

موقفنا من التراث القديم

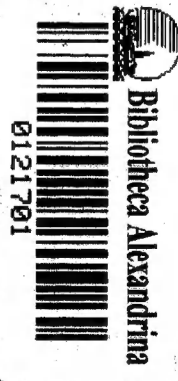
الثقافة والتجديد

# من العقيدة إلى الثورة

المجلد الخامس

الأمان والعمل - الإمامة

دكتور حسن حنفى



مكتبة مدينتي

موقفنا من التراث القديم

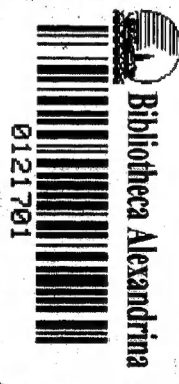
الثورات والتجديد

# من العقيدة إلى الثورة

المجلد الخامس

الامان والعمل - الإمامة

دكتور حسن حنفى



مكتبة مديولا



موقفنا من التراث القديم

التراث والتجديد

# من الفقيده إلى الثورة

المجلد الخامس

الإيمان والعمل - الإمامة

دكتور حسن حنفى

مكتبة مدبولي

الهيئة العامة للكتاب
رقم التسجيل
رقم الترخيص

## الفصل الحادى عشر

### النظر والعمل (الأسماء والأحكام)

#### أولا : مقدمة .

بعد التاريخ العام الذى يظهر فى النبوة وفى المعاد أى فى ماضى الإنسانية وفى مستقبلها يظهر التاريخ الخاص أو التاريخ المتعين فى النظر والعمل أولا وهو ما سماه القدماء « الأسماء والأحكام » ثم فى الحكم والدولة ثانيا وهو ما سماه القدماء « الإمامة » . فإذا كان التاريخ العام من صنع الله اذ أنه هو الذى يرسل الانبياء وهو الذى يبعث الناس اليه فى اليوم الآخر فإن التاريخ المتعين من صنع الانسان ، فالنظر والعمل مقولتان إنسانيتان فرديتان كما أن الحكم والدولة نظامان إنسانيان اجتماعيان من اختيار الانسان . فالتاريخ العام لا يتحقق الا فى التاريخ الخاص وكأن المشروع الالهى كما تم عرضه فى الوحي كعلم الهى لا يتحقق الا بنظر الانسان وعمله وحكم الجماعة ونظامها . وفى التاريخ المتعين ينتهى علم اصول الدين ، ويتحقق القصد الالهى من الوحي ، وتتأسس العقائد ، ويكتمل النسق .

#### ١ - وضع المشكلة وأهميتها .

تدخل مسألة النظر والعمل فى باب « الأسماء والأحكام » أى فى تحديد معانى الالفاظ . فهى ليست مسألة نظرية بقدر ما هى مسألة لغوية . ليست قضية تفتيش فى ضمائر البشر أيهم المؤمن وأيهم الكافر كما يحدث فى هذه الايام ، بل هى مسألة البحث عن معانى الكلمات . وكان النظر والعمل مجرد أسماء والفاظ وتحديد معانى وليسسا منطق

سلوك وأفعال وممارسة النظر والتحقيق (١) . وهل يمكن معرفة النظر والعمل لغويا فحسب ؟ وعلى فرض أنها مبحث لغوي فهل هى أسماء شرعية فحسب ليس للعقل فيها دور فى الفهم أو التحليل ؟ لذلك :شا رد الفعل على هذا الوضع الهامشى للمشكلة وأصبحت أصلا من أصل الدين ، الأصل الرابع منه « المنزلة بين المنزلتين » بعد الأصول الثلاثة : التوحيد ، العدل ، والوعد والوعيد (٢) . وتعنى مسألة الأسماء والأحكام ان مسألة النظر والعمل من حيث التطابق أو عدمه مجرد أسماء لغوية تشير الى أحكام شرعية وليس لها أى مدلول نظرى أو واقعى . فمحل بحثها هو قواميس اللغة وكتب الفقه وبالتالي اخراج موضوع النظر والعمل من نطاق تحليل العقل والواقع . وإذا كان الأمر سهلا فى حالة التطابق فإن الأمر يكون صعبا فى حالة الاختلاف . فالأتيان بالكبرة إنما يشكك فى مدى فعالية النظر ويسبب أضرارا بالغة فى الواقع الاجتماعى . وإذا استطاع الإنسان التوقف فى تحديد بعض المسائل النظرية مثل الإيمان والكفر والشرك أو تحديد بعض الأحكام الفقهية حول الفسق والنفاق والعصيان فإنه لا يستطيع أن يتوقف أمام الأتيان بالكبائر لأنها أفعال عامة يقوم بها الفرد فى المجتمع وتدخل تحت طائلة القانون .

---

(١) هذا هو موقف الإشاعة : باب فى الأسماء والأحكام . فصل فى معنى الإيمان ، الإرشاد ص ٣٦٩ ، أعلم أن غرضنا فى هذا الفصل يستدعى تقديم ذكر حقيقة الإيمان . وهذا مما اختلفت فيه مذاهب الإسلاميين . والكلام فى هذا الفصل يتعلق بالتسميات ولبابه الوعيد والخلود ، الإرشاد ص ٣٩٨ ، القسم الثالث فى الأسماء والأحكام ، المحصل ص ١٧٤ ( الثامن من النبوة ) فى الأسماء الشرعية الطوالع ص ٢٢٨ ، فى الأسماء والأحكام ، المواقف ص ٣٨٤ — ٣٩٥ .

(٢) هذا هو موقف المعتزلة . ويشرح القاضى عبد الجبار المنزلة بين المنزلتين بقوله ان الأصل فى ذلك أن هذه العبارة تستعمل فى شيء بين شيئين ، ينجذب كل واحد منهما بشبه هذا فى أصل اللغة . وأما فى اصطلاح المتكلمين فهو العلم بأن لصاحب الكبرة اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين . وهذه المسألة تلقب بمسألة الأسماء والأحكام ، الشرح ص ٦٩٧ ، ص ١٣٧ — ١٣٨ .



وقد يشار الى مسألة النظر والعمل كجزء من المقدمات العامة في علم أصول الدين ، فيما يجب على المكلف الايمان به مثل نظرية العلم ونظرية التكليف وكأنها مدخل وليست موضوعا نظريا مستقلا (٣) ، وكأنها مقدمات نظرية خالصة ، مقدمات في مفاهيم العلم . وقد ظهر أيضا في الشروح المتأخرة عندما انهار بناء العلم وتحول الى منظومة عقائدية نثرا أو شعرا وبالتالي ضاع موضوع النظر والعمل من المستويات البرهاني الى المقدمة الخطابية العامة وكأنه مبحث فقهي أو حنفي . وقد تبدو مسألة النظر والعمل في نهاية العقائد المتأخرة كمقدمة للاخلاقيات التي ينتهي بها التوحيد كنوع من الخطابة العامة في الدين بعد انهيار البناء العقلي للعلم (٤) . وقبل أن توضع كخواتم خطابية للعلم تظهر أحيانا كملحق لموضوعاته الآخر كالإعداد والنبوة . فتدخل في مسألة الوعد والوعيد باعتبارها تتحدث عن الايمان والكفر والفسوق والمعصية من خلال قانون الاستحقاق (٥) . كما قد تظهر في باب النبوات في آخر مرحلة من مراحل النبوة (٦) . لذلك ارتبطت بموضوعات الوعد والوعيد ولكن على مستوى الدنيا وليس تطبيقا للاستحقاق في الآخرة . وقد يضطرب

---

(٣) الجوهرة ، ص ٣٨ — ٤٦ ، الوسيلة ص ١٤ — ١٦ ، الحصون ص ٥ — ٦ ، مبحث الايمان والاسلام وما يتعلق بهما . الايمان والاسلام باعتبار متعلق مفهومييهما وهو ما علم من الدين ضرورة من مباحث علم الكلام كما يعلم من قوله فيها يأتي . ومن المعلوم ضرورة جحد ذكرهما المتكلمون في علم الكلام . لكن اختلفوا في وضعهما : فأخرهما قوم من الالهيات والنبوات والسميات وقدمهما آخرون لاحتياج الخائضين في تلك المباحث اليهما . التحفة ص ٣٨ ، ولما كان الايمان والاسلام باعتبار متعلق مفهومييهما ، وهو ما يجب الايمان به من مباحث علم الكلام ، ذكرهما مقدما ، الايمان لاصالته لتعلقه بالقلب وتبعية الاسلام له لتعلقه بالجوارح ، الاتحاف ص ٤٥ .

(٤) الخريدة ، ص ٦٧ .

(٥) المعالم ، الغاية ، الوسيلة .

(٦) النهاية ص ٤٧٠ — ٤٤٨ ؟

مكانها ويتردد بين الموضوعات السمعية بعد المعاد والوعد والوعيد وقيل النبوة والامامة مما يدل على بداية اهتزازها في بناء العلم (٧) .

وقد تغيب مسألة النظر والعمل من بعض المؤلفات الكلامية ورسائل التوحيد نظرا لعدم ظهور الجانب الالهي فيها . ولا تظهر الا بمقدار ظهورها كجزء من التوحيد في الإرادة المطلقة ومن ثم تلحق بمسألة الجبر في الافعال على أساس أنها تتناول الايمان والكفر والفسوق أى موضوع الافعال (٨) . وقد تغيب مسألة النظر والعمل بتاتا من العقائد المتأخرة بعدما طغت الالهيات على باقى الموضوعات ، وبعدما أصبحت كل المسائل ما عدا التوحيد جزء من التوحيد . ولا تظهر الا كقضية في نهاية العقائد بعد الوعد والوعد والمعاد والنبوة والامامة في تحديد معنى الكفر ومن هم الكافرون لتحديد علاقاتهم الاجتماعية بسائر المؤمنين في الامة . وهو الجانب التاريخي الذى غيه تحول موضوع الفرق الى ملحق للامامة أو ذيل لها فيما يجب تكفيره من الفرق (٩) . وتغيب المسألة كلية وكأنها لا تدخل في علم التوحيد خاصة في كتب العقائد المتأخرة والمتوسطة في عصر بناء العلم (١٠) . كما تختفى من العقائد المتأخرة (١١) . والعجيب أن تغيب عن بعض الحركات الاسلامية الحديثة (١٢) .

وبالرغم من هذا الغياب للموضوع الا أن له أهمية قصوى لانه

---

(٧) النسفية ، ص ١٢٤ — ١٣٢ .

(٨) هذا هو موقف الرازي في المسائل الخمسين .

(٩) العضدية ح ، ص ٢٨٥ — ٢٩٣ .

(١٠) هذا هو الحال في « اللمع » ، « الأساس » ، « التحقيق » ، الانتصار ، « المحيط » ، « المغنى » .

(١١) « أم البراهين » ، « الجامع » .

(١٢) « رسالة التوحيد » ، « عقيدة » الدردير .

موضوع عملى يمس الحياة اليومية للجماعة ، وعلى أساسه تتحدد العلاقات الاجتماعية (١٣) . بل انه هو الموضوع الاول من حيث الفشاة ، موضوع مرتكب الكبيرة وحكمه بين المؤمن والكافر . دارت حوله اهم الفرق الكلامية بين طرفى نقيض كحل وسط بين الاثنين (١٤) . ويتصل بموضوع التوحيد ، بالذات والصفات . فكلاهما يصاغان بالطريقة نفسها لتصور العلاقة بين الطرفين ، الذات والصفات أو الايمان والعمل ، علاقة زيادة أو مساواة ، والاختلاف فى تصور هذه العلاقة بين اهل العدل واهل الرحمة .

وقضية النظر والعمل قضية انسانية خالصة تتناول موضوع العمل والسلوك طبقا للتصورات والدوافع وحسب البواعث والغايات . وهى أبعد الموضوعات عن الجوانب الالهية . لذلك تكون قسمة الايمان الى قديم ومحدث قسمة فى البداية تجعل الموضوع يتناول الايمان المحدث أى ايمان الانسان وليس الايمان القديم (١٥) . صحيح أن المؤمن أحد

---

(١٣) من ضمن أصول أركان الدين عند جمهور أهل السنة : ١٣ — فى أحكام الايمان والاسلام فى الجملة ١٤ — فى معرفة أحكام الأولياء ومراتب الأئمة الانتقاء . ١٥ — فى معرفة أحكام الأعداء من الكفر وأهل الأهواء ، الفرق ص ٣٢٣ .

(١٤) تغلب هذه الموضوعات على فرق الخوارج والمرجئة وخاصة المرجئة . فأما المرجئة فعمدتهم التى يتمسكون بها الكلام فى الايمان والكفر ما هما والتسمية بهما والوعيد واختلفوا فيما عدا ذلك كما اختلف غيرهم . وأما المعتزلة فعمدتهم التى يتمسكون بها فى التوحيد ، وما يوصف به الله . ثم يزيد بعضهم الكلام فى القدر والتسمية بالفسق أو الايمان والوعيد . وأما الخوارج فعمدة مذهبهم الكلام فى الايمان والكفر ما هما والتسمية بهما والوعيد ، الفصل د ٢ ص ١٠٧ ، الخوارج والمرجئة والوعيدية ، فالمرجئة صنف تكلموا فى الايمان والعمل ، والوعيدية داخلة فى الخوارج وهم القائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده فى النار ، الملل د ٢ ص ٢٣ .

(١٥) الايمان على ضربين : ايمان قديم وايمان محدث ، فالقديم ايمان الحق لانه سمي نفسه مؤمنا ، وايمانه تصديق لنفسه وتصديقه لانبياؤه بكلامه ، وكلامه قديم ، صفة من صفات ذاته . والايمان المحدث ايمان الخلق ، وصفة للعبد مخلوقة ، الانصاف ص ٥٤ — ٥٥ ، الايمان



أسماء الذات إلا أن الإيمان هو هذه الطاقة الانسانية الخالصة وتصبرات  
الإنسان لنفسه وللعالم ، دوافع سلوكه وبواعثها . فإذا كان التوحيد  
محوره الله والعدل محوره الإنسان فإن الوعد والوعيد والتقضاء بين  
المحورين ، والإيمان والعمل هما الجانب الديوى فى موضوع الوعد  
والوعيد . فطالما يتعلق الإيمان بالنظر والعمل والتصديق والاقترار  
وكلها أبعاد للشعور الإنسانى فإن المشكلة تكون انسانية فى جوهرها .

## ٢ — أبعاد الشعور +

ويمكن تحليل مسألة الإيمان والعمل بتحليل جوانب الشعور الثلاثة :  
صورته ومضمونه وموضوعيته (١٦) . فصورة الشعور تظهر فى الوحدة أو  
الاختلاف بين أبعاد الشعور الأربعة : الفكر والقول والوجدان والعمل .  
بينما يظهر مضمون الشعور فى الفكر المتمثل الذى يتحول الى قول  
وعمل فى مضمون التصديق ( الله ، والكتب ، والرسل ، واليوم  
الآخر ... ) (١٧) . وأخيرا يتوضع الشعور عندهما يتحول الإيمان من طاقة  
فى الشعور الى نظام مثالى للعالم .

فعندما يصبح الإيمان موضوعا للشعور تظهر له أبعاد أربعة :  
الفكر والقول والوجدان والعمل (١٨) . يظهر الإيمان من خلال هذه

---

مخلوق لأنه إما التصديق بالجنان أو مع الاقترار باللسان وكل منهما مخلوق  
وما يقال عن أنه قديم باعتبار الهداية خروج عن حقيقة الإيمان على أن  
الهداية حادثة أن التفت للقضاء الأزلى صح ، التحفة ص ٤٢ .

(١٦) أنظر تحليلنا لهذه الجوانب الثلاثة فى رسالتنا

### Les Méthodes d'Exégèse

(١٧) أنظر الفصل التاسع ، تطور الوحي ( النبوة ) عاشر ، مضمون  
الرسالة ١ — المضمون النظرى .

(١٨) وتظهر هذه الأبعاد الأربعة فى الحديث المشهور « من رأى

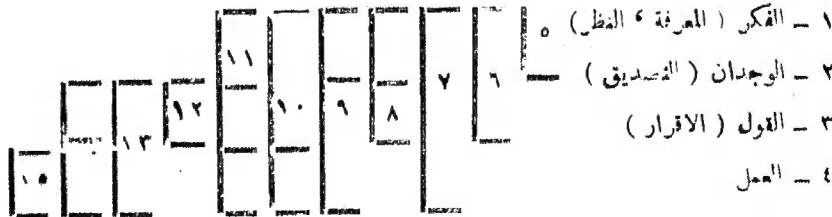
الأبعاد إما في واحد منها أو في اثنين أو في ثلاث أو في جميعها . فالفكر هو ما يسميه القدماء المعرفة أو النظر أو الاستدلال . والقول هو الاقرار أو الشهادة . والوجدان هو التصديق بالقلب أو التحول ، والعمل لفعل قديم ومعاصر على السواء . كان الخلاف القديم بين النظر أى الإيمان والعمل فى قضية مرتكب الكبيرة . وكان النظر أو الإيمان يشمل الاقرار والتصديق أى القول والوجدان . هناك اذن أربعة موضوعات واحدى عشر علاقة ممكنة ، ستة منها ثنائية ، وأربعة منها ثلاثية ، وواحدة منها رباعية (١٩) . ولما كان يمكن اعتبار المعرفة والوجدان بعدا واحدا ، فالمعرفة ونظر والوجدان تصديق ، كلاهما نظر إما عقلى أو قلبى ، استدلالى أو وجدانى تكون أبعاد الشعور ثلاثة : المعرفة أو النظر ، والقول أو الاقرار ثم العمل . وتتكون المعرفة حينئذ هى معرفة الشعور

منكم منكرا فليغيره بيده . فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه ، وهذا أضعف الإيمان » . الرؤية هنا هى المعرفة أو الفكر أو النظر . يتلوها العمل المباشر . فان صعب يتلوها العمل باللسان وهو القول . فان صعب يتلوها العمل بالقلب وهو الاعتقاد أو التصديق أو الوجدان .

(١٩) تكون الاحتمالات الخمس عشرة كالآتى ابتداء من الثنائى فالثلاثى فالرباعى :



وابتداء من العلاقات تكون فيها المعرفة طرفا دائما ثم التصديق ثم الاقرار ثم العمل كالآتى



وعلى هذا النحو تكون الاحتمالات سبعة ، ثلاثة فردية . المعرفة والقول والعمل ، وثلاثة ثنائية ، المعرفة والقول ، المعرفة والعمل ، والقول والعمل . وواحدة ثلاثية ، المعرفة والقول والعمل (٢٠) . وان كان الفكر هو النظر ، والنظر أساس العمل الا ان الفكر عندما يتمثل يصبح وجدانا وعندما يعبر عن نفسه يصبح قولاً ، وعندما يتحول الى عمل يصبح فعلاً فهو طاقة واحدة تظهر في مخارج متعددة . ويظهر ذلك منذ البداية في محاولات تحديد حقيقة الايمان والكفر وتفاوت كل التعريفات بين هذه الابعاد : المعرفة التي تشمل النظر والتصديق ، والاقرار ، والعمل . فالايمان معرفة تقوم بالله وما جاءت به الرسل والكفر جهل به . كما انه التصديق بالقلب ، فالايمان لغة هو التصديق ، التصديق بالرسل فيها علم مجيئه ضرورة وتفصيلاً (٢١) . وهو أيضاً كلمتا الشهادة أو التصديق مع الكلمتين . وهو ثالثاً أعمال الجوارح اما الطاعات فرضاً ونفلاً أو الطاعات المفروضة دون النوافل (٢٢) . الايمان اما فعل القلب فقط وهو المعرفة أو التصديق واما فعل الجوارح فقط . وهو اما باللسان وهو الكلمتان أو غيره وهو العمل بالطاعات . وهو اما فعل القلب والجوارح معاً ، والجارحة اما باللسان أو الجوارح .

(٢٠) الاحتمالات السبعة هي :

١	— المعرفة ( النظر )
٢	— القول ( الاقرار ) .
٣	— العمل .

(٢١) الايمان معرفة تعريف جهنم . وهو تصديق ، رأى القاضى والاستاذ الصالحى وابن الراوندى وأكثر الائمة ، مقالات ج ١ ص ٢٠٥ .  
(٢٢) الايمان كتصديق مع الكلمتين هو موقف أبى حنيفة وكأعمال الجوارح رأى الخوارج والعلاف والقاضى عبد الجبار ، والطاعات المفروضة دون النوافل هو رأى الجبائى وابنه وأكثر المعتزلة البصرية ، مقالات ج ١ ص ٢٠ .



فلايمان نظر ، معرفة وتصديق أو عمل باللسان أو بالجوارح . الايمان اذن هو مجموع هذه الابعاد الثلاثة : تصديق بالجنان ، وقرار باللسان ، وعمل بالاركان (٢٣) . وتعرف أبعاد الشعور بتحليل العقل . وقد تعرف ايضا بالنص . فالاسلام هو القول والايمان هو القول المضاف الى المعرفة والوجدان ، والاحسان هو العمل المضاف الى القول والمعرفة والوجدان (٢٤) . وقد تكون هناك قسمة اكمل للشعور بناء على الكيف والكم والجهة والاضافة . فالشعور الكيفي هو الذى له أبعاده الاربعة : المعرفة والتصديق والقرار والعمل أو الثلاثة اذا ما ضم التصديق الى

(٢٣) هذا هو موقف أهل السلف وأصحاب الاثر ، المواقف ٣٨٤ —

٣٨٨ .

(٢٤) هذا هو الحديث القدسي المشهور عن التدرج من الاسلام الى الاحسان . معنى الاسلام والفرق بينه وبين الايمان والاحسان وما المبدأ والوسط والكمال ، والخبر المعروف فى دعوة جبريل حيث جاء على صورة اعرابى وجلس حتى التصقت ركبته بركبة النبى وقال : يا رسول الله ، ما الاسلام ؟ فقال : أن تشهد أن لا اله الا الله وأنى رسول الله ، وأن تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة ، وتصوم شهر رمضان ، وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا . قال صدقت . ثم قال ، ما الايمان ؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره . قال صدقت ، ثم قال : ما الاحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك . قال : صدقت . مفترق فى التفسير بين الاسلام والايمان ، اذ الاسلام قد يرد بمعنى الاستسلام ظاهرا ، ويشترك فيه المؤمن والمنافق « قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا » ، ففرق بينهما فكان الاسلام بمعنى التسليم والانقياد ظاهرا موضع الاشتراك فهو المبدأ . ثم اذا كان الاخلاص معه بأن يصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، ويقر عقدا بأن القدر خيره وشره من الله بمعنى أن ما أصابه لم يكن ليخطاه وما أخطاه لم يكن ليصيبه كان مؤمنا حقا . ثم اذا جمع بين الاسلام والتصديق ، وقرن المجاهدة وصار غيبه شهادة فهو الكمال . فكان الاسلام مبدأ ، والايمان وسطا ، والاحسان كمالا . وعلى هذا شمل لفظ المسلمين الناجى والهالك . وقد يرد الاسلام وقرينه الاحسان « بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن » ، « ورضيت لكم الاسلام ديناً » ، « ان الدين عند الله الاسلام » ، « اذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين » ، « فلا تموتن الا وأنتم مسلمون » . وعلى هذا خص الاسلام بالفرقة الناجية ، الملل ج ١ ص ٥٩ — ٦١ ، الانصاف ص ٥٩ — ٦٠ .

المعرفة في النظر . والشعور الكمي هو الذي يزيد وينقص لاحتماء  
مسألة : هل يزيد الايمان وينقص ؟ أما الشعور كجهة فهو مضمون  
الايمان الذي عرض من قبل في المضمون النظري للرسالة (٢٥) . أما الشعور  
كإضافة فهو ما تناوله الحكماء من حيث قسمة الايمان الى ايمان العوام  
وايمان الخواص .

### ثانيا : النظر .

لما كان النظر أساس العمل فكلاهما جانبان لشيء واحد . كان تحديد  
الايمان أولا بالنظر . النظر عمل لم يتحقق بعد ، والعمل نظر قد  
تحقق وأصبح فكرا واقعا . ولكن يظل النظر هو الأساس والبداية  
وليس العمل والا كان العمل أهوج عشوائيا اندفاعيا بلا أساس .  
العمل في حاجة الى أساس أولى هو النظر . والتوحيد بلا نظر لا يكون  
معرفة . والايمان ليس موقفا وجدانيا خالصا لان الوجدان يتأسس نظريا  
في الفكر والا كان انفعالا أهوج أو هوى أعمى . المعرفة ضرورية .  
والدليل على صدق النبي واجب ولو قام به واحد فقط . فلا نبوة بلا  
دليل ، ولا وحى بلا برهان . المعرفة سابقة على التصديق كسبق النظر  
على العمل . الايمان اذن هو الايمان العقل أو هو باختصار النظر (٢٦) .

---

(٢٥) الفصل التاسع ، تطور الوحي ( النبوة ) ، عاشر : مضمون  
الرسالة ، ١ — الموضوعات النظرية .

(٢٦) اختلفت المرجئة في الاعتقاد بالتوحيد بغير نظر ، هل يكون  
علما وايمانا أم لا ؟ أثبتته البعض ونفاه البعض الآخر ، مقالات ج ١  
ص ٢٠٧ ، وعند الصالحية من المرجئة الايمان هو المعرفة بالله فقط والكفر  
هو الجهل به فقط ، والصلاة ليست عبادة الله ، والقول بأن الله ثلاث  
ثلاثة ليس كفرا ولكنه لا يظهر الا من كافر ، الفرق ص ٢٠٧ ، ويخرج  
أبو الحسين الصالحى الصلاة من العبادة لان العبادة هي الايمان بالله أى  
معرفته . فالايمان هو المعرفة بالله فقط ، والكفر هو الجهل به فقط ...  
من جدد الرسول لا يكون مؤمنا لان الجهل بذلك محال . وقد قال الرسول  
من لا يؤمن بى فليس مؤمنا بالله . والصلاة والزكاة والصيام والحج طاعات

ومن ثم تكون مشكلة الايمان والعمل هي المشكلة التقليدية المعروفة في تاريخ الفكر باسم النظر والعمل (٢٧) . فالايمان يحتوى على تسـهـر

=  
وليس بعبادة الله ، وانه لا عبادة الا الايمان به ، وهو معرفة ، الفرق ص ٢٠٧ ، الايمان هو المعرفة بالله على الاطلاق ، وهو أن للعالم صنعا فقط ، والكفر هو الجهل به على الاطلاق ، معرفة الله هي المحبة والخضوع له ، الملل ج ٢ ص ٦٦ ، الكفر يكون بالقلب وبغير القلب ، الكفر جهل . فالبيض لله والاستكبار عليه كفر ، والاستخفاف بالله وبرسله كفر ، ومقاتل الرسول ولاطمه لم يكفر من أجل القتل والطمه بل من أجل الاستخفاف ، وكذلك تارك الصلاة مستخفا لتركها يكفر بالاستحلال لتركها لا لتركها ، مقالات ج ١ ص ١٩٨ وهو أيضا موقف جهنم بن صفوان . فالايمان والكفر لديه في القلب دون الجوارح . الكفر خصلة واحدة في القلب ، مقالات ج ١ ص ٢٠٥ — ٢٠٦ ، الكفر هو الجهل بالله فقط ، ولا يكفر بالله الا الجاهل به ، مقالات ج ١ ص ٢١٣ ، الايمان معرفة بالله ورسله وما جاء من عند الله ومحبة الله والتعظيم لهما والخوف منهما . أما العمل بالجوارح فغير ايمان ، شرح التفقازانى ص ١٣٩ . ١٣٠ ، مقالات ج ١ ص ١٩٧ ، الانسان اذا أتى بالمعرفة ثم جدد بلسانه فانه لا يكفر بجده ، مقالات ج ١ ص ١٩٨ ، الكفر فقط هو الجهل بالله ، وقول الانسان أن الله ثالث ثلاثة لا يكفر ، ولكنه لا يظهر الا من كافر . والصلاة ليست عبادة الله ، وأنه لا عبادة الا الايمان وهو معرفته ، مقالات ج ١ ص ١٩٨ ، ص ٣١٢ ، الفرق ص ٢١١ ، الكفر خصلة واحدة بالقلب وهو الجهل ، مقالات ج ١ ص ٢٠٥ ، الاصول ص ٢٤٩ ، الايمان معرفة الله بالقلب فقط وان أظهر اليهودية والنصرانية وسائر أنواع الكفر بلسانه ، الفصل ج ٣ ص ١٣٧ وهو أيضا رأى المعلوماتية والمجهولية من الحازمية ( العجاردة الخوارج ) . فقد خالفت المعلوماتية سلفها في شيئين : أحدهما دعواها أن من لم يعرف الله بجميع أسمائه فهو جاهل به والجاهل به كافر . والمجهولية يزيدون من عرف الله ببعض أسمائه فقد عرفه واكفروا المعلوماتية ، الفرق ص ٩٧ ، وقد كانا في الاصل حازمية ثم انفصلا بعد ذلك ، الملل ج ١ ص ٥١ — ٥٢ ، اعتقادات ص ٥١ ، الاصول ص ٢٦٩ ، الفرق ص ١٢٦ ، وهو أيضا رأى محمد بن كرام والاشعري في أحد أقواله ، الملل ج ٢ ص ١٠٦ ، الفصل ج ٣ ص ١٣٧ ، وعند بعض القدرية الايمان هو المعرفة ، شرح ص ١٧٣ التفقازانى ص ١٢٩ — ١٣٠ ، وعند الإباضية لا يرسل الله نبيا الا اذا نصب عليه دليلا لا بد أن يدل عليه ، مقالات ج ١ وعند الشيعة الايمان هو المعرفة . الدر ص ١٦٠ .



للعالم ، ويعطى الاساس النظرى الذى يقوم عليه السمل . الايمان ان شئنا بلفه العصر هو الايديولوجية التى تمارس وتتحقق فى صورة عمل . الايمان ليس مجرد تقبل عاطفى انفعالى ، وليس قرارا فرديا او فعل ارادة بل هو موقف نظرى متكامل ، موقف واع يمكن البرهنة على صحته وعلى خطأ نقيضه .

والنظر اما ان يكون ضرورة او اكتسابا . بداهة او استدلالا ، حدسا ام برهانا . يمكن اذن تحويل الايمان الى نظر بأحد هذين الطريقتين . وبالنسبة للمعرفة التى تجعل النص فى قلبها فان الحدس هو الاستخراج من النص . الوضوح فى النص والبرهان مستخرج من قضايا العقول . ومع ذلك يظل السؤال الاول قائما فى نظرية العلم وهو : هل المعرفة الضرورية معرفة عقلية ام انها المعرفة الواضحة بذاتها ؟ واذا كان النقل خاضعا للتأويل ومبادئ اللغة ولاسباب النزول تظل المعرفة العقلية الواضحة بذاتها هى الاساس . والعجيب ان يأتى اثبات الايمان كنظر من اثبات النقل اساسا للعقل مما يدل على ان الهدف ليس دفاعا عن النظر اى العقل بل اخراج للتصديق والاقرار والعمل من الايمان ! والعجيب ان تكون المعرفة ايمانية خالصة وليست معرفة عقلية ! المعرفة الايمانية لفظ آخر للايمان وكأن العقل لا يدخل كجزء من التصديق بالرسول كجزء من الايمان ! (٢٨) .

(٢٨) هذا هو موقف الاشاعرة بوجه عام والمرجئة بوجه خاص . فيضمون الايمان عند ابي شمر من المرجئة ما جاء من عند الله منصوصا عليه او مستخرجا بالعقول مما فيه اثبات عدل الله ونفى التشبيه والتوحيد . وعند غيلان وأنصاره الايمان معرفة ثابتة بالله تقوم على النظر والاستدلال لان المعرفة الاولى اضطرار لا تدخل فى الايمان ، مقالات ج ١ ص ٢٠٧ ، ص ٢٠ - ٢٠١ ، وهو ايضا موقف محمد بن شبيب والشعرية . فالمعرفة الاولى الضرورية لا خلاف عليها والاستدلالية ما عليها خلاف . وعند الغسانية أصحاب غسان الكوفى الايمان هو المعرفة بالله ورسوله وبما جاء من عندهما اجمالا ، المواقف ص ٢٧ ، وعند الجاحظ لا يجوز ان يبلغ احد فلا يعرف الله . والكافر اما معاند او عارف قد استغرقه حب

ولما كان النظر هو أساس العمل كان من الضروري أن يتأسس النظر على أسس يقينية . ولا يمكن أن يتم ذلك الا بالشك في النظر السابق حتى يتأسس النظر الجديد على يقين . الشك نظر في النظر ، ونقد للموروث النظري وتأسيس لليقين النظري . بل ان الشك قد يكون أول الواجبات قبل النظر ، فالشك هو الطريق الى النظر . ليس الشك شكاً في اليقين بل هو تأسيس له . ولا يوجد يقين نظري مسبق قبل الشك كبدائية للنظر والا فان هذا اليقين الاول لا يكون موقفاً نظرياً . كل يقين يحتاج الى تأسيس نظري (٢٩) . ولما كانت الحجة النظرية عقلية ونقلية وكان النقل لا يستقل عن العقل بل يعتمد عليه ظهرت ضرورة التأويل . وبالتالى لا يمكن تكفير أحد من المتأولين ما دامت الغاية هي المعرفة الاستدلالية وليست اخراج العمل من الحساب حرصاً على الوحدة النظرية للامة وان تضارب سلوكها . وان تحريم التأويل لهو

=  
مذهبه ، الفرق ص ١٧٥ — ١٧٦ ، وعند اصحاب ابي ثوبان من المرجئة الايمان هو الاقرار بالله وبرسله . ولما كان لا يجوز في العقل الا أن يفعل وما كان جائزاً في العقل الا يفعله فليس جزءاً من الايمان ، مقالات ج ١ ص ١٩٩ .

(٢٩) تشنع المرجئة على الاشعرية بأنهم قالوا ان النظر في دلائل الاسلام فرض ، وأنه لا يكون مسلماً حتى ينظر فيها ، وان من شرط النظر فيها أن يكون ولا بد شكاً في الله وفي صحة النبوة ، ولا يصح النظر في دلائل النبوة ودلائل التوحيد لمن يعتقد صحتها . ويدافع ابن حزم عن الاشعرية وكان الشك تهمة في ذلك . أن الشك أول الواجبات قبل النظر عند الجبائي ، الفصل ج ٥ ص ٥٩ ، ويكفر معتزلة بغداد معتزلة البصرة . فالقول في الشاك ، والشاك في الشاك . من شك في كافر فهو كافر لان الشاك في الكفر لا ايمان له . زاد معتزلة بغداد على معتزلة البصرة أن الشاك في الشاك ، والشاك في الشاك الى الابد كلهم كفار ، وبسبيلهم الشاك الاول ، التنبيه ص ٤٠ — ٤١ ، انظر أيضاً الفصل الثالث ، نظرية العلم ، سادساً ، وجوب النظر ، ٣ — أول الواجبات .

م ٢ . الايمان والعمل — الامامة

أداة لتكفير الخصوم ، تحريبه على الغير وتحليله للنفس (٣٠) .

ان التأويل عن حسن نية أو عن خطأ غير مقصود له أجران . أما التأويل عن سوء نية أو بخلًا مقصود ففسق . والمتأول معذور اذا كان من داخل الامة وليس من خارجها ، يعمل لصالحها وليس ضدها (٣١) . الخطأ بالجهل اذن مقبول ما دام الاساس هو المعرفة سواء اكانت عقلية أم عقلية ، نصيحة أم برهانية ، تعتمد على بداهة النص أم على حجة العقل (٣٢) . ولا يكفر من لم تبلغه الرسالة أو من نقل اليه قول آخر مع خطأ في النقل لان شرط المعرفة لم يتحقق وهو الاعلان عنها وتبليغها ثم نقلها نقلاً صحيحاً متواتراً . ولا يمنع ذلك من امكانية وصول العقل

(٣٠) لا تكفر أكثر المرجئة أحداً من المتأولين الا من أجهت الامة على اكفاره ، مقالات ج ١ ص ٢٠٧ ، أما شهر فانه يكفر من رد قوله وقول أصحابه في القدر والتوحيد ويكفر الشاك في الشاك ، مقالات ج ١ ص ٢١٣ ، وما حكاه زرقان عن المرجئة في أنها لا تكفر المتأول خطأ لان الأكثر يقولون كل معصية كفر ويفسقون الخوارج بسفكهم الدماء وسببهم النساء مأخذ الاموال . وقال أكثر المرجئة كل مرتكب بتأويل أو بغير تأويل فهو فاسق .

(٣١) وهو في العادة موقف الفقهاء مثل ابن حزم . فمن تأول من أجل الاسلام فأخطأ دون أن تنام عليه الحجة أو يقين له الحق فهو معذور مأجور اجرا واحداً ، وإن كان مصيباً فله أجران والا فهو فاسق . . . عدم عذر تأويل اليهود والنصارى ، الفصل ج ١ ص ٢١ — ٢٥ .

(٣٢) عذر أهل الخطأ في الاجتهادات بالجهالات ، الفرق ص ٨٨ — ٨٩ ، عذر الاطرافية الخوارج أصحاب الاطفال في ترك ما لم يعرفوه من الشريعة اذا أتوا بما يعرف لزومه عن طريق العقل ، وأثبتوا واجبات عقلية مثل القدريّة ، الملل ج ٢ ص ٤٧ ، أما النجديات الخوارج اتباع نجدة بن عامر الحنفي فقد أعذر أهل الخطأ بالجهالات . فالادين أمران : أحدهما معرفة الله تعالى ومعرفة رساله وتحريم دماء المسلمين وغصب أموالهم ، والاقرار بما جاء من عند الله جملة ، فهذا واجب معرفته على كل مكلف . وما سواه فالناس معذورون بجهالته حتى تقوم عليهم الحجة في الحلال والحرام . فمن استحل باجتهاده شيئاً محرماً فهو معذور . ومن خاف العذاب على الجتهد قبل قيام الحجة عليه فهو كافر ، الفرق ص ٨٨ — ٨٩ ، ص ١١٨

البشرى الى حقائق التوحيد والعدل دون ما حاجة الى نقل واتفاق المستل  
على تصوراتها العقلية الخالصة بلا تجسيم أو تشبيه (٣٣) .

#### ١ — هل هناك كفر نظري ؟

إذا كان الايمان هو المعرفة النظرية فهل هناك كفر نظري ؟ هل  
المعرفة النظرية المجردة بقياس للايمان والكفر ؟ ان جعل حقائق الايمان  
نظرية صرفة مستقلة بذاتها عن العمل والسلوك هي تحويل للوسيلة  
الى غاية ، والطريق الى هدف ، وقلب البداية الى النهاية . بل ان  
المعاند في الحقائق النظرية الصرفة المنكر لها دون أن يؤثر ذلك في  
سلوكه فانه يصبح شاكاً أو لا أدرياً أو نافياً على مستوى النظر  
فحسب دون أن يؤثر ذلك على سلوكه العملي ووضعه الاجتماعي .  
الكفر حقيقة ولكنه ليس بحق عملي ، وهناك فرق بين الحقيقة والحق (٣٤) .

(٣٣) عند ابن حزم كل من كان على غير الاسلام وبلغه الاسلام  
فهو كافر . ولا يكفر أحد حتى يبلغه أمر النبي . وأما من كفر الناس  
بما تؤول اليه أقوالهم فخطأ لانه كذب على الخصم وتقويل له ، الفصل  
ج ٤ ص ٢٤ — ٢٥ .

(٣٤) هذا هو سؤال : في أن المخالف من أهل القبلة هل يكفر أم لا ؟  
عند الجمهور لا يكفر أحد من أهل القبلة . فالمسائل التي اختلف فيها أهل  
القبلة من كون الله عالم بعلم أو موجد لفعل العبد أو غير متميز ولا في  
جهة ونحوها لم يبحث النبي عن اعتقاد من حكم باسلامه فيها ولا الصحابة  
ولا التابعون . فعلم أن الخطأ فيها ليس قدحاً في حقيقة الاسلام ، الموافق  
ص ٣٩٢ ، لا نكفر أحداً ممن صلى بصلاتنا ، وتوجه لقبلتنا ، وصعد  
وأذن بها علم بالضرورة من ملتنا ، القول ص ١٤ — ١٥ ، أما عند  
النظام فالجاهل بأحكام الدين كافر والمتعمد للخلاف بلا حجة منافق كافر أو  
فاسق فاجر ، وكلاهما من أهل النار خلوداً ، الفرق ص ٣١٩ ، أما عند  
الجاحظ فالخلق صنفان ، عالم بالتوحيد وجاهل به . الجاهل معذور ،  
والعالم محجوج . من انتحل دين الاسلام فإن اعتقد أن الله ليس بجسيم  
ولا صورة وهو عدل ثم أقر بذلك فهو مسلم . وإن عرف ذلك ثم جرده  
ودان بالتشبيه والجبر فهو مشرك . وإن لم ينظر في شيء واعتقد أن الله  
ربه وأن محمداً نبيه فهو مؤمن ، الملل ج ١ ص ١١٢ — ١١٣ ، أما الاشعرية  
فهي التي تفرق بين الحق والحقيقة . فالكفر حقيقة وليس بحق وهو  
ما يرفضه ابن حزم ، الفصل ج ٥ ص ٥٠ .

والحقيقة ان الذهن البشرى قادر على الوصول الى حقائق التوحيد والمعدل . وهما الاصلان العقليان اللذان يتفق عليهما جمهور العقلاء . اما السمعيات مثل النبوة والمعاد والاسماء والاحكام والامامة فهى امور عملية لا يكفر فيها احد . فالنبوة تجد كمالها فى العقل . والمعاد بتحقيق فى الدنيا ، والاسماء والاحكام خصومات سياسية ، والامامة موقف عملى ونفسال سياسى (٣٥) . وقد تحول هذا التكفير النظرى الى عرض لتاريخ الاديان بالنسبة للمعتقد النظرية التى يجب تكفيرها بصرف النظر عن اثرها فى الحياة الاجتماعية وكيفية ممارستها العملية ، وكأن هناك خطأ نظريا مجردا له مقياس نظرى خالص وذلك مثل القول باليهين أو

(٣٥) عند جمهور اهل السنة لا يكفر احد من اهل القبلة الا بدليل منفصل ، المعالم ص ١٥٢ — ١٥٣ ، لا يكفر احد من اهل القبلة الا بما فيه نفى الصانع القادر المختار العليم أو بما فيه شرك أو أنكار النبوة أو ما جاء به محمد ضرورة أو امر جمع عليه قطعا أو استحلال المحرمات وغير ذلك . فالقائل به مبتدع ، العضدية ج ٢ ص ٢٩١ — ٢٩٣ ، لا يكفر احد ، حاشية المرجانى ج ٢ ص ٢٩٢ ، الخلى ج ٢ ص ٢٩٢ ، الدوانى ج ٢ ص ٢٩٣ ، الدر ص ١٦٨ — ١٦٩ ، بل لا يجوز تكفير المعتزلة فى رأى أبى قاسم الانصارى من تلامذة امام الحرمين لانهم نزهوه عما يشبه الظلم والقبح وما لا يليق بالحكمة . ولا يكفر اهل الجبر لانهم عظموه حتى لا يكون لغيره قدره وتأثير وايجاد ، شرح الدوانى ج ٢ ص ٢٩١ — ٢٩٣ ، لا يجب تكفير القائلين بخاق القرآن ، حاشية المرجانى ج ٢ ص ٢٩٢ ، وعند الاشعرى ليس من جحد الله وأنكره مشركا حتى يجعل معه الها غيره . كل جحد بأية جهة كان فهو شرك وكفر ، مقالات ج ١ ص ١٧٢ — ١٧٣ ، وعند ابن حزم من كفر انسانا بنفس مقالاته دون أن تقوم عليه حجة يعاند رسول الله ، الفصل ج ٤ ص ١٩ — ٢٠ ، وعنده أيضا عدم تكفير احد من اهل القبلة الا نفى الصانع أو انكار النبوة أو ما علم ما جاء به الرسول ضرورة أو لا جماع عليه كاستحلال المحرمات . وما عدا ذلك فالقائل به مبتدع غير كافر . وهناك خلاف بين الفقهاء فى وضعهم الاجتماعى وهو خارج عن علم اصول الدين وادخل فى علم الفقه ، المواقف ص ١٥ ، وعند الحفصية الخواارج بين الشرك والايهان معرفة الله وحدة . فمن عرف الله ثم كفر بما سواه أو عمل بجميع الخبائث فهو كافر برىء من الشرك . ومن جهله فهو المشرك ، مقالات ج ١ ص ١٧٥ ، الفرق ص ١٠٤ — ١٠٥ ، الملل ج ٢ ص ٥٤ — ٥٥ ، الفصل ج ٥ ص ٣٢ ، المواقف ص ٤٢٥ .

ثلاثة أو عبادة الكواكب والاصنام والنار أو القول بالاتحاد والحلول سواء اكانت هذه الاقوال من داخل الحضارة أم من خارجها . قد يحدث انكار نظري لأمور عملية ويظل الانكار أيضا على مستوى الكفر النظرى ودون اية علاقة ممكنة بين هذا الكفر النظرى والممارسة العملية التى قد تكون اقرب الى العمل الصالح الذى يعبر عن الايمان النظرى ويكون مطابقا له (٣٦) .

والحقيقة أن المهم ليس هو الايمان النظرى والكفر النظرى ولكن مضمون كل منهما ، ايمان بماذا وكفر بماذا ؟ اليست كل معرفة معرفة بشيء ؟ واذا كان مضمون المعرفة اما العقليات أو السمعيات وشملت العقليات أصلى التوحيد والعدل ، وضمت السمعيات النبوة والمعاد والاسماء والاحكام والامامة فان الايمان بالرسول ادخل فى السمعيات . ويمكن الوصول الى أصلى التوحيد والعدل بالعقل دون ما حاجة الى النبوة أى الى الرسول . بل ان الايمان بالسمعيات مثل النبوة انما ناتج عن الايمان بالعقليات بأصلى التوحيد والعدل نظرا لأن العلم والكلام من صفات الذات وبالتالي امكانية الوحي الذى هو اتصال للعلم من خلال الكلام . كما أن الايمان النظرى لا يقوم على الترغيب والترهيب أى على الوعد والوعيد بل على النظرة العلمية للواقع وعى رغبة الانسسان فى تجاوز الحاضر والتعرف على المستقبل للاعداد له . أما موضوع الاسماء والاحكام وموضوع الامامة فهما مسألتان عمليتان يمكن معرفتهما بتحديد السلوك الاخلاقى للأفراد والنظم السياسية للمجتمعات ، وليس موضوعا للايمان النظرى (٣٧) . وقد لا يتطلب الايمان بالرسول ضرورة التعيين أى

---

(٣٦) وذلك عند الثنوية والوثنية وعبدة الكواكب والاصنام والنار والنصارى واليهود والمجوس والمعتلة والمتصوفة الطولية ، الدر ص ١٧٠ - ١٧٣ ، ومثل انكار البراهمة وبعض الملاحدة النبوة وانكار الاركان الخمسة أو المعاد الجسمانى أو حرمة الخنزير والخمر ، شرح الدوانى ج ١ ص ٢٩١ - ٢٩٣ ، الاقتصاد ص ٨٦ - ٨٨ ، المواقف ص ٣٨٨ - ٣٨٩ .

(٣٧) عند أبى يونس وأبى شهر من المرجئة الايمان هو معرفة الله .

=

تعيين الرسول كشخص محدد في التاريخ . فالرسول مجرد حامل الرسالة ،  
والرسالة يتم تبليغها ونقلها نقلا صحيحا متواترا . لا يوجد تكفير في  
خطا تعيين موضوعات العقائد في التاريخ . فالتصديق لا يعنى تطابق  
العقيدة مع الواقع بل تطابق العقيدة مع النفس وقدرتها على التأثير فيها  
والفاعلية في السلوك (٢٨) . وهل العقائد وقائع تاريخية خالصة تكون

فإذا جاءت الرسل وجب التصديق بهم . ولكن المعرفة بما جاء من عند  
الله غير داخلية في الايمان . الموقف ص ٤٢٧ ، الايمان هو المعرفة بالله  
والاقرار بما جاء من عنده . ومعرفة العدل أى القول في القدر ما كان من  
ذلك منسوحا عليه أو مستخرجا بالعقول مما فيه اثبات عدل الله ونفى  
التشبيه والتوحيد ، مقالات ج ١ ص ١٩٩ ، وأصحاب هذا القول وهم  
المرجلة لا يزعمون أن الايمان بالله ايمان بالرسول وأنه لا يؤمن بالله اذا  
جاء الرسول الا من آمن بالرسول ليس لأن ذلك يستحيل ولكن لأن الرسول  
قال : من لا يؤمن بى فليس يؤمن بالله ، مقالات ج ١ ص ١٩٨ ، وعند  
محمد بن زياد الحريري الكوفي من آمن بالله وكذب برسول الله فليس  
مؤمنا على الإطلاق ولا كافرا على الإطلاق ولكنه مؤمن كافر معا لأنه آمن  
بالله فهو مؤمن وكفر بالرسول فهو كافر ، الفصل ج ٣ ص ١٣٨ ، وعند  
الحفصية من عرف الله وكفر بالنبي فهو كافر وليس بمشرك وان جهل  
الله أو جحدته فهو حينئذ مشرك ، الفصل ج ٥ ص ٣٢ ، وعند اليهيسية  
الخوارج الناس مشركون بجعل الدين ، مقالات ج ١ ص ١٨١ ، الايمان  
أن يعلم كل حق من باطل ، الملل ج ٢ ص ٤٠ .

(٢٨) من قال أشهد أن محمدا رسول الله ولا أدري هل هو قرشي أم  
تميمي أم فارسي ولا هل كان بالحجاز أو بخراسان ، وهل حي أم ميت ،  
وهل هو هذا الرجل الحاضر أم غيره ، لو كان الجهل نقصا في الاخبار  
فلا حرج أما عن عناده فهو كفر وارتناد . « وقد علمنا أن كثيرا ممن يتعاطى  
الفتيا في دين الله نعم وكثيرا من الصالحين لا يدري كم لموت النبي ولا أين  
كان ولا في أى بلد كان ويكفيه من كل ذلك اقراره بقلبه ولسانه أن رجلا  
اسمه محمدا أرسله الله إلينا وبهذا الدين » . وكذلك من قال ان الله  
جسم ان كان جاهلا أو متأولا فهو معذور . فان قامت عليه الحجة وخالف  
عنادا فهو كافر مرتد ، الفصل ج ٤ ص ١٧ — ١٨ ، ونفس الشيء ان  
قال : أنا أدري أن الحج إلى مكة فرض ولكن لا أدري أهى بالحجاز أم  
بخراسان أم بالاندلس . وأدري أن الخنزير حرام ولا أدري هو هذا الموصوف  
الأقرن أم الذي يحرق به ؟ الفصل ج ٤ ص ٢٣ ، وقالت طائفة من

الاعذار بالجهالة فيها أذارا في واقعة وليست في عقيدة ؟ ان العقائد تصورات وبواعث على السلوك وليست وقائع تاريخية يمكن التحقق من صدقها بعلم الآثار . والروايات تثبت صحة الأقوال وليست مسجلة الحوادث أى تطابق الرسول مع الراوى وليس تطابق أقوال الرسول أو الراوى مع الواقع .

ليس المهم هو الايمان أو الكفر النظريان ولكن مدى تأثير كل منهما في الحياة العملية وتوجيهها سلوك الناس نحو الخير والعدل . فالتوحيد لا يعنى اثبات ذات مشخصة فاعلة خارج العالم والانسان بل يعنى وجود الوعى الخالص داخل الانسان باعتباره ذاتا . ومعرفة أسماء الله ليست مجرد معرفة نظرية صورية خالصة بل هى معرفة بالاسس النظرية للعمل . وليست المعرفة بأن للعالم صانعا معرفة نظرية خالصة بل هى معرفة موجّهة للسلوك العملى فى نطاق عالم مخلوق يمكن تغييره وبناء نظمه . ان العقائد هى الاسس النظرية للسلوك ، والسلوك هو الممارسات العملية للعقائد . وبالتالي لا يوجد فصل بين النظر والعمل . العقائد دوافع للسلوك ، والسلوك توجيهات للعقائد . وبالفائدة من عقائد ميتة ؟ ما غايتها لو آمن بها الانسان دون أن تحدث سلوكا أو تغير واقعا ؟ ألم يربط الوحي بالايمان والعمل الصالح فى كل آياته ؟ بل ان العمل الصالح يغفر الكفر النظرى ، والاصعب يجب الاسهل ويحتويه . وماذا عن الايمان النظرى الذى لم يشفع لصاحبه لانه بلا عمل صالح ؟ الا يشجع هذا الايمان النظرى على الفسق والعصيان ، وعلى أن يعبد الانسان مزدوجا ، مؤمنا نظريا ، وفاسقا عملا بشرعية تامة وتبرير للنفس ؟ الا يعطى ذلك شرعية للعصيان ؟ اليس هذا هو حال الامة اليوم ،

---

الصفريّة : اذا بعث النبى فى ذلك الوقت من ذلك اليوم لزم جميع أهل المشرق والمغرب الايمان به وان لم يعرفوا جميع ما جاء به من الشرائع . فمن مات منهم قبل أن يبلغه شيء من ذلك مات كافرا ، الفصل ج ٥ ص ٣١ - ٣٢ .



ايمان نظرا ، وفسق عملا ، باسم الدين وباسم الشرعية التاريخية التى تساندها بعض الامثال العامة فى المساجد ومن خلال اجهزة الاعلام ؟ ان المساحى لا تقع عن جهل بالله ولكن لعدم تحول المعرفة الى سلوك ، ووجود دوافع فى الانسان اقوى من الدوافع النظرية وهى الدوافع الوجدانية والفعلية . المعرفة النظرية أحد ابعاد الشعور وليست كل ابعاده . وقد تكون المساحى مصدرا للمعرفة بالتجربة للتحقق من صدق المعرفة النظرية وبالتالي تكون الانفعال جزءا من المعارف النظرية من حيث المصدر ومن حيث التحقق (٣٩) . ان المعرفة ما هى الا أحد ابعاد الشعور مع التصديق والاقرار والعمل . وهى لا تعنى بالضرورة الخضوع والاستسلام والقبول والرضى لان الفكر يتحول الى بناء شعورى يرمى الى تغيير الواقع ، لذلك لم يكن ابليس مخطئا فى الرفض ولم يكن مستكبرا بل كان واعيا نظريا ومحققا لفعل الرفض ولكنه اخطا فى تحليل الموقف . فقد خلط بين الكم والكيف . فالتفاضل فى الكم بين النار والطين لا يؤدى بالضرورة الى تفاضل فى الكيف . كما انه رفض

---

(٣٩) عند العبيدية اصحاب عبيد المكبت ما دون الشرك مغفور لا محالة وان العبد اذا مات على التوحيد لم يضره ما اقترب من الآثام واجترح من السيئات ، الملل ج ٢ ص ٦٠ ، وعند الكرمية اصحاب مكرم بن عبد الله العجلى ( الثعلبية الخوارج ) نارك الصلاة كافر لا من أجل ترك الصلاة ولكن لجهله بالله . فكل الكبائر ناتجة عن جهل بالله . فالمعارف بالله وبأنه المطالع على سره وعلايقته المجازى على طاعته ومعصيته لن يتصور منه الاقدام على المعصية والاجترار على المخالفة ما لم يففل عن هذه المعرفة ولا يبالى بالتكليف فيه . وعن هذا قال النبى : « لا يزننى الزانى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » ، الملل ج ٢ ص ٥٠ — ٥١ ، اعتقادات ص ٥٠ — ٥١ مقالات ج ١ ص ١٦٩ ، الفرق ص ١٠٣ ، الفصل ج ٥ ص ٣٢ ، المواقف ص ٢٧ ، وعند اليونانية الايمان هو المعرفة بالله والخضوع له والمحبة بالقلب ، والاقرار بأنه واحد ليس كمثله شىء ما لم تقم عليه حجة الانبياء . فان قامت فلايها والاقرار بهم والتصديق لهم ، ولا يضر معها ترك الطاعات ، وكذلك اصحاب بنى هاشم ، مقالات ج ١ ص ١٩٨ ، الكفر عبارة عن انكار ما علم بالضرورة مجيؤه من الرسول ، وبالتالي فلا يكفر أحد من أهل القبلة يعلمون الرسول ضرورة أو نظرا ، المحصل ص ١٧٥ — ١٧٦ .

الإعتراف بأن الإنسان سيد الكون وأن كل شيء مسخر له . ومع ذلك فان موقف إبليس يدل على شيئين : الاول ، الموقف الواعى وعدم الخضوع ، الرفض نتيجة لاعمال الفكر ، والثانى تحدى الآخر والثقة بالنفس (٤٠) .

ان تعدد المعارف النظرية ممكن ولكن وحدة العمل واجبة . اذ لا يمكن توحيد الاطر النظرية لكل الناس في حين انه يمكن الاتفاق على برنامج عملى موحد . وطالما صالت وجالت الخناجر والافواه وتصارعت العقول في مسائل نظرية خالصة دون ان يؤدي ذلك الى اختلاف في وحدة العمل ، اى اكبر قدر ممكن من الخلاف النظرى واكبر قدر ممكن من الاتفاق العملى . لا يكفر أحد في الاطار النظرى وهو التوحيد والمعدل اى العقليات ، والاولى لا يحدث ذلك في البهيميات التى ليس فيها يقين اصلا . ان التناقض في القول والخلاف في النظر ليس كفرا . فليس لاحد قول الا وله قول مخالف فكلنا راد وكلنا مردود عليه . ليس ذلك وقوعا في تكافؤ الادلة او في النسبية بل هو مراعاة لتعدد الاطر النظرية مع وحدة العمل والسلوك (٤١) . ان التكفير النظرى هو سلاح مشهور باستمرار

---

(٤٠) كان إبليس عارفا بالله ثم كفر باستكباره على الله ، الملل ج ٢ ص ٥٩ - ٦٠ ، المواقف ص ٤٢٧ ، إبليس عرف الله وأقر به ولكنه كفر لانه استكبر في حين انه عند الاشاعرة لم يعرف الله حقا ، الفصل ج ٥ ص ٤٨ .

(٤١) عند أبى الهذيل من شبه لله بخلقه او جوره في حكمه او كذبه في خبره فهو كافر ، مقالات ج ٢ ص ١٥١ - ١٥٢ ، ويشير ابن حزم الى ذلك أيضا بقوله « فالمعتزلة تنسب اليها تجوير الله وتشبيهه بخلقه ونحن ننسب اليهم مثل ذلك سواء بسواء ، ونلزيمهم أيضا تعجيز الله وأنهم يزعمون أنهم يخلقون كخلقه ، وأن لا شركاء في الخلق ، وأنهم مستغنون عن الله . ومن أثبت الصفات يسمى من نفاها باقية لانهم قالوا تعبدون غير الله لان الله له صفات ، وأنتم تعبدون من لا صفة له . ومن نفى الصفات يقول لمن اثبتها أنتم تجعلون مع الله أشياء لم تزل ، وتشركون به وتعبدون غير الله لأن الله لا أحد معه ولا شيء معه في الازل ، وأنتم تعبدون شيئا من جملة أشياء لم تزل . وهكذا في كل ما اختلف فيه حتى في الكون والجزء وحتى في مسائل الاحكام والعبادات . فأصحاب القياس يدعون علينا خلاف

في مواجهة الخصوم ، واعتبار أفكار الذات وتصوراتها هي مقياس أنكار  
وتصورات الآخرين . ويستحيل توحيد التصورات والآراء والمذاهب في  
حين أنه يمكن توحيد الاهداف . وإن أية محاولة للتوحيد النظرى إنما  
تهدف في الحقيقة الى توارى الأفعال ونسيانها وإخراجها من دائرة الحساب  
أو إن شئنا من تحت طائلة العقاب . ولقد اعتبرت الفرقة الناجية  
نفسها صاحبة المعارف الحقّة وقننتها ثم حكمت على معارف الآخرين  
بالكفر . وتم قياس الايمان طبقا لهذا التقنين في منظومة عقائدية كما  
كان الحال في الديانات السابقة وبالتالي ضاعت خصوصية اكتمال الوحي  
وختم النبوة وكمال العقل وممارسة الحرية (٤٢) . لقد كان التكفير دائما  
سلاحاً ضد الخصوم والمخالفين في الراى سواء أكان راياً نظرياً في  
الاعتقادات أو راياً عملياً في العمليات وليس ضد المخالفين في العمل .  
وخطورة ذلك هو إسقاط العمل من الحساب وهو العنصر الموحد للامة ،  
وتوحيد الامة بعد ذلك بالنظر وتكفير فرقها وهو ما يستحيل عملاً .  
كما أنه يصعب التعبير عن المعرفة النظرية الخالصة الا في تصديق أو  
اقرار أو عمل حتى يقتنع بها الناس . إن خطورة التكفير في الاعتقادات  
هي ضياع الوحدة الوطنية وعدم السماح بالخلاف النظرى الخلاق ثم  
الاستبداد بالرأى . إن التمايز في العمليات وارد وهو مقياس التفاضل

=

الاجماع ، واصحابنا يثبتون عليهم خلاف الاجماع واحداث شرائع لم يأذن  
الله بها . وكل فرقة فهي تنفى بها تسميها به الأخرى وتكفر من قال شيئاً  
من ذلك . فصح أنه لا يكفر أحد الا بنفس قوله ونص معتقده ، ولا ينفع  
أحد بأن يعبر عن معتقده بلفظ يحسن به قبحه لكن المحكوم به مقتضى  
قوله بلفظه » ، الفصل ج ٤ ص ١٨ .

(٤٢) هذا ما يفعله أهل السنة بوجه عام والمرجئة بوجه خاص .  
« والصحيح عندنا أن أمة الاسلام تجمع المقربين بحدوث العالم وتوحيد  
صانعه وقدمه وصفاته وعدله وحكمته ، ونفى التشبيه عنه ، ونبوة محمد  
ورسلاته الى الكافة وبتأييد شريعته ، وبأن كل ما جاء به حق ، وبأن  
القرآن منبع أحكام الشريعة ، وأن الكعبة هي القبلة التي تجب الصلاة  
إليها ، فكل من أقر بذلك كله ولم يشوبه ببدعة تؤدى الى الكفر فهو السنى  
الموحد » . الفرق ١٣ .

بين الافراد والجماعات من حيث السبق والتنافس نحو الخير والعدل (٤٣) .  
وليس التكفير في النظريات مجرد حكم نظرى بل تنتج عنه مواقف عملية  
شرعية (٤٤) . فالتكفير حكم شرعى ينتج عنه مواقف عملية في المجتمع  
وبالتالى يدخل في الفقه أكثر منه في التوحيد . كما تحيل مسائل الايمان  
والكفر والفسوق والعصيان الى مسائل السياسة اذ انها احكام تطلقها  
الجماعة على الافراد ، سواء كانوا في السلطة أو في المعارضة لتحديد  
مسألوهم وبالتالي لتحديد اوضاعهم الاجتماعية والسياسية . ويستعمل  
الرصيد السابق من الاحكام للمقارنة والمثابة ، فالقدرة مجوس ،

(٤٣) اختلف الناس فيمن يكفر ومن لا يكفر (أ) ذهب طائفة الى ان  
من خالفهم في شيء من مسائل الاعتقاد أو الفتيا فهو كافر (ب) وذهب طائفة  
أخرى الى انه كافر في بعض ذلك ، فاسق في بعضه طبقا لعقولهم وظنونهم  
(ج) كافر في الاعتقادات وليس في العمليات كافرا ولا فاسقا بل مجتهد  
معذور ، ان أخطأ مأجور بنيته (د) مثل السابقة فيمن خالفهم في العمليات .  
أما في الاعتقادات ان كان الخلاف في صفات الله فهو كافر وان كان دون  
ذلك مأجور ، اجران ان اصاب ، واجران ان أخطأ ، وهو رأى ابن أبى ليلى  
وأبى حنيفة والشافعى وسليمان الثوري وداود بن علي ، وقول الصحابة .  
فلم يكفر أحد باستثناء من ترك الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصيام أو  
شرب الخمر عامدا ، الفصل ج ٤ ص ١٦ ، حجج تكفير الخصوم في  
الاعتقادات . . . . . والحق أن كل من ثبت له عقد الاسلام فانه لا يزول  
عنه الا بنفى أو اجماع دون الدعوى والافتراء . لا يكفر من قال لا اله الا الله ،  
الفصل ج ٤ ص ١٦ — ١٧ ، اختلاف الصحابة في الفتيا دون تكفير بعضهم  
اللبعض ، بل أنكر بعضهم القضاء والقدر في أيامهم فمما اكفرهم أكثر  
الصحابة . واختلافهم في الفتيا والافتراء وسفك الدماء كاختلافهم في تقديم  
بيعة على على النظر في قتلة عثمان ، الفصل ج ٤ ص ٢٣ — ٢٤ .

(٤٤) أصحاب أبى شمر يكفرون من رد قولهم في القدر والتوحيد  
والشاك في الشاك ، مقالات ج ١ ص ٢١٣ ، ص ٢٠٧ ، تحامل كل فريق  
على فريق وكفره . كل من يكفرنا بكفره ، المواقف ص ٣٩٢ — ٣٩٥ ،  
وكفرت المعتزلة في أمور : نفى الصفات ، انكار ايجاد فعل الله لفعل  
العبد ، خلق القرآن ، انكار ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، المعلوم  
شيء ، انكارهم الرؤية ، وتكفير المعتزلة الاصحاب في : انكار كون العبد  
فاعلا ، نسبة فعل العبد الى الله ، اثبات الصفات ، قدم القرآن ، تكفير  
المجسمة في عدة أشياء منها : التجسيم ، عبادة غير الله ، تعذيب المسيح  
عيسى بن مريم . وتكفير الخوارج والروافض في عدة أمور منها : القدح  
في اكابر الصحابة ، تكفيرهم وتكفير الكل ، المواقف ص ٣٩٢ — ٣٩٥ .

والمشبهة يهود ، والرافضة نصارى . سلاح الالقاب اذن هو سلاح الكفر . فالخصوم معتزلة يعتزلون الجماعة وبالتالي هامشيون ، والثوار خوارج او رافضة ، والمدافعون عن الحق شيعة يتشبعون اى غير محايدين ، اصحاب هوى وانصار طائفة . اما الفرقة الناجية فهم اهل الحق والاستقامة ، اهل السنة والحديث ، جمهور الامة ، اصحاب الفتيا والحديث . لا تجوز مناكحة الخصوم او وراثتهم ، وحلال اموالهم وغنيمة ثرواتهم وكراعمهم . دارهم دار حرب . . . الخ ، وبالتالي تعلن الدولة الحرب على خصومها السياسيين ، تكفرهم اولاً ثم تستأصلهم ثانياً (٤٥) .

## ٢ — هل يوجد ايمان نظري بلا تصديق او اقرار او عمل ؟

ان الايمان باعتباره معرفة خالصة يبتسر ابعاد الشعور كلها في احدها وهو النظر ويسقط التصديق والاقرار والعمل من الحساب . لا يكفى تحديد الايمان بالمعرفة وحدها لان الفكر خاضع للتفسير والتأويل وقابل للتجديد والتطوير . الفكر وحده صورة بلا مضمون . ومضمون الفكر جزء لا يتجزأ منه . وعلى اساس هذا المضمون يتوجه السلوك . كما ان الفكر منفتح على القول ، وقائم على الوجدان ، ويتحقق في العمل .

---

(٤٥) التكفير حكم شرعى والتصويب حكم عقلى . فمن مبالغ متعصب لمذهب وضلل مخالفه . ومن متساهل متآلف لم يكفر . ومن كفر قرن مذهبهم ومقاله بمقالة واحد من اهل الاهواء والملل كتقريين القدرية بالمجوس وتقريين الشبهة باليهود والرافضة بالنصارى . ومن تساهل ولم يكفر قضي بالتفصيل وحكم بانهم هلكى فى الآخرة . واختلفوا فى اللعن على حساب اختلافهم ، الملل ج ٢ ص ١٦٧ وعند جمهور الاباضية مخالفوهم فى الصلاة كفار وليسوا مشركين ، حلال نكاحاتهم وموارثتهم ، وحلال غنيمة اموالهم ، واسلحتهم حرام . حرام قتلهم وسبيهم فى الاسر الا من دعا الى شرك فى دار التقية ودان به . دار مخالفهم دار توحيد الا عسكر السلطان فانه دار كفر . اجازوا شهادة مخالفهم على اوليائهم . حرّموا الاستعراض اذ اخرجوا . وحرّموا دماء مخالفهم حتى يدعواهم الى دينهم . برئت الخوارج منهم وقالوا : كل طاعة ايمان ودين ، وان مرتكبى الكبائر موحدون وليسوا بمؤمنين ، مقالات ج ١ ص ١٧١ — ١٧٢ ، انظر ايضا الخاتمة : من الفرقة المذهبية الى الوحدة الوطنية .

يتخارج في الاقرار حيث يتم الاعلان عنه ، ويصدقه الوجدان ثم يتحقق في العالم ، بالفعل . صحيح أن النظر هو التصور للعالم وهو أساس الممارسة العملية في العالم من أجل فهمه وتغييره . فالنظر بهذا المعنى تصور ونظام أو كما يقول القدماء عقيدة وشريعة ، معنى واتجاه ، رأى والتزام وبالتالي فهو لا ينفصل عن الاقرار . والابقى الشعور في حالة من العزلة الفكرية والوجدانية . فالكلمة أيضا فعل وكشف وفضح للمستور . لذلك أتى الوحي كلاما وكان الله متكلمًا وعالم الكلام متكلم بهذا المعنى مثل الأصولي الفقيه . ولكن النظر أيضا وجدان وتصديق ويقين داخلي . لنظر وجدان عاقل ، نظر شعوري ، تأمل واع . فهو في نفس الوقت نظر وباعث . فإذا كان الكفر انكارا للحقيقة وجودا بالنعم وسترا وتغطية يكون الايمان كشفا واعترافا وبيانا . ولما كان كل موضوع عملية تموضع فالإيمان ليس موضوعا معطى سلفا يوجد أو لا يوجد بل هو عملية تموضع تشير الى كشف الغطاء أو ازاحة الستار طبقا للمعنى الاشتقاقي للكفر من أجل التصديق (٤٦) . وإذا كان الكفر هو انكار الوحي في ذاته أو في مصدره فإنه قد لا يكون انكارا للفكر على الإطلاق أو للوجدان على الإطلاق وقد لا يكون صموتا عن القول أو نكوصا عن الفعل . الكفر رفض لتصوير معين من تصورات الوحي سواء من حيث التسمية أو من حيث الاتجاه ، ورفض التعالي والمفارقة من أجل التحول نحو الواقع ذاته باعتباره مصدرا لكل فكر . وان رفض التعالي يحدث في الحقيقة نتيجة لتحليل التعالي تحليلا نفسيا واجتماعيا وليس قبله . الكفر ليس تعصبا أو ايمانا بعقيدة مضادة أو حتى أزمة نفسية أو تقليدا بل هو كفر واع بناء على تحليل لتصورات الانسان عن الالهية في لحظات ظهورها في التاريخ .

---

(٤٦) الكفر لغة الستر ، الأصول ص ٢٤٨ ، مقالات ج ١ ص ٢٠٥ ، الفصل ج ٣ ص ١٥٣ — ١٥٤ ، وعند ابن الراوندي الكفر هو الانكار والستر والتغطية وكذلك عند اتباع بشر المريسي ، الفرق ص ٢٠٤ — ٢٠٥ .

١ — هل الايمان معرفة بلا تصديق ؟ كيف يكون الايمان معرفة فقط وهو لغة يعنى التصديق ؟ كيف يتحول الايمان الى علم خالص بلا وحدان ، الى نظر عقل دون شهادة قلب ، الى فكرة مجردة دون يقين بالمعنى ، الى معرفة نظرية دون أساس شعورى ؟ الايمان معرفة قلبية او بلغة العصر نظر شعورى . المعرفة دون تصديق مجرد معادلات صورية فارغة لا تصدق الا من حيث اتساقها مع نفسها دون ان تكشف عن شىء فى الشعور او تطابق دلالة فى التجربة الانسانية . المعرفة الشعورية من خلال التصديق أولى درجات المعرفة . قد يعرف الكفار دون تصديق وتظل معرفتهم عاجزة عن ان تؤثر فى سلوكهم أو فى تغير نظرتهم للعالم . قد يعرف المنافقون ولكن تظل معرفتهم مجردة لا فاعلية لها لانها لم تتحول بعد الى تصديق . فالمعرفة كتصديق أولى درجات التفسير ابتداء من الشعور الفردى حتى البنية الاجتماعية (٤٧) .

ب — هل الايمان معرفة دون اقرار ؟ اذا ما تحولت المعرفة الى تصديق فانه سرعان ما يتخرج فى القول والاعلان . فلا توجد معرفة بلا تصديق ولا يوجد تصديق بلا قول . فالمعرفة كتصديق سرعان ما تتحول الى طاقة تعبر عن نفسها من خلال منفذين ، اللسان والجوارح ، الكلام والحركة ، أى الاقرار والعمل ، الكلمة والفعل ، اللغة والسلوك . الاقرار هو النطق بالشهادتين كتعبير عن معرفة التوحيد والا ظلت المعرفة صورية صرفة اذا انفصلت عن التصديق ، مجرد تصور دون لغة ، أو حد دون قضية . واذا ما كانت المعرفة تصديقا بلا اقرار فانها

---

(٤٧) من قتل نبيا أو لطمه كفر لا من أجل القتل واللطم ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض ، الملل ج ٢ ص ٦٤ — ٦٥ ، وقد عرف أبو جهل ومن معه مراد النبى اذ قال للرجل قل لا اله الا الله ولكنه لم يصدق ، الكتاب ص ٤٢ ، فالايان معرفة وتصديق ومحبة واخلاص واقرار بما جاء به الرسول . والكفر عدم تصديق الرسول وليس ارتكاب المعاصى ، المواقف ص ٣٨٨ ، وعند أهل السنة أصل الايمان المعرفة والتصديق بالقلب ، الانصاف ص ٣٥١ — ٣٥٢ ، من الكفار من كان يعرف الحق يقينا وكان انكاره عنادا واستكبارا ، شرح الدواني ص ٢٨٥ — ٢٨٦ .

تظل شهادة باطنية للنفس « ومن يكتم الشهادة فانه آثم قلبه » ، أضعف الايمان الذى لا يتخارج فى أضعف المظاهر وهو القول ، الكلمة الصادقة ، الدين النصيحة . والقول ليس مجرد اقرار بل هو فعل . وشهادة «ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله» فعل . الاقرار فعل باللسان ، الكلمة فعل ، والنطق فعل ، واللغة فعل ، وكلمة الله لا تعود فارغة ، والسكت عن الحق شيطان أخرس . ونظرا لزيغ الكلمة أو الخرس والصمت ظهرت ضرورة النطق فى جيلنا ، وظهر سحر الكلمات وضرورة القول ، وأصبحت الكلمة دار نشر وديوان شعر ، كلمة الانسان ، وكأنها الله قد تجسد من جديد . وفى البدء كانت الكلمة ، كلمة الحق والشهادة ، وهى الكلمة الفاعلة التى تقيس الفارق بين المثال والواقع ، وليست الكلمة الفارغة بلا مضمون . قد تحدث المعرفة ولكن يكون العارف أخرسا أو مكرها . وهنا تظل المعرفة عقلية صرفة أو وجدانية خالصة ، داخلية بلا تخارج . فى حالة الخرس لا يبقى الا الفعل كمنفذ وحيد لتصريف الطاقة ، أما حالة الاكراه فهى مؤقتة صرفة . ويمكن التحايل عليها بالرمز كما هو الحال فى الادب المعاصر تحت ظروف القهر والطغيان (٤٨) .

(٤٨) الحقيقة أن هناك حيرة وتردد فى بنية هذا الفصل كانت سببا فى وقوعه فى بعض التعسف أحيانا والتكرار أحيانا أخرى . هل تعرض أبعاد الشعور الأربعة المعرفة والتصديق والاقرار والعمل أم الثلاثة فقط بعد ضم المعرفة والتصديق على أساس أنهما البعد الداخلى والابقاء على الاقرار والعمل على أساس أنهما البعد الخارجيان ؟ هل يعرض كل بعد أولا ، المعرفة ثم التصديق ثم الاقرار ثم العمل . ثم تعرض العلاقات الثنائية ثانيا ، المعرفة والتصديق ، المعرفة والقول ، ثم تعرض العلاقات الثلاثية ثالثا مثل : المعرفة والتصديق والاقرار ، المعرفة والتصديق والعمل ، المعرفة والاقرار والعمل ، وأخيرا التصديق والاقرار والعمل ، ثم تعرض العلاقة الرباعية أخيرا وهى العلاقة الكاملة : المعرفة والتصديق والاقرار والعمل ؟ وعيب هذا الاختيار هو تكرار بعض العلاقات الثنائية مثل المعرفة والتصديق والتصديق والمعرفة ، المعرفة والاقرار والاقرار والمعرفة ، المعرفة والعمل والعمل والمعرفة ، التصديق والتصديق والعمل والعمل والتصديق والتصديق ، التصديق والتصديق ، الاقرار والعمل والعمل والاقرار . ولكن حرصا على البنية النظرية للفصل آثرنا الإبقاء عليه حتى



### ج — هل الايمان معرفة دون عمل ؟ اذا كان الايمان معرفة وتحولت

المعرفة الى تصديق اى الى شهادة باطنية فانها لا بد وأن تتخرج في العمل . فالطاقة الوجدانية والمعرفة الشعورية لا يكفيها الكلام ولا تعبر عنها الكلمة وحدها بل تتحول الكلمة الى فعل ، والقول الى سلوك . ان المعرفة النظرية الخالصة بلا عمل تكون مجرد معرفة اشبه بمعارف الصوفية أو الحكماء وكأن المعرفة غاية في ذاتها . ان جعل الايمان معرفة والكفر جهلا واخراج العمل كتحقيق للمعرفة قد يتصور العمل على أنه عمل الشعائر والطقوس ، أعمال الجوارح ، في حين ان عمل الحق والخير والعدل ، عمل الفضيلة ، تعبر أصدق عن المعرفة . واخراج العمل من المعرفة مثل اخراج الاقرار اى كل مظاهر التخارج للمعرفة الباطنية سواء كان هذا التخارج في الاقرار أو في العمل . واقتران الايمان بالعمل واضح في الوحي ولو أنه لم يظهر عند بعض القدماء كبداية نظرا لسيادة بعض الاتجاهات الاشرافية سواء كانت في علوم الحكمة أو في علوم التصوف ابعادا للوعى الجماعى عن العمل والممارسة في حين ظهر في الحركات الاصلاحية الحديثة دعوة لقرن العمل بالايمان نظرا لتخلف العمل عن النظر في سلوك الجماهير في عصرنا الحاضر . صحيح ان الايمان ذكر في أصل الوحي أكثر من العمل ولكن كان تثبيتنا لايمان العوام وليس لعمل الخواص . ومع ذلك يظل الاقتران قائما (٤٩) .

---

ولو كان هناك بعض التكرار . والصعوبة الثانية تتعلق بالفرق المثلة لكل اختيار . اذ يصعب ايجاد فرقة لكل منها . تتداخل الفرق وتوجد في أكثر من اختيار . ومع ذلك وحرصا على البنية النظرية للفصل يمكن رؤية الفرق الرئيسية في الاختيارات الاساسية خاصة في العلاقات الثلاثية التي تستبعد العمل مثل المرجئة أو التي تستبقيها مثل المعتزلة والخوارج . لذلك لا تتساوى العلاقات . فبينما تكثر الامثلة في علاقات معينة خاصة الثلاثية قد تقل جدا في علاقة أخرى خاصة الثلاثية مثل المعرفة والعمل .

(٤٩) هذا هو موقف غلاة الرافضة التي كانت تزعم أن المعرفة اذا حصلت لم يبق شيء من الطاعات واجب ، اعتقادات ص ٥٩ ، وهو أيضا موقف الباطنية بقولها أن من عرف معنى العبادة أسقط عنه فرضها ، الفرق

د — هل الايمان معرفة وتصديق دون اقرار وعمل ؟ بعد العلاقات الثنائية التى تقوم على اثبات طرف واستبعاد طرف آخر ، المعرفة والتصديق ، المعرفة والاقرار ، والمعرفة والعمل — تأتى علاقات ثنائية أخرى تقوم على اثبات طرفين من الابعاد الاربعة واستبعاد طرفين آخرين . وبالتالى يثبت الايمان كمعرفة وتصديق لما كانت المعرفة شهادة باطنية وتجربة شعورية ثم يتم استبعاد الاقرار والعمل (٥٠) . فهل تكفى الشهادة الباطنية دون الشهادة الخارجية ؟ وما الفائدة من طلاقة باطنية دون تحقق خارجي ؟ ويظل هذا الاختيار هو الامثل لدى الصوفية لسحاب التجارب الباطنية دون الاعلان عنها لا بقول ولا بفعل . واذا كانت الغاية من الطاقة هى تحويلها الى حركة فان بقاءها فى المعرفة والتصديق دون القول والفعل لهو كتمان لها ثم تفريغها تدريجيا حتى تفرغ الذات ويبقى الواقع كما هو بلا تغيير .

ه — هل الايمان معرفة واقرار دون تصديق وعمل ؟ وقد يستبعد بعدان وهما الايمان والمعرفة ويستبعد بعدان هما التصديق والعمل (٥١) .

ص ٢٩٦ ، وعند بعض اهل السنة الايمان لا يزول بذنب دون التكفر ويكون مؤمنا وان فسق بمعصية ، الانصاف ص ٣٥١ — ٣٥٢ ، فى حين ان الايمان مقرون بالعمل الصالح ورفعته هو لبسه بالظلم ، الموقف ص ٢٨٥ ، وقد كان عمق علم الصحابة لمعرفة انهم لم ينالوا ذلك الا بالعمل وحرصهم على الخير . ويتضح ذلك ايضا فى الآيات المشهورة « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ، وقد ذكر لفظ الايمان فى القرآن حوالى ٥٢٧ مرة فى حين ذكر لفظ العمل حوالى ٣٦٠ .

(٥٠) عند البهيسية الخوارج الايمان هو العلم بالقلب دون القول والعمل ، الملل ج ٢ ص ٤٠ .

(٥١) هذا هو المشهور عن ابي حنيفة . فالايمن هو المعرفة والاقرار بالله وبرسله وبما جاء من عند الله ورسله فى الجلة دون التفصيل ، الفرق ص ٢٣ ، وهو بهذا المعنى احد فرق المرجئة . فالايمن معرفة

وفي هذه الحالة يكون الايمان مجرد معرفة نظرية تتخارج في القول .

باللسان والاقرار بما جاء من عند الله في الجملة دون التفصيل ، مقالات ج ١ ص ٢٠٢ — ٢٠٤ ، ان الله بعث محمدا رسولا ولا يدري لعله هذا الزنجر ، شرح الفقه ص ٦٤ ، الاصول ص ٢٤٩ ، وعند الغسائية أصحاب غسان الكوفي الايمان هو المعرفة بالله ورسوله والاقرار بما انزل الله مما جاء به الرسول في الجملة دون التفصيل . لو قال قائل : أعلم ان الله قد حرم أكل الخنزير ولا أدري هل الخنزير الذي حرمه هذه الشاة أم غيرها كان مؤمنا . ولو قال أعلم ان الله قد فرض الحج الى الكعبة غير أنني لا أدري أين الكعبة ولعلها بالهند كان مؤمنا ، الملل ج ٢ ص ٦١ ، وعند أبي شهر ( رواية محمد بن شبيب وعباد بن سليمان ) الايمان هو المعرفة بالله واقرار بما جاء من عنده ، ومعرفة العدل أي القدر والتوحيد . لا تكون المعرفة ايمانا ما لم تضم الاقرار ، مقالات ج ١ ص ١٩٩ ، الشاك في ذلك كافر ، والشاك في الشاك ، كافر أبدا ، ويقول أبو شهر : لا أقول في الفاسق الملى : فاسق مطلقا دون أن أقيد فأقول فاسق في كذا ، مقالات ج ١ ص ١٩٨ — ١٩٩ ، وعند محمد بن شبيب الايمان هو الاقرار بالله والمعرفة بأنه واحد ليس كمثله شيء والاقرار والمعرفة بأفبياء الله ورسوله وبما جاءت به من عند الله دون خلاف . الايمان اقرار بالله ومعرفة بأنه واحد ليس كمثله شيء ، مقالات ج ١ ص ٢٠١ — ٢٠٢ ، الفرق ٢٠٦ — ٢٠٧ ، وعنده أن الخضوع لله هو ترك الاستكبار ، وان ابلّيس قد عرف الله وأقر به وأما كان كافرا لانه استكبر ، ولو استكباره ما كان كافرا ، مقالات ج ١ ص ٢٠١ ، وعند الثوبانية المرجئة أتباع أبي ثوبان الايمان هو الاقرار والمعرفة بالله وبرسوله وبكل ما يجب في العقل . وما جاز في العقل أن لا يفعل فليست المعرفة به من الايمان . وفارقوا اليونسية والغسانية بايجابهم في العقل شيئا قبل ورود الشرع بوجوبه ، الفرق ص ٢٠٤ ، الموافق ص ٤٢٧ — ٤٢٨ ، وعند النجارية ( المرجئة ) الايمان معرفة بالله وبرسوله وفرائض المجتمع عليها والخضوع له بجميع ذلك والاقرار باللسان ، الفرق ص ٢٠٨ ، المعرفة ثلاثة أشياء معرفة وقرار وخضوع ، الاصول ص ٢٤٩ ، أما الفيلائية فالايمان هو المعرفة الثانية بالله والمحبة والخضوع والاقرار وذلك لان المعرفة الاولى اضطرار وليست في الايمان بينهما الثانية نظرية واستدلال وهو جمع بين القدر والارجاء لذلك كانت الفرقة بين المرجئة والمستزنة ، مقالات ج ١ ص ١٩٩ — ٢٠٠ ، الفرق ص ٢٠٦ ، الملل ج ٢ ص ٦٧ — ٦٨ ، عند أصحاب يونس وأتباعه من اليونسية الايمان معرفة بالله وخضوع له ومحبة بالقلب والاقرار بأنه واحد ليس كمثله شيء ما لم تقم عليه حجة

من الذهن الى اللسان ، من العقل الى الشغفتين ، معرفة رياضية منطقية لغوية دون أن تتحول الى تصديق أى الى تجربة معاشية وبرهان وجداني ودون أن تتحقق في فعل بالجهد والمعاناة والمقاومة . فالمعرفة لا تتضمن

الانبياء فان قامت فالايمان والتصديق لهم والمعرفة بما جاء من عند الله غير داخل في الايمان ، مقالات ج ١ ص ١٩٨ ، ١٩٩ ، ويشارك أبو حنيفة في هذا أيضا في أحد أقواله وهو أن الايمان معرفة بالقلب وقرار باللسان . فاذا عرف المرء الدين يقلبه وأقره بلسانه فهو مسلم كامل الايمان وأن الأعمال لا تسمى ايمانا ، كلها شرائع الايمان ، الفصل ج ٣ ص ١٣٧ . ١٣٨ ، شرح الفقه ص ٦٤ — ٦٥ ، وهو أيضا رأى الفضل الرقاشي والعقابي وأخيه وصالح قبه ، الملل ج ٢ ص ٦٢ ، وعند الأشعري وأصحابه الايمان له في أفعاله وأن محمدا أرسله بالهدى . وأن دلرا عليه تغير حكم عليه بالكفر ، وان اعتقد مذهبا مخالفا يحكم عليه بالضلالة والبدعة ، النهاية ص ٤٧٢ — ٤٧٣ ، وعند أبي بهيس من الخوارج الايمان هو الاقرار والعلم وليس هو أحد الأمرين دون الآخر ، الملل ج ٢ ص ٣٩ — ٤٠ ، لا يسلم أحد حتى يقر بمعرفة الله ورسوله وما جاء به والولاية لأولياء الله والبراءة من أعداء الله وما حرم الله وما جاء فيه الوعيد . فلا يسمع الانسان الا معرفته بعينه وتفسيره . ومنها ما ينبغى معرفته باسمه ولا يبالي الا يعرف تفسيره وعينه حتى يبتلى به وعليه أن يقف عندهما لا يعلم ولا يأتي شيئا الا بعلم ، مقالات ج ١ ص ١٧٨ ، الملل ج ٢ ص ٣٩ — ٤٠ . وقد يلزم الذهاب الى الامام لمعرفة الحلال والحرام ، لا حرام الا ما في قوله « قل لا تجد فيها أوحى الى محرما » ، المواقف ص ٤٢٤ ، وهو أيضا موقف النجيدات الخوارج . فقد عززت بالجهالات لان الدين أمران : معرفة الله ومعرفة رسوله ، وتحريم دماء المسلمين وأموالهم ، وتحريم الفصص ، والاقرار بما جاء من عند الله . فهذا واجب . وما سوى ذلك فالناس معذورون بجهالته حتى تقوم عليهم الحجة في جميع الحلال . فمن استحل شيئا عن طريق الاجتهاد مما لعله محرم فمعذور . ومن خاف العذاب على المجتهد في الاحكام المخطيء قبل أن تقوم عليه الحجج فهو كافر ، مقالات ج ١ ص ١٦٣ ، الفرق ص ١٦٩ ، الملل ج ٢ ص ٣٥ — ٣٦ ، وعند جمهور الروافض الايمان هو الاقرار بالله وبرسوله وبالامام وجميع ما جاء عندهم . فأما المعرفة بذلك فضرورة . فاذا أقر وعرف فهو مؤمن مسلم واذا أقر ولم يعرف فهو مسلم وليس بمؤمن ، مقالات ج ١ ص ١١٩ — ١٢٠ ، وعند الزيدية الشيعة الايمان معرفة وقرار . واجتناب ما جاء فيه الوعيد وموافقة ما جاء فيه الوعد كفر ليس بشرك ولا حدود بل كفر نعمة ، والمتأولون عصاة فسقة ، مقالات ج ١ ص ١٤٠ .

التصديق أى استحالة تعيين مضمون فى النفس أو فى الواقع . قد يعلم الانسان تحريم الخمر ولا يعلم هذا اللحم بالذات هو هل لحم خنزير أم لا . ويعلم الصلاة الى الكعبة كفرض ولكنه لا يعلم هل هذا الاتجاه هو الكعبة أم لا . وقد يعلم أن الرسول محمد ولكنه لا يعلم هل هو هذا العربى أم الزنجى ! فما الفائدة اذن من المعرفة بلا برهان وبلا تعيين ؟ وما فائدة الاقرار حينئذ . صحيح أن التطابق مع الواقع ليس مقياسا للحقيقة ولكن التطابق مع النفس ومع التجربة يجعل للمعنى واقعا والفكر مضمونا والا أدى عدم التعيين الى غفل الفكر عن الواقع وعزلة الشعور عنه واخراجه من الزمان والمكان والاكتفاء بالعمومية والصورية الفارغة . ان تعيين التوحيد والعدل لا يكون فى أشخاص أو وقائع . ومع ذلك فان التصديق بهما هو شرط تحويل هذين الاصتين العقليين الى بنية اجتماعية وإلى مجتمع يقوم على المساواة والعدل . وحتى لو كان فى العقل واجب مبدئى فان ذلك لا يغنى عن التصديق أى وجود هذا الواجب فى التجربة البشرية فلا يكون فقط واجبا عقليا بل رسالة انسانية . والخضوع ليس بعدا من أبعاد الشعور ولكنه نتيجة للمعرفة والقول واقل من التصديق والعمل ، مجرد تمثيل للمعرفة واستسلام لها . ولكن قد تؤدي المعرفة أيضا الى الثورة والغضب والتمرد وليس بالضرورة الى الخضوع . فالخضوع للفكر قد يعنى التمرد على الواقع . والمحبة بالقلب مثل الخضوع نتيجة طبيعية للمعرفة وقبل التصديق . والمعرفة بالقلب أقل من التصديق . فالقلب هنا لا يعنى الا الذهن او العقل ولكنه لا يعنى التحقق من صدق المعرفة بتطابقها مع الدلالة فى الشعور . وان اللجوء الى الخضوع مرة وإلى المحبة مرة أخرى يجعل المعرفة أقرب الى الطريق الصوفى ، مما سهل بعد ذلك ازدواج الاشعرية بالتصوف منذ القرن الخامس حتى قبيل الحركات الإصلاحية الأخيرة . ومع ذلك غانه على هذا النحو يقترب الشعور من التعيين والخصوصية واثبات الافعال وعدم الاقتصار على شمول المعرفة وعمومية الاقرار . وقد يخرج الشعور أيضا من المعرفة والاقرار البارد الى محبة الاواباء وكراهية الاعداء أو تحليل ما أحله الله وتحريم ما حرم الله وهو وسط بين التصديق والفعل ، أكثر من التصديق وأقل من الفعل . وقد تكون

المعرفة دون الاقرار ايمان ، والاقرار دون معرفة اسلام ، واجتماع المعرفة والاقرار هو اجتماع الايمان والاسلام . ومع ذلك يظل التصديق والعمل اقرب الى الاحسان . واذا كان الايمان قد أصبح المعرفة ، والاقرار أى الداخل والخارج فأسهل أن يكتمل ويصبح التصديق والعمل ، فالمعرفة والتصديق جانبان لشيء واحد وهو التحقق بالكلمة وبالفعل . وإذا كان القول أحد أنماط السلوك فإن العمل المباشر أيضا تعبير عن التصديق بالفعل . وعلى هذا النحو يتحقق الداخل ببعديه في الخارج بافقيه . يرتكز وحدة النظر سواء كان معرفة أو تصديقا وفي العمل سواء كان اقرارا أو عملا .

و — هل الايمان معرفة وعمل تصديق واقرار ؟ واذا تم اجابات البعدين الاول وهو المعرفة والآخر وهو العمل واستبساد البعدين الاوسطين ، الثانى وهو التصديق والثالث وهو الاقرار فهل يمكن أن تتحقق المعرفة والعمل دون تصديق واقرار ؟ ليس الايمان فكرا ففقد يتحول الى عمل فقط لان الفكر بناء شعورى والقول أحد مظاهر السلوك . فاذا كان الشعور في حالة من الفكر والعمل فإنه يكون شعورا اليها يعطى اساسا نظريا ويتجه تلقائيا الى العمل المباشر دون اساس وجداني ودون اعلان بالقول . واذا تخارجت المعرفة في العمل فلماذا لا يتخارج التصديق في القول ؟ وايهما أفضل أن تتحقق المعرفة مباشرة في العمل فيكون الانسان اشبه بالحاسب الآلى الذى يعرف ويقرر أم أن تكون المعرفة شعورية وأن يتم الاعلان عن العمل بالكلمة كمن يبارز منشدا ، ويحارب شاعرا ؟ اذا كانت بالمعرفة والعمل برودة الآلة فإن بالتصديق والاقرار حرارة الشعر (٥٢) .

---

(٥٢) أحيانا يكون الاختيار نظريا صرفا ولا توجد له فرقة تمثله . ولكن حتما هناك قول لفرقة ضاع اثرها تمثل هذا الاختيار في المائى أو هى فرقة آتية في المستقبل .

ز - هل الايمان معرفة وتصديق واقرار دون عمل ؟ في العلاقات الثلاثية اذا تم ابقاء الابعاد الثلاثة الاولى واستبعاد الرابع يصبح الايمان معرفة وتصديقاً وارقاراً دون عمل . فهل هذا ممكن ؟ اذا ثبتت المعرفة كنظر وتجربة باطنية ، كاستدلال ويقين داخلي ثم تخرجت في القول والاعلان فما المانع ان تتخرج بالفعل وتحقق في الممارسة ؟ ان مثل هذا الموقف قد يشابه موقف المثقف المتأزم العاجز عن الاتيان بأى فعل بالرغم من معرفته ووجدانه وقوله وكلمته . وهل يكفى الشاعر شعره ، والاديب روايته وقصته ، دون ممارسة كل منهما لصدقته الفنى في قيادته لامته ونضاله في سبيلها ؟ واذا كانت المعرفة بالقلب اى معرفة وتصديق ، وتخرج الطاقة في الكلمة ، فالكلمة ما هى الا مقدمة للفعل « وخرطوشة » طلبة ، وصوت قذيفة (٥٣) . صحيح ان اجتماع المعرفة والتصديق والاقرار يمنع الكذب من النفس ولكنه لا يمنع الفسق والعصيان اذا ما عارض الفعل المعرفة او التصديق او الاقرار . وكيف يقول المسلم شيئاً ويفعل نقيضه ؟ واذا فعل الشيخ ذلك فانه ينطبق عليه كثير من الامثال العسامية التى تشير الى هذه الثنائية في هزء وسخرية . واذا كانت المعرفة صادقة مرة بتحولها الى تجربة ثانية وقد بلغت قوة صدقها الى ان تحولت كلمة فان وقوعها قبل الفعل عجز لا مبرر له الا نقص في التصديق العملى وحصار لامتداد الكلمة في الواقع . ان اجتماع ابعاد الشعور الثلاثة الاولى المعرفة والتصديق والاقرار يمنع النفاق وهو القول بلا تصديق كما يمنع الجبن وهو المعرفة بلا اقرار ويمنع عدم الالتزام وهو المعرفة بلا تصديق . ومع ذلك فانه يمنع من

---

(٥٣) عند عبد الله بن سعيد الايمان هو الاقرار بالله وبكتبه ورسله اذا كان ذلك عن معرفة وتصديق بالقلب . فان خلا الاقرار عن المعرفة بصحته لم يكن ايماناً ، الاصول ص ٢٤٩ ، وعند بعض القدماء الايمان هو المعرفة بالقلب والاقرار بها ، الارشاد ص ٣٩٦ ، وعند جمهور اهل السنة الشهادة هى الركن الاول من اركان الاسلام . الشهادة وشروطها معرفة صحتها وتصديق القلب لها ، وبالتالي لا يطلقها المنافق لانه قول بلا تصديق ولا ينجو من العقاب فى الآخرة . الاصول ص ١٨٨ — ١٨٩ .

الفعل المباشر ، ويحاصر الشعور ، ويجعل الانسان شاعرا غير مناضل .  
فإذا كان الكفر ضد الايمان أى معرفة بمعرفة فانه ضد الفسق أيضا  
أى دون اسقاط العمل . وإذا كان جحد الله بالقلب فقط كفرا وليس  
باللسان فان لبس الايمان بظلم هو اسقاط العمل منه . وإذا كان الكفر  
يزيد وينقص وكذلك الجزاء فان ذلك ليس فقط بسبب المعرفة ولكن أيضا  
لتفاضل الاعمال . وإذا كان الكافر يكون كذلك لتركه المعرفة أو التصديق  
والاقرار فالاولى أن يكون ذلك بتركه الاعمال . وإذا كان بعض الايمان  
ايهانا فالاولى أن يكون العمل بعض الايمان وليس المعرفة أو الاقرار أو  
التصديق . وإذا كان السكوت عن الحق كفرا والجهل كفر والنفاق كفر  
فالاولى أن يكون الفسوق أى اخراج العمل عن الايمان كفرا ، وإذا كان  
الكفر جحدا بالقلب أو معرفة لا يحصل عليها الجميع أو اقرارا لا يقدر عليه  
الكل فالاولى أن يكون ترك العمل الذى يقدر عليه عامة الناس كفرا . ولم  
يكفر ابلليس لانه لم يعرف لانه كان عارفا بربه ولانه لم يقر لانه اقر ولانه  
لم يصدق فقط بل كفر لانه لم يعمل ولم ينفذ ارادة الله . ان الجزاء  
في الآخرة ليس فقط على المعرفة والتصديق والقول بل على العمل .  
وعلى العمل وحده حتى ولو كانت المعرفة والتصديق بها والاعلان عنها  
معرفة مخالفة للايمان . يبطل الايمان اذا سقطت الاعمال ، وتتفاضل  
التصديقات بتفاضل الاعمال . وان الشعور بالرغم من جسمه بين المعرفة  
والتصديق والقول الا أن الشعور المقرون بالعمل هو كمال له والا كان  
الشعر مجرد غواية وخيال (٥٤) .

(٥٤) هذه هي اعتراضات المرجئة على ادخال العمل كجزء من  
الايمان مع المعرفة والتصديق والاقرار واعتراضات ابن حزم عليهما  
وتفنيدهما . وهى حجج اثنا عشر . وحجة الشعر هى بيت الاخطل

أن الكلام لى الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا

والاخطأ في رأى ابن حزم نصرانى ، وحجته لغوية وليست شرعية .  
الفصل ج ٣ ص ١٥٤ — ١٥٦ في حين أن حجة القرآن عملية « والشعراء  
يتبعهم الغاؤون . ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ، وأنهم يقولون ما لا  
يفعلون » (٢٦ : ٢٢٤ — ٢٢٦) .



ح — هل الايمان معرفة وتصديق وعمل دون اقرار ؟ وفى العلاقات الثلاثية أيضا اذا ما تم استبقاء الابعاد الثلاثة ، الاول والثانى والرابع واستبعاد الثالث يصبح الايمان معرفة وتصديقا وعملا دون اقرار . فهل هذا ممكن ؟ ان اجتماع المعرفة والتصديق والعمل يؤدي لا محالة الى العمل الصامت . اذ يتحقق الفعل دون اعلان عنه بالقول ، فعل صامت وكأنه يتم فى مرحلة تنظيم سرى . واذا ما خير الانسان بين استبعاد العمل أو القول فان استبعاد القول فى مجتمع متكلم بطبيعة الحال أفضل . والعمل فى صمت أفضل من القول بلا عمل (٥٥) .

ط — هل الايمان معرفة واقرار وعمل دون تصديق ؟ وفى نطاق العلاقات الثلاثية أيضا يمكن استبقاء الابعاد الاولى والثالثة والرابعة واستبعاد الثانى وفى هذه الحالة يكون الايمان معرفة واقرارا وعملا دون تصديق . وفى نطاق العلاقات الثلاثية أيضا يمكن استبقاء الابعاد الاولى والثالثة والرابعة واستبعاد الثانى وفى هذه الحالة يكون الايمان معرفة واقرارا وعملا دون تصديق . وان غياب الوجدان من السلوك يجعله سلوكا آليا خالصا وكان الانسان مجرد وسيلة لتحقيق أمر لا يعيشه ولا يحياه ولا يعبر عن صالحه وطبيعته . وان المعرفة لتكون أكثر تحققا اذا ما كانت تصديقا أى اقتناعا باطنيا قبل أن تتفارج الى قوى وفعل . قد يكون الفعل ايجابيا ، فعل الطاعات ، وقد يكون سلبيا ، اجتناب المعاصى . ولكن فى هذه الحالة لا يتحقق فعل واع بل مجرد فعل آلى بلا اقتناع . قد يظهر التصديق متضمنا فى المعرفة عندما تكون المعرفة بالقلب أى عقدا بالقلب فالمعرفة بهذا المعنى فعل للشعور . وقد يكون الخضوع بالقلب والتسليم والانقياد جامعا للتصديق والعمل تحت اثر التصوف . فالخضوع هو تصديق أى فعل داخلى عندما تحولت

---

(٥٥) بالرغم من أهمية هذا الاختيار سواء فيها يطابق نشأة الحركات السرية قديما أو كثرة الكلام حديثا إلا أنه ليست له فرق تمثله . انما تنمى الحركات الإصلاحية الحديثة كثرة الكلام وقلة العمل .

الافعال الخارجية الى افعال داخلية واصبحت افعال الجوارح أفعال القلوب . ومع ذلك يظل أقل من التصديق لانه ليس فعلا تأمليا يحيل المعرفة الى دلالة في الشعور . وهو أقل من الفعل لانه لا يتجه نحو الخارج مغيرا للعالم . وما أسهل أن تتحول المعرفة الى تصديق قبل أن تتخارج في قول أو فعل حتى تتحول الى طاقة وجدانية وتجربة بشرية تعبر عن الوجود البشري ولا تكون مجرد وسيلة لإصدار قرار أو أحداث أثر (٥٦) .

**ي — الإيمان معرفة وتصديق ، اقرار وعمل .** وهى العلاقة الرباعية الوحيدة التى تكتمل فيها أبعاد الشعور الاربعة فيصبح الإيمان معرفة وتصديقا وقولا وعملا . بعدان للداخل : معرفة وتصديق ، وبعدان للخارج : قول وعمل . وعلى هذا النحو تكتمل وحدة الداخل بين

(٥٦) هذا هو أيضا موقف أصحاب الحديث . فالإيمان معرفة بالجنان واقرار باللسان وعمل بالاركان ، الارشاد ص ٣٩٦ ، وعند سائر الفقهاء والشيعة وجميع الخوارج الإيمان معرفة بالقلب والدين والاقرار به باللسان والعمل بالجوارح ، الفصل ج ٣ ص ١٣٨ ، الإيمان عقد وقول وعمل ، الفصل ج ٣ ص ١٤٠ ، وهو أيضا موقف أحد فرق المرجئة . فالإيمان لديها معرفة بالله وبرسوله وفرائضه للجمع عليها والخضوع له بجميع ذلك والاقرار باللسان . فمن جهل شيئا من ذلك وشامت عليه حجة أو عرفه ولم يقر به كفر ، وهو أيضا موقف بعض الروافض الذين يجعلون الإيمان معرفة واقارارا وطاعة . وهو الإيمان الكامل لديهم . فإذا خرج العمل عن الدائرة فهو الفسوق . وقد اختلفت الروافض في الإيمان ما هو وفي الاسماء على ثلاث فرق : منها أصحاب على بن مقيم . الإيمان لديه اسم المعرفة والاقرار ولسائر الطاعات . فمن جاء بذلك كان مستكمل الإيمان . ومن ترك شيئا مما افترض عليه غير جاهل له فليس بمؤمن ولكن يسمى فاسقا . وهو من أهل الملة تحل مناكحته وموارثته . ولا يكفرون المتأولين ، مقالات ج ١ ص ١٢٠ ، واختلفت الزيدية في الإيمان والكفر فرقتين : (أ) الإيمان هو المعرفة والاقرار واجتناب ما جاء فيه الوعيد ، وجعلوا موافقة ما فيه الوعيد كفرا ليس بشرك ولا جحود بل هو كفر نعمة وكذلك قولهم في المتأولين إذا قالوا قولا هو عصيان وفسق . (ب) الإيمان جميع الطاعات وليس ارتكاب كل ما جاء في الوعيد كفرا ( المتأخرون منهم ) ، مقالات ج ١ ص ٤٠ .

النظر والوجدان ، العقل والشعور ، الفكر والتجربة كما تكتمل وحدة الخارج في القول والعمل ، في اللغة والسلوك ، في الكلمة والفعل . ويتحقق الايمان في صورته المثلث بوحدة الشعور في ابعاده الاربعة : الفكر والقول والوجدان والعمل . فالفكر هو الذي يعطى الاساس النظرى ، والوجدان هو الذى يحول الفكر الى موقف شعورى والى وعى نظرى وتجربة معاشية . والقول هو الذى يعلن عن هذا الموقف الفكرى الشعورى ويدعو الآخرين اليه . والفعل اخيرا هو الذى يحقق ذلك كله ويحوله الى واقع مغيرا العالم ومحولا اياه الى نظام مثالى يكتمل هذا العالم فيه . وفي هذه الحالة يمكن للحالات المتوسطة أن تجد مكانا لها . فالمحبة هى علاقة تصديق وفعل لانها فعل داخلى وبالتالي فهى تصديق وتتعلق في الوقت نفسه مع موضوعها فتكون فعلا خارجيا ، والخضوع ايضا بين التصديق والفعل . فهو تصديق عملى وان لم يكن تصديقا برهانيا معرفيا . وفي الوقت نفسه يظهر في سلوك الطاعة وهى فعل خارجى (٥٧) .

### ثالثا : التصديق •

ان جعل الايمان هو التصديق وحده هو رد فعل على جعله مجرد معرفة أو اقرار أو عمل دون تصديق قلبى داخلى (٥٨) . فالايمان لغة

---

(٥٧) الايمان فعل القلب والجوارح . فهو اما فعل القلب فقط وهو المعرفة أو التصديق ، واما فعل الجوارح فقط وهو اما اللسان وهو الكلمتان أو غيره وهو العمل بالطاعات واما فعل القلب والجوارح معا والجارحة اما اللسان أو سائر الجوارح ، المواقف ص ٣٨٥ ، الايمان معرفة بالقلب ، واقرار باللسان ، وعمل بالاركان . « الايمان بضغ وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا اله الا الله وأدناها إمطة الأذى عن الطريق » ( هناك كتاب مفرد فى الايمان ) ، الاصول ص ٢٥٠ — ٢٥١ ، وعند معاذ التومنى الايمان هو المعرفة والتصديق والمحبة والاخلاص والاقرار بها جاء به الرسول ، الملل ج ٢ ص ٦٥ .

(٥٨) الفريق الذى قال أن الايمان هو التصديق والاذعان فقط بنى

هو التصديق ، ومحله القلب . قد يصاحب التصديق عمل القلب وليس نشاط الذهن أو عمل اللسان أو فعل الجوارح . وإذا كان العمل مقرونا بالايهان فان العطف لا يعنى أنه جزء منه لان الجزء لا يعطف على الكل . ويمكن تأييد هذا الموقف بعدة حجج عقلية وعقلية . فكثير من النصوص تشهد بأن الايمان يدخل في القلب أو لا يدخل . وإذا كان المأمور مقدورا اختياريا فان ذلك لا يعنى أنه من مقولة الفعل بل من مقولة الايمان فلا شاعل الا الله . والتصديق اللغوى أو المنطقى أعم من الاختبارى وبالتالي لا يرد التصديق الى ما هو أقل منه . وان صدق المتكلم بالقلب قبل أن يكون باللسان . والتصديق من جنس العلوم ، والعلم أشمل من العمل وأعم منه . كما أن الملائكة تصدق من غير كسب أو فعل . هذه الحجج في الحقيقة تهدف الى جعل الايمان نظريا خالصا لا صلة له بالفعل وأن يكون مجرد قبول أو اذعان أو رضوخ باسم الشهادة الباطنية حتى دون عقلها (٥٩) . ويمكن تنفيذ هذه الحجج بأخرى مضادة لها من أجل

على ظاهر قول الفريق الذى قال ان الايمان هو عمل الواجبات وترك المحرمات . فلا خلاف بين الفريقين في الحقيقة وانما هو خلاف مبنى على ظواهر العبارات وسع فجوته التعصب المذهبى ، القول ص ١٤ — ١٥ .

(٥٩) الايمان في اللغة هو التصديق . ففى سورة يوسف « وما أنت بمؤمن لنا » أى بمصدق لنا . وقال الرسول « الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » أى تصديق . وأما في الشرع وهو متعلق ما ذكر من الاحكام فهو عندنا وعليه أكثر الائمة كالقاضى والاستاذ . التصديق للرسول في علم مجيئه به ضرورة ، وتفصيلا فيها علم تفصيلا ، واجمالا فيها علم اجمالا ، المواقف ص ٣٨٤ ، شرح الدوانى ص ٢٨٥ — ٢٨٦ ، وهناك آيات كثيرة أخرى تدل على محلية القلب للايمان مثل « أولئك كتب في قلوبهم الايمان » ، « ولما يدخل الايمان في قلوبكم » ، « وقلبه مطمئن بالايمان » ، وكذلك الآيات التى تدل على الختم والطبع على القلوب . ويؤيدها قول النبى « اللهم ثبت قلبى على دينك » ، وكذلك قوله لاسامة وقد قتل من قال لا اله الا الله « هلا شققت على قلبه ؟ » المواقف ص ٣٨٥ ، وعند القاضى والاستاذ الايمان هو التصديق للرسول فيها علم مجيئه بضرورة تفصيلا واجمالا ، التصديق القلبى بما علم مجيئه من النبى ضرورة أى علما ضروريا أو

اثبات ان الايمان لا يرد الى التصديق وحده بل يشمل المعرفة والاقرار والعمل . فلو كان الايمان هو التصديق لما كان الانسان مؤمنا في حالة نومه لانه كان غافلا غير مصدق . فالتصديق يتطلب الشعور اليقظ وليس الشعور الغافل كما يتطلب القدرة على الاستبطان وهو ما لا يتوافر لكل الناس . كما يتطلب ان من صدق وسجد للشمس يكون مؤمنا ومن ثم فالتصديق لا يكون مجرد ايمان باطنى ، عمل للقلب ، ولكنه يحيل الى موضوع التصديق حتى يحدث التطابق بين فعل الشعور وموضوعه . كما ان التصديق لا يكون غمط للايمان بل قد يكون للشرك . فكما ان المؤمن مصدق بالتوحيد فكذلك المشرك مصدق بالشرك . وبالتالي لا يكفى التصديق كى يكون مماثلا للايمان بل لابد من مضمون الايمان بالاضافة الى صورته وهى التصديق (٦٠) . ولكن هل التصديق داخلى ام خارجى ؟

برهاننا ، حقيقة الايمان انه مجرد التصديق والاذعان بالقلب ، القول ص ١٤ ، التلطف بكلمتى الشهادتين مع القدرة عليه بشروط . لا تنفع المعرفة العقلية من غير اذعان وقبول ، خروج التلطف بالشهادتين عن الايمان ، الايمان فى القلب والعمل خارج عنه ، التصديق هو الادراك نفسه بالتالى فهو من جنس العلوم والمعارف ، شرح الخريدة ص ٦٤ — ٦٥ ، التصديق هو الاذعان ، الاتحاف ص ٤٦ ، الدر ص ١٥٩ — ١٦١ ، وعند ابي حنيفة الايمان معرفة بالقلب اى التصديق . وعند الجهمية ، المعرفة ايمان بالقلب دون اقرار باللسان وقد قيل شعرا :

واختير من حقيقة الايمان مجرد التصديق بالقلب مع اذعان الوسيلة ص ١٤ ، وقيل ايضا :

واوف الايمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق الجوهرية ص ١٠ ويعتمد على عدة حجج منها (أ) لا يعنى كون المأمور به مقدورا اختياريا ان يكون البتة من مقولة الفعل (ب) التصديق المنطقي هو التصديق اللغوى فيكون اعم من الاختيارى والضرورى (ج) صدق المتكلم بالقلب اى الاذعان (د) العلم هو التصديق ، فالتصديق من جنس العلوم (هـ) تصديق الملائكة بلا كسب وفعل ، حاشية الكلبوى ص ٢٨٥ — ٢٩٠ . اصل الايمان فى القلب خلافا للكرامية ، الاصول ص ٢٥٠ — ٢٥١ .

(٦٠) هذه هى حجج المعتزلة ضد كون الايمان تصديقا ولايثبات بطلان مذهب الخصم (أ) لو كان الايمان هو التصديق لما كان المرء مؤمنا حين

هل هو في الشعور أم في الواقع ؟ هل التصديق بالله تصديق بما أتى به والتصديق بالنبى تصديق بخبره ؟ ان التصديق لا يكون بالله بل بكلامه الذى من خلاله يمكن التعرف على أصلى التوحيد والعدل . والتصديق بالخبر لا يكون خارجيا فقط عن طريق صحة الرواية بل يكون أيضا عن طريق تطابق مضمونها مع التجربة الحية الفردية والاجتماعية . لا يكون التصديق بالحلف بل بالبرهان فأغلظ الايمان لا يكون برهانا . وشهادة الباطن غير التسليم الباطنى . والانقياد القلبى ليس هو الاذعان والقبول كما هو الحال في علوم التصوف بل ايجاد البرهان التجريبي في شهادة الوجدان عنى صدق المضمون . وهو تصديق اختبارى بناء على دغاء النية أو البحث المروى عن الدلالة . لا يتم بكشف أو الهام وليس من افعال الهداية أو الضلال ، التوفيق أو الخذلان ، العصمة أو الصون أو الحفظ وذلك لان افعال الشعور الداخلية افعال حرة (٦١) .

#### ١ — هل يوجد تصديق بلا استدلال ؟

واذا كان الايمان تصديقا فهل هو بالضرورة تصديق بلا استدلال ؟

لا يكون مصدقا كالتائم والغافل وأنه خلاف الاجماع (ب) من صدق وسجد للشمس ينبغى أن يكون مؤمنا ، والاجماع على خلافه (ج) الآية « وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون » ، والتصديق بجميع ما جاء به الرسول لا يجمع الشرك لان التوحيد ما علم مجيئه به ، الموافق ص ٣٨٧ .

(٦١) التصديق بما جاء به النبى ، الرسالة ص ٢٠١ ، تصديق الملائكة والانبياء والصدىقين ، حاشية الخلقى ج ٢ ص ٢٩١ ، ما جاء كثرة الخلق ، الكتاب ص ١٦٥ — ١١٨ ، باب ما جاء في الاقسام ص ١٧٧ — ١٧٤ ، ص ١٣٢ — ١٣٧ ، حاشية الكلنوى ج ٢ ص ٢٩١ — ٢٩٥ ، ص ٢٨٨ — ٢٨٩ ، الايمان في الشرع تصديق النبى بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه من عند الله اجمالا ، شرح التفازانى ص ١٢٦ ، حاشية الخلقى ص ١٢٦ ، حاشية الاسفراينى ص ١٢٦ ، الموافق ص ٣٨٥ انظر أيضا الفصل السابع ، خلق الافعال : ثانيا افعال الشعور الداخلية ٣ — افعال الشعور الداخلية افعال حرة .

العجيب اخراج كل استدلال من التصديق وجعل التصديق أقرب الى الاعتقاد الجازم بلا دليل أو برهان وتفنيد كل الأدلة لاثبات الدليل هو في حد ذاته اثبات لشرعية الاستدلال . ومع ذلك فهناك عدة حجج توجه ضد الاستدلال من أجل اخراجه من التصديق . وكلها يسهل تفنيدها . فإذا كان الاستدلال بعد البلوغ وليس قبله فشرطه العقل . والعقل ليس فقط شرط الاستدلال بل أنه شرط التكليف . والاستدلال لا يحتاج الى حد حتى يجب في التصديق لان التصديق لا يتم الا بالاستدلال أى بتحول الحدس الى برهان والتجربة الى نظر . وان احتاج الاستدلال الى حد فمكانه علم المنطق . وقد تم تعريف الاستدلال من قبل في نظرية العلم (٦٢) . والاستدلال لا يفيد الشك بل هو السبيل للوصول الى اليقين . وعلى افتراض أنه يورث الشك . فالشك اول الواجبات حتى قبل النظر . ولم يكتف ابراهيم بحدوث الايمان القلبي ولكنه اراد الاستدلال حتى يطمئن قلبه . وقد تم التصديق في النهاية بالاستدلال . والشك المنهجي ليس مضيعة للوقت ولا يستغرق العمر ، ولا يؤدي الى اللادارية . وماذا عن بديل الاستدلال بالرغم من مخاطره ومحاذيره الا الاختلاف والتردد والهوى أو التقليد والاتباع ؟ ليس التواتر بديلا عن الاستدلال . فالتواتر حجة تاريخية تعطى اليقين التاريخي لصدق الرواية أى صحة الخبر ولا يعطى يقينا نظريا أو تصديقا للمعارف . بل ان من شروط التواتر عدم مناقضته لشهادة العقل وهو أصل الاستدلال . وليس الاجماع بديلا عن الاستدلال ، فالاجماع حجة سلطة وليس حجة عقل . كما ان الاجماع يقوم أيضا على الاستدلال عند المجتمعين حتى ولو كان استدلالا على نص وتأويل له . وليست المعجزة بديلا عن الاستدلال لان المعجزة قد تكون فقط دليلا على صدق النبوة وليس على التصديق بها . والمعجزة دليل ، وبالتالي فهي استدلال من نوع خاص ، استدلال عن طريق الاعجاز ، وقد يقع استدلال على نحو آخر . ثم يصبح الخلاف بعد ذلك : هل الدليل

---

(٦٢) انظر الفصل الثالث ، نظرية العلم ، سابعا ، طرق النظر ،

هو دليل المعجزة أم دليل العقل ؟ ؟ واذا لم تكن المعجزة دليلا على صدق النبوة فان الدليل يكون هو دليل العقل (٦٣) . ان الاستدلال فرض كفاية وليس فرض عين وقد آمن الكثير بالاستدلال وقد كفر الكثير أيضا بالاستدلال . فللمخطأ اجر وللمصيب اجران . ومع ذلك هناك مقاييس للصدق النظرى صورية أو مادية يمكن من خلالها معرفة الخطأ من الصواب . ان الاستدلال لا يحدث الا فى شؤون النظر اما فى الامور العملية فلا حاجة الى استدلال . هناك العادة وبداهة السلوك وحكمة الشعوب . وبالرغم من وجود مواقف تتكافأ فيها الأدلة الا أن الترجيح بظل قائما حتى ولو فى صورة رهان أو قياس شرف أو قياس اولى . على أية حال التصديق بالاستدلال هو ما ينبغى أن يكون ، ما يحرص عليه الخاصة فى حين ما هو كائن هو التصديق بلا استدلال ، وهو ايمان العموم . ولا يهم قدر الاستدلال . كلما كان أقوى وأيقن زاد التصديق يقينا ، وكلما كان أضعف وأهوى قل التصديق يقينا . ويتنوع الاستدلال طبقا لكل يقين ، تبقى الغاية منه هو يقين التصديق (٦٤) .

---

(٦٣) الفصل التاسع ، تطور الوحي : ثالثا ، هل المعجزة دليل على صدق النبوة ؟

(٦٤) هذه هى الحجج التى يقدمها ابن حزم لابطال الاستدلال كجزء من التصديق . وهو راجع الى موقفه الفقهى فى ابطال القياس وهى سبعة : (أ) هل يجب الاستدلال قبل البلوغ أم بعده ؟ فاذا كان بعده وجب الشك (ب) ما هو حد الاستدلال الموجب للايمان (ج) الاستدلال يورث الشك ضد الاجماع والتواتر (د) المعجزة دليل ، والمباهلة دليل وبالتالي يبطل الاستدلال (هـ) جميع أهل الأرض كفار بالرغم من استدلالهم (و) ألا يأكل الانسان ذبيحة ولا يطأ زوجة الا باستدلال ؟ (ز) تكافؤ الأدلة واستعمال الاستدلال لاثبات الشيء ونقيضه عند أهل الحق وأهل الباطل ، عند المستدل وعند خصمه ، الفصل ج ٤ ص ٦٤ — ٦٨ ، ج ٥ ص ١٨٦ — ١٨٨ ، ويذكر ابن حزم حجج أنصار الاستدلال ويفندها واحدة تلو الأخرى أى أنه يستدل لابطال الاستدلال وهى سبعة : (أ) ذم الله اتباع الآباء والرؤساء (ب) لا يعلم أحد الامرين أجدى بيقين ولا الآباء الا بدليل (ج) كل ما لم يكن يصح بدليل فهو دعوى لا فرق بين الصادق والكاذب بنفس قولهما ولكن بالدليل فمن لا برهان له لا صدق له (د) ما لم يكن علما



والحقيقة أنه لا يمكن الاستغناء عن الأدلة كطريق للنظر وعن الدليل كوسيلة للعلم (٦٥) . فالتقليد ليس مصدرا للعلم . ولا يمكن الترجيح بين أحد أمرين إلا بالدليل . ولا يتميز الصواب من الخطأ إلا بدليل . ولا كان الأمر مجرد دعوى لا دليل عليها . وإذا كان العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو عليه فإن ذلك لا يكون إلا بدليل حتى يكون علما دون جهل أو اعتقاد أو شك أو ظن على ما هو معروف في مضادات العلم (٦٦) . ولا تكنى الحواس كدليل ، ولا غناء عن دليل العقل خاصة في الأمور النظرية مثل العقائد . بل أن العقل هو الوسيلة للدفاع عن النفس يوم الحساب منذ مسألة القبر حتى توقيع الجزاء (٦٧) .

والدعوة إلى الاستدلال والنظر مسارية في كل الوحي ، من البداية إلى النهاية كوسيلة لإيجاب العلم . فإن لم يكن الإيمان بديلا عن الاستدلال لغياب الدليل عليه ، وإن لم تكن المعجزة بديلا عن الاستدلال لأنها مجرد إشارة الدهشة بل وتعد الدليل الطبيعي وسلب الإنسان عقله وإرادته ، وإن لم يكن الإلهام بديلا عن الدليل لأنه دعوى بلا برهان ، وإن لم يكن التقليد أو الجهل أو الشك أو الظن مصدرا للعلم اليقيني استحالة وجود تصديق بالإيمان دون دليل . وإذا كان علم أصول الفقه هو

---

فهو شك ، والعلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به عن ضرورة أو استدلال . (هـ) لا تعرف صحة بطلان الديانات بالحواس فلا بد من الاستدلال والا وقع الإنسان في الشك (و) في مسألة القبر ، المؤمن الموقن يجب والمنافق المرتاب لا يعرف كيف يجب بدليل حديث عمر المشهور (ز) الاستدلال على الله والنبوة في غير موضع من الكتاب وأمر به وأوجب العلم به ولا علم بلا دليل ، الفصل ج ٤ ص ٦٠ — ٦٨ ، ج ٥ ص ١٨٨ .

- (٦٥) أنظر الفصل الثالث ، نظرية العلم ، ثامنا ، مناهج الأدلة .  
(٦٦) الفصل الثالث ، نظرية العلم ، ثانيا ، تعريف العلم :  
١ — الشك والظن والوهم ٢ — الجهل ٣ — التقليد .  
(٦٧) الفصل العاشر ، مستقبل الإنسانية ، سادسا ، حياة القبر ،  
٣ — هل هناك سؤال للملكين ؟

أساساً بحث عن الدليل لاستقصاء العلة فان علم أصول الدين صمنوه ويكون الشق الثانى من علم الأصول . ولا يمكن فى شق واحد نفي الدليل وفى الشق الثانى اثباته . ومن مناهج الاستدلال أن ما لا دليل عليه يجب نفيه وبالتالي اذا كان التصديق دون دليل فانه يجب نفيه . واذا كان التصديق مجرد اذعان وخضوع وتسليم فانه ينتقل من علم أصول الدين الى علوم التصوف وهو ما حدث بالفعل عندما ازدوج التصوف مع الاشعرية ، وضاع السرهان ، وساد الخضوع والتسليم . طالما أن الانسان عاقل فلا يوجد تصديق بلا استدلال (٦٨) . وليس الاقرار بديلا عنه . فما

(٦٨) عند بعض الاباضية وعند المفضلة يجوز أن يبعث نبيا بلا دليل ، فى سؤال الرسول : السنا على الحق ؟ اليسوا على الباطل ؟ قال : نعم . قال عمر : فلم نعطى الدنيسة فى ديننا ؟ قال النظام : هذا شـكـك فى الدين ووجدان حرج فى النفس مما قضى ، الملل ح ١ ص ٨٦ ، واجابة على سؤال : هل يكون مؤمنا من اعتقد الاسلام دون استدلال أم لا يكون مؤمنا مسلما الا من استدلال ؟ هناك عدة اجابات : ١ — عند العلوى وعند الاشعرى لا يكون مؤمنا الا من استدلل . وعند الطبرى من بلغ الاحتمال او الاشعار من الرجال والنساء أو الحيض من النساء ولم يعرف الله بجميع أسمائه وصفاته عن طريق الاستدلال فهو كافر حلال الدم والمسال . واذا بلغ الفلام أو الجارية سبع سنين وجب تعليمهما وتدريبهما على الاستدلال . وعند الاشعرى لا يلزمها الاستدلال الا بعدد البلوغ . ٢ — عند سائر أهل الاسلام من اعتقد بقلبه اعتقادا لا يشكك فيه وقال بلسانه لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وان كان كل ما جاء على حق وبرىء من كل دين سوى دين محمد فانه مسلم مؤمن وليس عليه ذلك ، الفصل ح ٤ ص ٥٩ — ٦٠ ، رفض التقليد ، الفصل ح ٤ ص ٦٠ — ٦١ ، كل من اعتقد تقليدا من غير معرفة بأدلتها فنظر فيه . فان اعتقد مع ذلك جواز ورود شبهة عليها وقال لا آمن أن يرد عليها من الشبهة ما يفسدها فهذا غير مؤمن . ومن اعتقد الحق ولم يعرف دليله وأن ليس فيه من الشبهة ما يفسده هل هو مؤمن أو مسلم أو عاصى بتركه النظر والاستدلال ؟ هذا هو تحليل جميع الفقهاء : الشافعى ومالك والاوزعى والثورى وأبو حنيفة وأهل الظاهر والاشعرى . فى حين أنه عند الغزالى لقد صدق العرب الرسول باحساساتهم دون أدلة . وهم متفاوتون فيه . فتصديق المسلم غير تصديق اليهودى أو النصرانى الذى يعقد قلبه على التهويلات والتخريفات وليس على التحقيقات العلمية أو التخييلات

المفائدة في اقرار تصديق بلا برهان ؟ وكيف يمكن الدفاع عنه واثباته للناس واعلانه لهم ومواجهتهم بالتحدى . وان ايمان العوام لا يغنى عن برهان الخواص . كما أن اليقين الباطنى أمام النفس لا يغنى عن البرهان أمام الناس .

## ٢ - هل الايمان تصديق دون معرفة أو اقرار أو عمل ؟

طبقا للبنية السابقة للشعور في ابعاده الاربعة وفي امكانيات العلاقات الثنائية والثلاثية والرباعية مرة ابتداء من المعرفة وثانية من التصديق وثالثة من الاقرار ورابعة من العمل ، وبعد ظهور احتمالات عشر في عرض المعرفة وعلاقاتها تظهر من جديد نفس الاحتمالات العشر في عرض التصديق . يبدو فيها التكرار في الاحتمال الاول فالتصديق بلا معرفة يعادل المعرفة بلا تصديق والخلاف فقط في البداية مرة بالمعرفة ومرة بالتصديق ولكن النتيجة واحدة وهى استحالة فصل كل منهما عن

الاقناعية ، الاقتصاد ص ١١٤ — ١١٥ ، وقد صنف المتأخرون الايمان على خمسة اقسام : (ا) ايمان عن تقليد وهو الاخذ بقول الشيخ من غير دليل وهو ايمان العوام (ب) ايمان من علم وهو الايمان الناشئ عن معرفة العقائد بأدلتها وهو ايمان اصحاب الادلة (ج) ايمان عن عيان وهو الايمان الناشئ عن مراقبة القلب لله ، وهو ايمان اهل المراقبة في مقام المراقبة (د) ايمان عن حق وهو الايمان الناشئ عن مشاهدة الله بالقلب وهو للعارفين في مقام المشاهدة (هـ) ايمان عن حقيقة وهو الايمان الناشئ عن كونه لا يشهد الا الله للواقعين في مقام الفناء . أما حقيقة الحقيقة فهى للمرسلين وقد منعنا الله من كشفها فلا سبيل الى بيانها ، التحفة ص ٢٨ — ٣٩ ، التحقيق هو اثبات الشئ بالدليل ، التحفة ص ٤٠ . ٤١ ، التحقيق أن الادلة قائمة على دعوى الفريقين ، الاتحاف ص ٤٦ — ٤٨ ، ويكفى الدليل الاجماعى دون التفصيل ، التحفة ص ٣٩ — ٤٠ ، وقد اختلفت المعتزلة على فريقين : (ا) المعارف ضرورية ومعتقد الحق ضرورة مؤمن ولو خطئه بفسق فاسق وان اعتقد لا عن ضرورة فهو غير مكلف (ب) اذا كانت المعارف اكتسابا لا عن غير نظر بل تقليد فهو فاسق بتركه الاستدلال أو كافر لا تصح توبته . وعند أبى هاشم لو عرف الاسلام كله وأدلتها الا دليلا واحدا فهو كافر ، الاصول ص ٢٥٤ — ٢٥٥ .

الآخر . وفي العلاقات الثنائية يتكرر الاحتمال الرابع . فالمعرفة والتصديق دون الاقرار والعمل هما نفساهما التصديق والمعرفة دون الاقرار والعمل . والخلاف أيضا في البداية مرة بالمعرفة ومرة بالتصديق . وفي العلاقات الثلاثية يتكرر الاحتمال السابع . فالمعرفة والتصديق والاقرار دون العمل هي نفسها التصديق والمعرفة والاقرار دون العمل والخلاف في البداية كذلك ، مرة بالمعرفة ومرة بالتصديق . كما يتكرر الاحتمال الثامن المعرفة والتصديق دون الاقرار . والخلاف أيضا في البداية ، مرة بالمعرفة ومرة بالتصديق . وتكون العلاقة الرباعية باستمرار واحدة . والخلاف فقط في البداية مرة بالمعرفة والتصديق والاقرار والعمل ومرة التصديق والمعرفة والاقرار والعمل (٦٩) . وقد تم استبعاد التكرار ثدرا الامكان باستثناء التصديق كاستدلال ، فالاستدلال معرفة . ومع ذلك فانه معرفة من نوع خاص . اما الاحتمال الاول هل الايمان تصديق دون معرفة ؟ فقد تكرر ذلك من قبل في تحليل المعرفة هل الايمان معرفة دون تصديق ؟ لا يوجد تصديق بلا معرفة والا كان مجرد ايمان اعمى

(٦٩) يبدو تكرار الاحتمالات بين علاقات المعرفة وعلاقات التصديق وفي علاقات تماثل وتضاد على النحو الآتي :

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| (أ) معرفة دون تصديق              | (أ) تصديق دون معرفة             |
| (ب) معرفة دون اقرار              | (ب) تصديق دون اقرار             |
| (ج) معرفة دون عمل                | (ج) تصديق دون عمل               |
| (د) معرفة وتصديق دون اقرار وعمل  | (د) تصديق ومعرفة دون اقرار وعمل |
| (هـ) معرفة واقرار دون تصديق وعمل | (هـ) تصديق وعمل دون معرفة وعمل  |
| (و) معرفة وعمل دون تصديق واقرار  | (و) تصديق واقرار دون معرفة وعمل |
| (ز) معرفة وعمل دون تصديق واقرار  | (ز) تصديق ومعرفة واقرار دون عمل |
| (ح) معرفة وتصديق وعمل دون اقرار  | (ح) تصديق ومعرفة وعمل دون اقرار |
| (ط) معرفة واقرار وعمل دون تصديق  | (ط) تصديق واقرار وعمل دون معرفة |
| (ي) معرفة وتصديق واقرار وعمل     | (ي) تصديق ومعرفة واقرار وعمل    |

دون برهان (٧٠) . الوجدان نظير شعورى والتصديق عمل عقلى . الوجدان فكر شعورى والا فهو انفعال أعمى وهوى ومزاج . ولا يكون الوجدان وحده أساسا للعمل لأنه يفتقد الوعى النظرى بالسلوك . المتعصب وحده هو الذى يقيم سلوكه على وجدان دون نظر . والمتأثر هو الذى يسلك بناء على تعصب فى صمت دون اعلان . ان التصديق لا يكون الا تصديقا بشئ . ولا يمكن أن يعرف هذا الشئ الا بالنظر والا كان تصديقا بشئ مجهول واستحال التفريق بين الاشياء (٧١) .

١ — هل الايمان تصديق دون اقرار ؟ اذا كان التصديق قد قام أساسا على البرهان النظرى وتحولت الشهادة الباطنية ، بالتجرد والعقل ، الى طاقة حركية فما أسهل بعد ذلك أن تتخارج فى القول وبالتالي يتحول التصديق الى اقرار . لذلك يصعب التفرقة بين التصديق والاذعان . فما دام التصديق قد قام على أساس معرفى وكان الوجدان مرتبطا بالارادة والنزوع فانه يصعب التفرقة بين التصديق والاقرار . فبالاقرار اعلان عن التصديق ، وانتقال من التصديق الخارجى الى الصديق مع النفس الى التصديق الخارجى أى الاعلان ، اعلان المسافة بين المثال والواقع (٧٢) . ان الفصل بين التصديق والاقرار انما يتم فقط فى حالة

---

(٧٠) لا يثبت التصديق الا مع العلم ، الارشاد فى ٣٩٧ ، وعند ابن حزم لقد عرف اليهود والنصارى كما يعرفون أبناءهم ويجدونهم مكتوبا فى التوراة والانجيل ولكنهم لا يصدقون به غلا خلاف فى كفرهم لانها معرفة بلا تصديق . كما أن ابليس عارف بناله وبلائكته وكتبه ورسله وباليبعت ولكنه لا يصدق بهما ، الفصل د ٣ ص ١٤٤ — ١٤٦ ، وقائت الاشاعرة ان فرعون لم يعرف أن موسى انما جاء من عند الله ورفض ابن حزم لذلك بأنه عرف ولكنه لم يصدق ، الفصل د ٥ ص ٤٨ .

(٧١) انظر سابقا ثانيا : النظر ، ٢ — هل يوجد ايمان نظرى بلا تصديق أو اقرار أو عمل ؟ (أ) هل الايمان معرفة بلا تصديق ؟

(٧٢) عند أبى حنيفة التصديق مع الكلمتين ، الموقف ص ٣٨٤ ، الدر ص ١٦٠ ، الايمان تصديق بالقلب وقرار باللسان ، الدر ص ١٦٢ ، الايمان عمل القلب واللسان ، وهما التصديق والاقرار ، التحفة ص

الأكراه عندهما يقول الإنسان بلسانه ما لا يعتقد به في قلبه والا كان الامر

٤١ — ٤٢ ، الاتحاف ص ٤٨ — ٥٠ ، الملل ح ٢ ص ١٠٦ ، فالاعمال  
شرائع الايمان وفرائض له فقط . الايمان هو الاقرار والتصديق ،  
الفقه ص ١٨٦ ، الاقرار باللسان بالتحقيق ، والتصديق بالجنسان  
وفق التحقيق ، وتقديم الاقرار للاشعار بالاظهار ، شرح الفقه ص ٧٥ —  
٧٦ وعند غسان المرجئي واكثر اصحاب ابي حنيفة الايمان الاقرار  
والمحبة لله والتعظيم له والهيبة منه وترك الاستخفاف ، مقالات ح ١ ص  
٢٠٤ ، الايمان هو الاقرار والمحبة لله وتعظيمه وترك الاستكبار عليه ،  
الفرق ص ٢٠٣ ، وعند بشر المريسى واصحابه من المرجئة الايمان في اللغة  
التصديق ويكون بالقلب واللسان ، وهو ايضا موقف ابن الراوندى ،  
الفرق ص ٢٠٤ — ٢٠٥ ، الايمان هو التصديق بما جاء من عند الله  
والاقرار به ، النسفية ص ١٢٤ — ١٢٦ ، حاشية الخيالى ص ١٢٥ ،  
ولا يكفى التصديق بمعنى التسليم ، وليس التسليم الا الاذعان والقبول  
الذى لا بد منه في التصديق ، حاشية الاسفراينى ص ١٢٥ ، من قال  
بلسانه ان الله واحد وعنى به المسيح فهو صادق في قوله مشرك بقلبه .  
وقد اختلفت المرجئة في الكفر . فهم من يرى ان الكفر خصال كثيرة ويكون  
بالقلب وبغير القلب . والجهل بالله كفر ، وبالقلب يكون . وكذلك البغض  
والاستكبار لله والتكذيب برسله بالقلب واللسان ، والاستحقاق يكون  
بالقلب واللسان دون الجوارح ، وان من لطم النبی لم يكفر من اجل  
القتل بل من اجل الاستخفاف وكذلك تارك الصلاة ، مثالات ح ١ ص ٢٠٦ ،  
وعند ابي معاذ التومنى الايمان بالتصديق بالقلب واللسان ، والكفر هو  
الاجود والانكار والسجود للشمس والقمر والصنم ليس بكفر في نفسه  
ولكنه علامة الكفر ، الملل ح ٢ ص ٦٥ ، من اضر الايمان دون لسان  
لم يستحق الجنة بشرط المعرفة عند الرقاشى وبفضل التصديق عند  
القطان ، الدر ص ١٩٠ ، الايمان في اللغة التصديق بالقلب واللسان  
معا ، والفصل ص ٣ ص ١٤ — ١١ الايمان معرفة وتصديق ومحبة  
واخلاص واقرار ، المواقف ص ٤٢٨ ، الكفر تكذيب لله وللرسول بالقلب  
واللسان دون غيرهما من الجوارح ، التصديق لا يحتمل السقوط أصلا  
والاقرار قد يحتمله كما في حالة الاكراه . التصديق بالقلب والاقرار  
فقط شرط لاجراء الاحكام في الدنيا . من اقر بلسانه ولم يصدق بقلبه  
كان منافقا . ومن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه كان مؤمنا ، شرح الفتازانى  
ص ١٢٦ ، حاشية الخيالى ص ١٢٦ ، حاشية الاسفراينى ص ١٢٦ ،  
وعند الاشاعرة والماتريدى الاقرار شرط لاجراء الاحكام ، شرح الفقه  
ص ٧٥ — ٧٩ ، ويتضح أهمية الاقرار في اسلام عمر واعلانه ذلك في  
الكعبة وبداية تحول الدعوة الاسلامية بعد اعلان عمر من السر الى العلن .

نفاذاً في غير حالات الاكراه . بل ان الاقرار هو السبيل الى تطبيق الاحكام الشرعية . ولا يمكن مطالبة الصدق بالطاعات أو تطبيق الحدود قبل الاقرار والاعلان . الاقرار اذن هو الاظهار ولولا الاقرار بعد التصديق لظل الامر سرياً ولما بدأت عملية الصراع الاجتماعى .

بـ هل الايمان تصديق دون عمل ؟ اذا كان الايمان تصديقاً يقوم على برهان نظرى ويتخارج في القول فما أسهل بعد ذلك أن يتخارج في العمل . وبالتالي تكتفل أبعد الشعور في بعديه الداخليين : المعرفة ، التصديق ، وبعديه الخارجيين : القول والعمل . التصديق بلا عمل ضيق نفس ، وطاقة مختزنة ، وامكانية بلا تحقق ، وسيلة بلا غاية ، طريق بلا هدف . وكيف يكون الايمان كاملاً بلا عمل وقد اقترن العمل بالايمان في أصل الوحي ، والايمان بلا عمل كصورة بلا مضمون كما أن العمل بلا ايمان كمضمون بلا صورة . بل وفي حالة الاختيار فالعمل بلا ايمان أفضل وأبقى من الايمان بلا عمل ، فالمضمون بلا صورة أفضل وأبقى من الصورة بلا مضمون . وليس العمل فقط هو المحبة والولاية بل قد يكون الكراهة والعداوة ، فمحبة العدل مثل كراهية الظلم ، وولاية للحق تتضمن العداوة للباطل . وان مقاومة الظلم والتخلف والاستغلال قد تكون شرطاً للعمل من أجل العدل والتقدم والمساواة . النفس شرط الإثبات ، ومقاومة السلب شرط تحقيق الإيجاب . لذلك لا يمكن تأجيل العمل على الايمان أو تأخيره عنه (٧٣) . العمل تحقيق للتصديق وتعبير عنه . والتصديق الذى لا يتخارج في العمل يولد ميتاً ويفقد مصادر طاقته وتفاعله

---

(٧٣) عند أهل السنة اسم الايمان لا يزول بذنب دون الكفر ، ويكون مؤمناً وان فسق بمعصية ولا يحل قتل مسلم الا بردة بعد احصان أو قصاص ، الفرق ص ٣٥١ — ٣٥٢ . والارجاء على معنيين : الاول التأخير والثانى تأخير العمل على النية والقصد فلا تنفع مع الايمان بمعصية ولا تنفع مع الكفر طاعة ، المال ح ٢ ص ٥٨ ، الايمان تصديق مع العمل بهوجب التصديق ، المواظبة في العمل تعبير عن التصديق ، المواظبة على الطاعات لها تأثير في تأكيد طمأنينة النفس الى الاعتقاد التقليدى ورسوخه في النفس ، الاقتصاد ص ١١٤ — ١١٥ ، الايمان قول وعقد وان عرى عن العمل ، النهاية ص ٤٧١ .

مع العمل . لا يكفى العمل المحبة والخضوع والالتسليم بل والطاعة فهذه أعمال  
سكونية خارجية صورية آلية أثر من آثار التصوف على العقيدة بعدد  
ازدواج التصوف مع الاشعرية عند المتأخرين . قد يكون لاجراج العمل  
مدلول سياسى لاكتفاء الناس بالايمان واسقاط العمل تحقيقا للاستسلام  
النهائى وأمانا من الثورة . أما الاختيارات الأخرى فهى أيضا مكررة مثلا :  
هل الايمان تصديق واقرار دون معرفة وعمل ؟ اذا أصبح الايمان  
تصديقا مصحوبا بالاقرار أى تجربة داخلية تتحول الى تعبير خارجى فما  
أسهل بعد ذلك أن يكتفى التحقيق فيتحول النظر الى عمل . واكتفى  
التصديق بالمعرفة يؤدى بالضرورة الى اكتمال القول بالعمل . وبدلا من  
أن يتحول نصف الطاقة الى التصديق الى نصف الحركة أى العمل تتحول  
الطاقة كلها الى التصديق والمعرفة الى الحركة كلها الى القول  
والعمل (٧٤) . تصعب التفرقة اذن بين التصديق الذى يتحول الى اقرار  
والعمل لان التصديق بمعنى الاذعان والاقرار تعبير عن الاذعان . فان  
التعبير له شكلان : الاقرار والعمل . وما دام قد تخارج بالاقرار فليس هناك  
ما يمنع أن يتخارج فى العمل وبالتالي يتحقق الفعل . وان كل محاولة لجعل  
التصديق خارج الفعل وجعل الاقرار مقطوع الصلة بالارادة واللغة فانه  
لا يهدف الا الى ايماءة الايمان ، وذلك نتيجة لسيادة التصوف كعلم لبواطن  
القلوب على الاشعرية السائدة .

أما سؤال : هل الايمان تصديق وعمل دون معرفة واققرار ؟ فيشير  
الى نفس السؤال السابق فى علاقات النظر : هل الايمان معرفة وعمل  
دون تصديق واققرار ؟ غمغ أن الايمان ما وقر فى القلب وصدقته العمل  
وهو أفضل من المعرفة النظرية والقول الفارغ وهو طريق العمل الصامت  
الناشئ عن التصديق القلبى الا أنه قد يتحول الى عمل سرى ان لم يصاحبه

---

(٧٤) المعرفة والاقرار اولى من التصديق والاقرار لان التصديق  
الناشئ عن التقليد دون التحقيق مختلف فى قبوله بخلاف المعرفة الناشئة  
عن الدلالة مع الاقرار فانه ايمان بالاجماع ، شرح الفقه ص ٦٤ — ٦٥ .



الاعلان . وقد يصبح تعصبا وضيق أفق ان لم يرتكز على أساس نظرى (٧٥) .

جـ — هل الايمان تصديق واقرار وعمل دون معرفة ؟ فى العلاقات الثلاثية التى يبدأ التصديق بها يكون الايمان تصديقا وارقارا وعملا دون معرفة . وفى هذه الحالة يكون السلوك أيضا صادقا علنيا ولكن ينقصه بعض القدرة على الحوار مع الآخرين والتعامل مع الواقع الاحصائى وفهم عائل السلوك . غالنشاط لا يعنى من الفهم ، والحركة لا تغنى عن الادراك . يستحيل تحقيق فعل واع باجتماع الابعاد الثلاثة : التصديق والاقرار والعمل دون المعرفة نظرا لغياب الجانب النظرى للسلوك . قد

---

(٧٥) وهذا هو الحديث المشهور « ليس الايمان بالتخلى ولا بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب وصدقته العمل » الاصول ص ٢٥٠ — ٢٥١ ، ان اصل الكلام فى النظر الوصول للمعرفة . . مفهوم الايمان الانقيادى الباطنى ، ومفهوم الاسلام الانقيادى الظاهرى ومنطلقهما ليس الا مما علم من الدين بالضرورة لانه هو الذى يكفر عدم الانقياد له لغيره . القلب اصل الجوارح لتبعيتها له صلاحا وفسادا . الايمان شرط لصحة اعمال الجوارح . الاسلام هو الاقرار الظاهر باللسان ، الحاشية ص ٤٤ ، لا يكفر من قال ان الايمان عقد بالقلب وقرار باللسان دون العمل بالجوارح وان كان خطأ أو بدعة فهو ايمان ناقص وليس كاملا . الفصل د ٣ ص ١٥٣ ، لم يرض الرسول بمجرد الشهادة أو القول واضمار ما خلافه فى القلب فاذا حدث ذلك كانوا منافقين لا ايمان لهم أو كاذبين . فالتصديق مع الاقرار ، النهاية ص ٤٧٣ — ٤٧٤ ، الايمان عبارة عن الاعتقاد والقول سبب ظهوره والاعمال خارجة عن مسمى الايمان والدليل : (أ) ان الله جعل محل الايمان القلب ، والقلب محل الاعتقاد (ب) كلما ذكر الايمان بمطلق الاعمال الصالحة والعطف يوجب التفابير (د) اثبات الايمان مع الكبائر مثل قاتل النفس عمدا عدوانا بالمؤمن وسمى الباغى مؤمنا . واحتج المخالف بأن الاعمال مسماة الدين ، والدين هو الاسلام والاسلام هو الايمان . ويجب التوفيق بين هذه الدلائل بقدر الامكان . الايمان له اصل وله ثمرات . والاصل هو الاعتقاد . وأما هذه الاعمال فقد يطلق لفظ الايمان عليها كما يطلق أصل الشيء على ثمراته ، المعسالم ص ١٤٤ — ١٤٧ .

يقع الفعل ولكنه يكون انفعالا وخطابة ، حماساً واندفاعاً غير قادر على احتواء أفعال الآخرين الذين يخالفونه في المعارف (٧٦) .

**د - الإيمان تصديق ومعرفة وإقرار وعمل .** هذه هي العلاقة الرباعية الأخيرة التي تتفق مع الاحتمال الأخير في علاقات المعرفة وهي أن الإيمان معرفة وتصديق وإقرار وعمل . والخلاف فقط في البداية بالمعرفة أولاً وبالتصديق ثانياً . والحقيقة أن كل بعد يحتوى على الأبعاد الثلاثة الأخرى . إذ يستحيل وجود تصديق بلا عمل فالطاقة لا بد وأن تتحول إلى حركة . أن كل تصديق هو تصديق بشيء . وهذا الشيء يتأسس في الذهن ، ويعبر عنه باللسان ، ويتحقق باليد . فإذا كان الإيمان هو المعرفة والتصديق فإن الإسلام هو الإقرار والعمل . وبالتالي يضم الإسلام الإحسان . أن الوحدة بين الداخل والخارج بين الطاقة والحركة ، بين التصور والنظام ، أو كما يقول القدماء بين العقيدة والشرعية هو تحقيق للإيمان الكامل الذي يجمع بين النظر ، المعرفة والتصديق ، والعمل أي الإقرار والفعل . بهذه الوحدة لا تتسرب الطاقة الداخلية ولا يبتسر الفعل الخارجى (٧٧) .

---

(٧٦) الإيمان في اللغة التصديق . وشرعا تصديق الرسول بكل ما علم مجيئه به ضرورة عندنا ، وغد كلفى الشهادة عند الكرامة ، وعن أمثال الواجبات والاجتناب عن الحرمات عند المعتزلة ، وعن مجبوع ذلك عند أكثر السلف ، الطوالع ص ٢٢٧ ، النهاية ص ٤٧١ — ٤٧٢ ، الإيمان عقد بالقلب ، وإقرار باللسان ، وعمل بالاركان ، الانصاف ص ٥٥ — ٥٦ ، المواقف ص ٣٨٥ ، الفاية ص ٣١١ — ٣١٣ ، فعل القلب واللسان والجوارح ، الدر ص ١٦٠ — ١٦٢ .

(٧٧) اختلف أبو الحسن في معنى التصديق . قال مرة هو المعرفة بوجوب الصانع والوحيته وقدمه وصفاته ، ومرة هو قول في النفس يتضمن المعرفة ثم يعبر عن ذلك باللسان . فيسمى الإقرار باللسان تصديقا . والعمل بالاركان أيضا من باب التصديق بحكم الدلالة ، دلالة الحال . كما أن الإقرار تصديق بحكم الدلالة ، دلالة المقال . فكان المعنى القائم بالقلب هو الأصل المدلول والإقرار والعمل دليلان ، النهاية ص ٤٧٢ ، الإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله عن طريق

## رابعاً : الاقرار .

الاقرار هو البعد الثالث للشعور بعد المعرفة والتصديق وقبل العمل . ويعنى الاقرار التلفظ بكلمتي الشهادة . فالاقرار هو القول . اى عمل اللسان والنطق بكلمة تعلن عن التصديق الذى يعلن بدوره عن البرهان . وما فائدة القول ان لم يعبر عن شيء ؟ فالقول لفظ يعبر عن معنى . والمعنى يكون فى الشعور ينكشف فى تجربة تصديق ويدرك بالذهن ثم يتحقق بالعمل .

### ١ — ماذا يعنى الاقرار ؟

الاقرار هو النطق بكلمتي الشهادة حتى ولو اضر صاحبها الكفر او النفاق اى حتى ولو لم تكن هناك معرفة او تصديق بهاتين الكلمتين . ويظل ايمان الكافر او المنافق الناطق بالشهادتين مثل ايمان جبريل وميكائيل والانبياء اجمعين . الاقرار باللسان وليس تصديقاً بالقلب او برهانا بالعقل او فعلاً باليد . وقد تواتر اقتناع الرسول بالكلمتين ومنعه التفتيش فى الضمائر وشق قلوب الناس . وما علينا الا الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر . والظاهر عندنا هو القول او الفعل والباطن هو المعرفة او التصديق . ويكفى فى الاقرار مرة واحدة دون التكرار على عكس الافعال الشرعية مثل الصلاة التى يقصد من الامر فيها التكرار . وبعد ازدواج التصوف مع الاشعرية اصبح الاقرار قديماً فى عهد الذر عندما اشهد الله الناس على انفسهم « الست بربكم ؟ » فقالوا : بلى . وبالتالي لا يحتاج

---

اللغة . وهناك فرق بين الايمان والاسلام ولكن لا يكون ايمان بلا اسلام ، ولا يوجد اسلام بلا ايمان . وهما كالظهر مع البطن . والدين اسم واقع على الايمان والاسلام والشرائع كلها ، الفقه ص ١٨٦ ، الايمان محض التصديق والاسلام هو الاقرار وعمل الابرار ، الاسلام علانية والايمان سرا ، الاول ظاهراً والثانى باطناً ، الاول بالقول والعمل والثانى بالمعرفة والتصديق ، شرح الفقه ص ٧٩ — ٨٠ .

الانسان الى تكرار الاقرار في الدنيا الا مرة واحدة (٧٨) . والحقيقة ان جعل الايمان مجرد اقرار دون تصديق أو معرفة أو عمل هو ابتسار نه وجعله مجرد قول أو نطق أو اعلان . وهل يمكن الاقرار بكل ما يجنىء به الرسول دون تصديق به والتحقق من صحته ؟ اليس الاقرار اقرارا بشيء وتصديقا بشيء واعلانا عن شيء ، يدركه المؤمن ويصدق به ويعمل

(٧٨) هذا هو موقف محمد بن السجستاني وأصحابه من غلاة المرجئة وموقف الكرامية والكعبي . فعند محمد بن السجستاني وأصحابه ، الايمان هو الاقرار باللسان بالله وان اعتقد الكفر بقلبه . فاذا فعل ذلك فهو مؤمن من أهل الجنة . الفصل د ٣ ص ١٣٧ ، وكانت شيعته بخراسان وببيت المقدس ، الفصل د ٥ ص ٤٦ ، الارشاد ص ٣٩٦ ، النهاية ص ٤٧٧ ، المواقف ص ٤٢٩ ، وعند الكرامية فالمنافق المشرك مؤمن حقا وأن ايمانه كايمن جبرائيل وميكائيل والانبياء اجمعين ، الاصول ص ١٨٨ — ١٨٩ ، الايمان هو كلمتا الشهادة ، المواقف ص ٣٨٤ ، وقد تواتر أن الرسول والصحابة والتابعين كانوا يقتنعون بالكلمتين ، من أتى بهما لا يستفسرون عن علمه وعمله فيحكمون بايمانه بمجرد الكلمتين . المواقف ص ٣٨٥ — ٣٨٦ ، الايمان هو التصديق ، والتصديق باللسان . وكان النبي يقتنع به من غير استفسار عما في القلوب ، شرح التفتازاني ، ص ١٢٧ — ١٢٨ ، ليس المعتبر عند الكرامية الا مجرد اللفظ الدال على معنى ، حاشية الخيالي ص ١٢٧ ، هو اللسان فقط حتى ولو اضمح الكفر ، الدر ص ١٦٠ ، الايمان هو الاقرار سواء كان عن اخلاص أو نفاق ، الفرق ص ٣٥١ — ٣٥٢ ، الايمان هو الاقرار والتصديق باللسان دون القلب ، والكفر باللسان . وأنكروا معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان . فالمنافقون مؤمنون على الحقيقة ، والكفر هو الجحود والانكار له باللسان دون الجوارح ، مقالات د ١ ص ٢٠٥ — ٢٠٦ ، وأمة الاسلام جامعة لكل من اقر شهادتي الاسلام لفظا . كل من قال لا اله الا الله محمدا رسول الله فهو مؤمن حقا من أهل الاسلام سواء كان مخلصا أو منافقا أو مضمرا الكفر والزندقة . المنافقون مؤمنون وايمانهم مثل ايمان جبريل وميكائيل والانبياء والملائكة مع اعتقادهم النفاق واطهار الشهادتين ، الفرق ص ١٢ ، الايمان قول باللسان وان اعتقد الكفر في قلبه ، الملل د ٢ ص ١٠٦ ، اسم ملة الاسلام واقع على كل من قال لا اله الا الله محمدا رسول الله سواء اخلص في ذلك أو اعتقد خلافه . وكذلك الكعبي أن اسم الاسلام واقع على كل مقر بنبوة محمد ، وأن كل ما جاء به حق كائنا قوله بعد ذلك ما كان . وهذا يلزم ادخال العيسوية من اليهودية والمشكانية منهم في ملة الاسلام لانهم يقولون لا اله الا الله ويزعمون أن محمدا كان مبعوثا الى العرب وقد أقروا بأن ما جاء به حق ، الفرق ص ٢٣٠ — ٢٣١ .

على تحقيقه ؟ يظهر الايمان في أبعاد الشعور كلها ، في المعرفة والتصديق والعمل ظهوره في الاقرار . ان جعل الايمان هو الاقرار وحده لهُو تخل عن الايمان كتجربة شعورية ، نظرية ووجدانية ، كمعرفة وتصديق ، كما انه تخل عن الايمان كتجربة عملية فعلية والاكتفاء بالاعلان (٧٩) . وهل يمكن الاقرار بكل ما يجيء به الرسول دون التصديق به والتحقق من صدقه ؟ ان الاقرار شرط كمال وليس شرط صحة . هو اعلان عن التصديق وليس تحقيقا له . وقد يتم تحقيقه بالفعل حتما دون اعلان ، وبالتالي يكون الفعل هو العلامة الظاهرة . الاقرار اعلان دون عمل ، تحقيق كمال بلا مضمون ، وتحقيق فارغ . ان أقصى ما يستطيع الاقرار هو ان يكون أولى البدايات في ظروف صعبة كبداية لعملية التعلم من الاقرار الى العمل ثم الى التصديق وأخيرا الى المعرفة . فالاعتراف هو الاعلان عن النية ثم تتحقق في أعمال حتى ولو كانت هي الشعائر والطقوس مشفوعة بالأعمال الصالحة . وربما لا يأتي التصديق الا

---

(٧٩) لقد حاجج المتكلمون والفقهاء موقف المرجئة والكرامية . فان قيل لم لا تجعلون التصديق باللسان فان أهل اللغة لا يعلمون من التصديق الا ذلك ؟ قلنا : لو فرض عدم وضع صدقت لمعنى أو وضعه لمعنى غير التصديق لم يكن التلفظ به مصدقا قطعا . فالتصديق اما معنى هذه اللفظة أو هذه اللفظة لدلالاتها على معناها . فيجب الجزم بعلم العقلاء ضرورة بالتصديق القلبي ويؤيده قوله تعالى « من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين » . وأيضا « قالت الاعراب آمنا . . » ، وان حجة الكرامية معارضة بالاجماع على ان المنافق كافر ، وينحو قوله « قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا » ، ولا نزاع في أنه يسمى ايمان لغة ، وأنه يترتب عليه احكام الايمان ظاهرا . وانما النزاع فيها بينه وبين الله . يلزمكم ان من صدق بقلبه وهم بالتكلم بكلمتين فمنعه مانع من خرس وغيره ان يكون كافرا وهو خلاف الاجماع ، موافق ص ٣٨٥ — ٣٨٦ ، وفي الحديث « الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا اله الا الله وأدناها إمطة الاذى عن الطريق » ، الموافق ص ٣٨٧ — ٣٨٨ ، الايمان بسيط وهو الحق ، فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه لا لعذر أو لباء فهو مؤمن . فالنطق شرط كمال فيه كيفية الاعمال من صلاة وصوم وزكاة وحج لا شرط صحة ولا كجزء من حقيقتها ، شرط لاجراء الاحكام الدنيوية لان التصديق لخفائه قلبي فلا بد من علامة ظاهرة تدل

بالبرهان ولا تأتي المعرفة الا في النهاية . فإذا ما ثبت الايمان بدأت المعرفة ثم التصديق ثم الاقرار ثم العمل . قد يخالف الاقرار التصديق في حالة القهر والاضطهاد فيضطر المؤمن أن يقول شيئا لا يصدق به وبجده تخفيفا لآلام العذاب . ولكن الاعمال هي الافعال الحرة وليست افعال الاكراه . وحين يصعب العمل المباشر قد يتحقق الايمان بالقول حتى يأتي العمل في ظرف أكثر ملاءمة ويكون أقرب الى النجاح . وطالما كان الاقرار هو أساس الاحكام الشرعية فعليه يكون الحكم بالايمان والكفر والفسق والعصيان والارتداد وسائر الاحكام (٨٠) . لذلك قد يكون لهذا الاختيار ، الايمان اقرار ، مغزى سياسى من أجل عدم تكفير الحكام وقبول الامة لهم ما داموا يشهدون ويقررون بكلمتى الشهادة في مقابل اختيار آخر تجعل الاعمال مع الاقرار، وتضع التصديق أساسا للاقرار، وهو اختيار المعارضة . وقد يكون في حالة أخرى رد فعل على تكفير الناس والخصومات المتبادلة من أجل لم الشمل وارساء قواعد الوحدة الوطنية على الحد الأدنى من الاتفاق ، وهو القول ، وان صعب التفسير والتصديق .

وقد تكون هناك صلة بين التجسيم كأحد اختيارات التوحيد والاقرار كأحد اختيارات الايمان ، وبالتالي تكون هناك صلة مقابلة بين التنزيه في التوحيد والعمل في الايمان . فالتجسيم يجعل الواقع في جسم الله وبالتالي لا يحتاج الى الدخول فيه بالفعل .

---

(٨٠) عند الفقهاء الزنديق من أظهر الاسلام وأسر الكفر تقبل توبته إلا مالك ، الدر ص ١٧١ — ١٧٢ ، وعند الحنفية (أ) من أتى بلفظ الكفر عن اختيار وهو يعلم أنه كفر لا يكفر (ب) لو كان في المسألة وجوه تكفر يكفر ، ووجه يمنع التكفير لا يكفر (د) من كفر بلسانه طائعا وقلبه مطمئن بالايمان بالتوبة وتجديد النكاح (د) من كفر بلسانه طائعا وقلبه مطمئن بالايمان فهو كافر (هـ) جحود الكفر التوبة (و) من ارتد ثم أسلم وقد حج عليه أن يحج دون أن يعيد الصلوات والزكاة والصيام (ز) المؤمن عند ارتكاب الكبيرة إذا كان خائفا من الله وغير مستخف بالشارع مؤمن ح — ايمان اليأس غير مقبول وتوبة اليأس مقبولة ، الدر ص ١٦٩ — ١٧٠ .

## ٢ — هل الإيمان اقرار دون معرفة وتصديق وعمل ؟

طبقا لنسق العلاقات بين الاقرار كبعد ثالث للشعور والابساس الثلاثة الاخرى : المعرفة والتصديق والعمل ، فان كل العلاقات الثنائية والثلاثية وجدت من قبل في علاقات المعرفة والتصديق . فالاقرار دون معرفة هو نفسه المعرفة بلا اقرار ، والاقرار دون تصديق هو نفسه التصديق دون اقرار . وبالتالي لا تبقى الا علاقة واحدة وهى الاقرار دون عمل . وفى العلاقات الثنائية ، الاقرار والمعرفة دون التصديق والعمل ، هى نفسها التصديق والعمل دون الاقرار والمعرفة ، كما ان الاقرار والتصديق دون معرفة وعمل هو نفسه المعرفة والعمل دون الاقرار والتصديق . وفى العلاقات الثلاثية للاقرار فى احتمالاتها الثلاثة توجد هى نفسها فى العلاقات الثلاثية للمعرفة والتصديق . والعلاقة الرباعية الوحيدة توجد متكررة سواء كانت البداية المعرفة أو التصديق أو الاقرار (٨١) .

---

(٨١) يوضح الجدول الآتى الاحتمالات العشرة فى علاقات كل من المعرفة والتصديق والاقرار وكيف انه لا يبقى فى التصديق الا خمسة احتمالات وفى الاقرار احتمالان . ويمكن التعرف على علاقات التماثل والتضاد بين ا — المعرفة والتصديق ب — المعرفة والاقرار ب — التصديق والاقرار هـ + و — المعرفة والتصديق د + و — المعرفة والتصديق والاقرار ... الخ . وما زال الامر فى حاجة الى توضيح أكثر لهذه العلاقات والتميز بين التماثل والتضاد اعتمادا على حساب الاحتمالات . يكفى فقط النموذج كمدخل تقريبي لزيد من الاحكام وربما بالاعتماد على الحاسب الآلى .

الاقرار	التصديق	المعرفة
اقرار دون معرفة اقرار دون تصديق اقرار دون عمل اقرار ومعرفة دون تصديق وعمل اقرار وتصديق دون معرفة وعمل اقرار وعمل دون معرفة وتصديق اقرار ومعرفة وتصديق دون عمل اقرار ومعرفة وعمل دون تصديق اقرار وتصديق وعمل دون معرفة اقرار ومعرفة وتصديق وعمل	تصديق دون معرفة تصديق دون اقرار تصديق دون عمل تصديق ومعرفة دون اقرار وعمل تصديق واقرار دون معرفة وعمل تصديق وعمل دون معرفة واقرار تصديق ومعرفة واقرار دون عمل تصديق ومعرفة وعمل دون اقرار تصديق واقرار وعمل دون معرفة تصديق ومعرفة اقرار وعمل تصديق ومعرفة اقرار وعمل	(أ) معرفة دون تصديق (ب) معرفة دون اقرار (ج) معرفة دون عمل (د) معرفة وتصديق دون اقرار وعمل (هـ) معرفة واقرار دون تصديق وعمل (و) معرفة وعمل دون تصديق واقرار (ز) معرفة وتصديق واقرار دون عمل (ح) معرفة وتصديق وعمل دون اقرار (ط) معرفة واقرار وعمل دون تصديق (ي) معرفة وتصديق واقرار وعمل



١ — هل الإيمان اقرار دون عمل ؟ في العلاقات الثنائية هذا هو الاحتمال الوحيد الذى لم يعرض بعد : هل هناك اقرار دون عمل ؟ الحقيقة ان القول أحد مظاهر السلوك مثل العمل ، فالقول سلوك لغوى والعمل سلوك اجتماعى . ولا يمكن أخذ أحد مظاهر السلوك دون الآخر . كما ان الاقرار ليس له صيغة معينة بل هو صياغة تدل على مضمون . ليس الاقرار اذن مجرد كلمة بل هو فعل شعور يتطلب سلوك هو الاقرار . ولما كانت شرائط الإيمان وأوصافه داخلة في الاقرار فان الإيمان لا يكون اقرارا فحسب بل هو الاقرار بالاضافة الى شرائط الإيمان وأوصافه . والعمل يأتى في المقدمة ، حق الإيمان . ويتضح ذلك في النطق بالشهادتين . اذ لا تعنى الشهادة مجرد اقرار بالقول ، مجرد التلفظ بعبارة ، والنطق بقضية بل تعنى فعل « أشهد » وهو فعل شخصى فى ضمير المتكلم المفرد . والشهادة رؤية ووعى وواقع وعلان . الشهادة تحقق من أمر واقع . الشاهد حامل الحق ، ورأى الواقع الذى يؤخذ برايه فى القضاء حين الفصل فى الخصومات . الشاهد هو الشاهد على عصره ، هو الذى يرى عصره رؤية حق ، ويأخذ قضائى العصر بشهادته . وقد تكرر فعل « أشهد » مرتين ، الاولى فى التوحيد والثانية فى الوحي مما يدل على ان أصل التوحيد لا ينفصل عن الكلام أى الفكر المصدق والمحول الى الفعل . وقد تصل الشهادة القولية الى حد الشهادة الفعلية عندما يتحول الشاهد الى شهيد بفعل الشهادة . ولما كان النطق بالشهادتين للقادر المتمكن فهو فعل يحتاج الى قدرة وليس مجرد قول بلا ثمن . وليست القدرة عضوية خالصة ، القدرة على تحريك اللسان والشفيتين واخراج هواء الحنجرة من خلال الحبال الصوتية فهذه قدرة لا يملكها الاخرس وحده بل هى قوة معنوية تكشف عن القدرة على الرفض ، رفض آلهة العصر وتآليه الطاغوت حتى يتحرر الوجدان البشرى ويكون قادرا بعد ذلك على الانتساب الى مبدأ واحد ، عام شامل ، يتساوى أمامه البشر جميعا . لذلك ضم فعل الاقرار فعليين : الاول فعل النفى « لا اله » والثانى فعل الاثبات « الا الله » ، من أجل تحرير الوجدان البشرى من الطاغوت والتعبير عن الهوية المطلقة اذ ان العبارة اذا ما حذفنا النفى والاستثناء كانت « اله الله » أى تعريف الشئ

بنفسه وهوية الذات مع الموضوع وتطابق المبتدأ مع الخبر . لذلك لا يجوز نطق الاطفال والصبية والمجانين بها لان الاقرار له ثمن وله حق من العقل والقلب والفعل ، في المعرفة والتصديق والعمل . واذا كانت الشهادة تتطلب الاذعان فانها تتطلب الفعل . فليس الاذعان مجرد خضوع واستسلام ، فعل سلبي ، بل هو قبول عن رضى ، أى فعل ايجابى . وقد يظهر هذا القبول فى صورة غضب وتبرد وثوره على الواقع الذى تدحضه الشهادة وينفيه الاقرار . واذا كانت الشهادة تتطلب الانقياد والامثال بدليل حروب الردة فان ذلك يعنى أن للشهادة حقا ، حتى فى المال مثل حق الزكاة . فالشهادة اذن فعل ، والاقرار سلوك . وليس ادل على ذلك أيضا من أن الاحكام الشرعية لا تجوز الا بعد القول وأن الفرائض لا تتحقق الا بعد الشهادة . فالاقرار التزام بفعل وليس مجرد قول فارغ لا مضمون له ولا حق فيه . واذا لم يكن للشهادة صياغة محددة بل تصح لها أية صياغة فان ذلك يدل على أنها مضمون وليست صورة . وأن الاقرار ليس مجرد كلمة بل هو فعل للشعور ، وأنه معنى وتوجه يتطلب سلوكا هو حق الاقرار (٨٢) .

وماذا عن الفرائض ان لم تكن أعمالا تضاف الى الاقرار ؟ الا يشوم الفقيه كله على الحكم والتحكيم للأفعال وليس للأقوال ؟ وكيف سيحاسب الناس يوم القيامة وعلى أى شئ ان لم تكن على الاعمال ؟ وماذا سيفسر الله يوم القيامة ان لم تكن الاعمال ؟ وعمادا تتم التوبة فى الدنيا ان لم تكن على الاعمال ؟ الاعمال حقيقة وليست مجازا ،

---

(٨٢) عند الشافعية تصح الشهادة بغير الصياغة المعروفة ، الدر ، ص ١٦٥ — ١٦٦ ، وعند أبى حنيفة الايمان المجهل يتم بشهادة واحدة وعند الشافعية بالشهادتين ، التحفة ص ٤٠ — ٤٣ ، الاتحاف ص ٤٧ — ٥٠ ، الجوهرة ص ٤١ — ٤٤ ، وقد قيل فى العقائد المتأخرة شعرا :

والنطق يشترط للاحكام عليه والفعل بهبأدى الاسلام

الوسيلة د ٢٦ ، القول ص ١٦ ، شرح الخريدة ص ٢٦ .

م ٥ — الايمان والعمل — الامامة

أعمال فعلية وليست وهمية ، لا تقتصر فقط على الشعائر بل تشمل أيضا الأعمال الصالحة المقرونة دوما بالإيمان . وإذا كان أصل التوحيد يتوجه الى الإقرار بأن أصل العدل يتوجه الى الأفعال . أن الأرجاء لا يبنى تأخير الفعل على القول ، ولا العمل على الإقرار . ليست هذه هي الأخلاق اليهودية أو التطهيرية التي تقسم على أن اليهود هم أبناء الله وأحباؤه ما داموا طاهرين فلا عبرة بالأعمال (٨٣)

(٨٣) حجة الجهمية والكرامية والإشعرية وأبي حنيفة واحدة . وهي أن الإيمان في اللغة هو التصديق ، والعمل بالجوارح ليس تصديقا . الإيمان توحيد والأعمال لا تدخل فيه . ولو كانت الأعمال توحيدا لكان قد ضاع بضياعها مثل المعتزلة والخوارج ، وهو ليس موقف أهل السنة . عند المرجئة من شهد شهادة الحق دخل الجنة وإن عمل أى عمل كما لا تنفع مع الشرك حسنة كذلك لا يضر مع التوحيد سيئة . لا يدخل النار أبدا وإن ركب العظائم وترك الفرائض والكبائر ، التنبيه ص ١٦ ، لابد من الإقرار باللسان بالشهادة بأن لا إله إلا الله وبالأنباء وبما جاء من عند الله ثم ترك من الفعل فهو مؤمن لا ينقصه شيء ، التنبيه ص ١٥١ ، ليس في إيمانهم نقص وإن زنى أحدهم بامرأة أخيه أو ارتكب العظائم وأتى الكبائر والفواحش وشرب الخمر ، وقتل النفس وأكل الحرام والربا وترك الصلاة والزكاة والفرائض ، وأغتصاب وهمز ولز ونهى ، التنبيه ص ١٥٣ ، عند المرجئة الإقرار بالتنزيل وإن جحد التأويل . نشهد ولكن لا ندري من محمد هو الذي بمكة أم بالمدينة أو بخراسان . ونقر بالحج ولا ندري هل هو بمكة أو بخراسان ، ونقر بأن الخنزير حرام ولا ندري هل هذا خنزير أم حمار وأبليس لم يعترف ما أقرب ، التنبيه ص ١٥١ — ١٥٢ ، وعند غيلان (رواية زرقان) الإيمان إقرار باللسان وهو التصديق ، والمعرفة بالله فعل الله وليست من الإيمان . فالإيمان في اللغة هو التصديق ، والتصديق باللسان ، مقالات ج ١ ص ٢٠٠ ، الفرق ص ٢٠٦ — ٢٠٧ ، وعند أبي ثوبان الإيمان هو الإقرار بالله وبرسلكه وما كان لا يجوز في العقل إلا أن يفعله وما كان جائزا في العقل إلا يفعله فليس ذلك من الإيمان ، مقالات ج ١ ص ٩٩ ، قالت المرجئة بالأرجاء في الإيمان ، الفرق ص ٢٥ ، وهي ثلاثة أصناف (أ) الأرجاء في الإيمان وبالقدر على مذاهب القدرية ، المعتزلة وغيلان وأبي شمر ومحمد بن شبيب البصري (ب) الأرجاء بالإيمان والجبر في الأعمال مثل جهنم بن صفوان (ج) أرجاء العمل عن الإيمان بمعنى التأخير وهم اليونانية والثوبانية والمريسية والثومنية ، الفرق ص ٢٠٢ ،

لقد ثبتت السلطة القائمة هذا الاختيار اما عن حسن نية أو عن سوء نية . فإذا كان الاختيار عن حسن نية فإن الهدف يكون هو لم الشمل ، وتحقيق الوحدة الوطنية وعدم التفتيش في ضمائر الناس لمعرفة تصديقهم بها يقررون أو الدخول في أذهانهم لمعرفة ماذا يعرفون أو حتى الحكم على أعمالهم . فقد بعث الانبياء والرسول هداة لا قضاة ويرجى الحكم على أعمالهم لليوم الآخر . وقد يكون ذلك كرد فعل على تكفير الخصوم واقتتال الفرق ، وقطع الرقاب طبقا للأعمال ، وبالتالي حقنا الدماء وحفاظا على وحدة الأمة أصبح هذا الاختيار أحد وسائل لتحقيق هذا الهدف . ولكن لما كانت السلطة القائمة هي أيضا تشهر سلاح تكفير الخصوم وتأييد السلطان فإنها باخراجها العمل عن الايمان جعلت أفعال الخصوم سياسية خالصة لا شأن لها بالايمان وبالتالي تقضى على شرعية المعارضة . وفي الوقت نفسه تخرج أعمال السلطان من الايمان حتى يظل الحكم شرعيا ما دام السلطان يقر بالشهادتين ! وفي الوقت نفسه تجعل السلطة القائمة المنظومة العقائدية أساسا للتكفير مما يمكن لها من حصار المعارضة السياسية التي تتهم بالتأويل وبالتالي الخروج على العقائد السنية الحرفية الشيعية التي تتفق مع أذواق العامة وتصوراتها وبالتالي يمكن عزلها سياسيا في الدنيا وعزلها دينيا في الآخرة . وذلك ليس فقط للمعارض ولكن لقومه وشيعته وأنصاره حتى ولو غزا مع المسلمين وشارك في قضاياهم وكان المحك في الايمان والكفر هو الخضوع

---

ولذلك سموا مرجئة ، الفرق ص ٢٠٧ : الايمان اقرار باللسان ، الفصل ح ص ٤٦ ، هذه الطاعات لو كانت جزءا من مسمى الايمان شرعا لكان تقييد الايمان بالطاعة تكديرا وبالمعصية نقصا . وقد فند الرازي هذه الحجة بأربعة حجج أخرى مناهضة هي : (أ) فعل الواجبات هو الدين ، والدين هو الاسلام ، والاسلام هو الايمان . (ب) قاطع الطريق يجزى يوم القيامة والمؤمن لا يجزى (ج) لو كان الايمان التصديق لكان كل من صدق الخبث والطاغوت مؤمنا (د) الآيات القرآنية التي تربط بين العمل والايمان ، المحصل ص ١٧٤ .

السلطان أو المعارضة له (٨٤) . وقد تأخذ بعض فرق المعارضة الشعبية مثل هذا الموقف بدافع المصالحة الوطنية بين السلطة القائمة والمعارضة الجذرية (٨٥) . فإذا ما ظهر الواقع في التجسيم فإنه يتلاشى في الايمان

(٨٤) عند أهل السنة اسم ملة الاسلام واقع على كل من أقر بحدوث العسالم وتوحيده وصانع وقديه ، وأنه عادل حكيم مع نفى التشبيبه والتعمليل ، وأقر مع ذلك بنبوته جميع أنبيائه وبصحته نبوة محمد ورسالته الى الكافة وبتأييد شريعته ، وبأن كل ما جاء به حق وأن القرآن منبع شريعته وبوجوب الأركان الخمسة . فإن لم يخلط ايمانه ببذعة شنعاء تؤدي الى الكفر فهو الموحّد السني وان ضم الى ذلك بذعة شنعاء مثل الباطنية أو البيانية أو المنيعة أو المنصورية أو الجناحية أو السبئية أو الخطابية من الرافضة أو كان على دين الحولية أو أصحاب التناسخ أو الميمونية أو الزيدية من الخوارج أو على دين الخابئية أو الحميرية من القدرية أو كان ممن يحرم شئاً من نكح القرآن على إباحته باسمه أو أباح ما حرم القرآن باسمه فليس من جملة أمة الاسلام . وان كانت بدعته من جنس بدع الرافضة الزيدية أو الرافضة الاممية أو من جنس بدع الخوارج أو المعتزلة أو البخارية أو الجهمية أو الضرارية أو الجسمة كان من جملة أمة الاسلام في بعض الأحكام ، الدفن في مقابر المسلمين ، وان يدفع اليه سهمه من الغنيمة ان غزا مع المسلمين ولا يمنع من دخول المساجد والصلاة فيها . ويخرج في بعض الأحكام مثل أنه لا تجوز الصلاة عليه ولا خلفه ولا تحل ذبيحته وأمراته الأسنى أو نكاح السنية ممن أحدهم ، الفرق ص ٢٣١ — ٢٣٢ .

(٨٥) العجيب ان تتبنى بعض فرق الخوارج والمعتزلة هذا الرأي فعند بعض الروافض أن ظهور الايمان من خلال القول لا يعد ايمانا بل اسلاما . وعند الزيدية من شهد احمد بالنبوة من أهل الكتاب وان لم يدخلوا في دينه ويعملوا بشريعته فهم مؤمنون ، مقالات د ١ ص ١٧١ ، من قال بلسانه « أن الله واحد » وعنى به المسيح فهو صادق في قوله بمشرك بقلبه ، مقالات د ١ ص ١٧٣ ، وعند الفضيلة الصفرية من قال لا اله الا الله محمدا رسول الله بلسانه ولم يعتقد ذلك بقلبه بل اعتقد الكفر أو الدهرية أو اليهودية أو النصرانية فهو مسلم عند الله مؤمن ولا يضره اذا قال الحق بلسانه ما اعتقد بقلبه ، الفصل د ٥ ص ٣١ ، وعند الكعبى من المعتزلة ان قول القائل « أمة الاسلام » تقع على كل مقرر نبوة محمد وان كان كل ما جاء به حقا كأننا في قوله بعد ذلك ما كان . وهذا يناقض بقول العيسوية من أصبحوا ان يقولون بنبوته محمد وبأن كل ما جاء به حق ولكن الى العرب وليس الى بنى اسرائيل ويقول موشكانية اليهود ان قال موشكان أن محمدا رسول الله الى العرب والى سائر الناس ما خلا اليهود ، وأقروا بالشهادتين وهم ليسوا من أمة الاسلام لقولهم ان شريعة الاسلام لا تليهم ، الفرق ص ١٢ — ١٣ .

ويصبح الايمان مجرد اقرار (٨٦) . ومع ذلك كى تظهر السلطة القائمة في مظهر المدافع عن الدين فانها تهاجم الاقرار باعتباره كافيا في الايمان ، وترفض ارجاء العمل على الايمان بالنسبة للامة حتى تظل العسامة في الايمان التقليدى ومظاهر العمل التقليدى له اى في الشعائر والطقوس بعيدا عن المعارضة السياسية (٨٧) . وتروج الاحاديث لنقد كل اختبار . ولما كانت السلطان السياسية والدينية متعاونتين ، فانه سرعان ما تروج احاديث لتأييد السلطة وتفنيد المعارضة (٨٨) .

**ب - الايمان اقرار ومعرفة وتصديق وعمل .** العلاقة الرباعية باستمرار واحدة سواء اكانت البداية بالمعرفة أو بالتصديق أو بالاقرار . فالايمان اقرار ومعرفة وتصديق وعمل . فلا يوجد اقرار باللسان الا بعد التصديق بالقلب ، ولا يوجد تصديق بالقلب الا بعد المعرفة . واذا كان الاقرار عملا بالقلب فانه يكون ايضا عملا بالجوارح فلا قول بلا تصديق ولا تصديق بلا معرفة ، ولا نظر بلا عمل . ان القول دون المعرفة يكون مجرد

---

(٨٦) تقر المشبهة بلزوم احكام القرآن وبوجوب اركان الشريعة ، وبتحريم المحرمات ، الفرق ص ٢٢٧ ، الايمان هو الاقرار باللسان فقط دون التصديق بالقلب ودون سائر الاعمال . وفرقوا بين تسمية المؤمن مؤمنا فيما يرجع الى احكام الظاهر والتكليف وفيما يرجع الى احكام الآخرة والجزاء . فالمتفق مؤمن في الدنيا حقيقة ، مستحق للعذاب الابدى في الآخرة ، الملل ح ٢ ص ٢٢ ، وعند الكرامية الايمان هو الاقرار باللسان فقط . ولا يخفى قبح القول بأن الايمان مجرد الاقرار باللسان من حيث افضائه الى تكفير من لم يظهر ما أبطنه من التصديق والطاعة وامتناع استحقاقه للشفاعاة والحكم بنقيضه ان أظهر ضد ما أبطن من الكفر بالله ورسوله وآله والمضادة في الدين والعدواة للمسلمين ، الغاية ص ٣١٠ - ٣١١ .

(٨٧) يتبنى أهل السنة هذا الموقف ويمسبونه على الآخرين ، الكرامية والمرجئة وبعض الروافض والخوارج .

(٨٨) وضعت احاديث عديدة لهدم موقف المرجئة كما وضعت احاديث اخرى لهدم مواقف المعتزلة والخوارج والشيعة . فقد روى عن النبي قوله « لعنت المرجئة على لسان سبعين نبيا » . قيل : من المرجئة يا رسول الله ، قال : « الذين يقولون الايمان كلام » ، يعنى الذين زعموا أن الايمان هو الاقرار وحده دون غيره ، الفرق ٢٠٢ .

الفاظ لا تدل على شيء ، ولا يؤدي الى تصديق لانه لا يوجد موضوع للتصديق . وبطبيعة الحال لا ينتج عنه عمل . القول دون تصديق يكون بالضرورة دون معرفة أو فعل . تغيب الخصوصية في الزمان والمكان ويصبح الايمان مجرد لغو . ليس الايمان قولاً فحسب فالقول أحد مظاهر الايمان . القول صياغة للنظر ، وتعبير عن الرأي . اللفظ مجرد صورة للفكر وأداة له . لذلك يستحيل اقامة سلوك الناس على أساس من القول لان القول وحده لا يكون أساساً للسلوك . القول تعبير عن فكر وكشف لموقف شعوري . القول بمفرده مجرد الفاظ لا تدل على شيء . ولما كان العمل واعياً استحال تحقيقه على أساس من القول والا تحول الانسان الحي الى انسان آلى يعطى القرار فيتحول تلقائياً الى عمل . والشهادة ليست قولاً بل هي قول وفكر ووجدان وعمل . فالشاهد على العصر هو الشهيد ، والشهيد هو الذي يشهد بقوله وفكره ووجدانه وعمله . وكل ذلك ممثل في حياته وأبعاد لشعوره (٨٩) . وقد يتم تجاوز

---

(٨٩) الاكتفاء بالمعرفة دون الاقرار وبالاقرار دون المعرفة فهو في محل النزاع كما قاله بعض أهل الابتداع ، شرح الفقه ص ٦٥ ، رغب مؤلف المرجئة في « التنبيه » بأسلوب خطابي دعائي ، التنبيه ص ٤٣ — ٤٧ ، حجج ابن حزم ضد المرجئة ، الفصل د ٣ ص ١٣٨ — ١٥٣ ، وهي خمسة : (أ) الايمان تصديق ليس فقط باللسان ولكن بالقلب . وهذا أيضاً ما تسمح به اللغة والا كان كل تصديق بشيء ايماناً (ب) قبول النبي الناس بالقول كان بداية وليس نهائية فبالاجماع صح ذلك . وقول الرسول في السوداء « اعتقها فانها مؤمنة » ، ولعمري « قل كلمة أحاجج لك بها عند الله » (د) الاعلان عن الكفر ليس كفراً ولا عن الايمان ايماناً نظراً لوجود الاكراه (د) الايمان ارتياح وظن وايمان ويقين وكلها أفعال القلب (هـ) « يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم » ، درجات الثواب والعقاب في الآخرة ليست طبقاً للاقوال بل للأعمال ، حكاية جملة اصحاب الحديث وأهل السنة : الايمان هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره ، حلوه ومره ، وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم ، وأن ما أصابهم لم يكن ليخطأهم . والاسلام هو أن يشهد أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله ، مقالات د ١ ص ٣٢٢ ، كما يرفض ابن حزم الاحاديث التي تجعل الايمان مجرد اقرار مثل « من قال لا اله الا الله دخل الجنة » فقد أنت احاديث أخرى بزيادة في الخبر وهو قوله « أمرت أن أقاتل الناس

مفهومي الاقرار والعمل بمفهوم الخضوع والاستسلام والانقياد وطاعة  
الاورام والنواهي بمعنى قبولها ويصبح الايمان والاسلام مترادفين ،  
والحقيقة أن هناك تمايزا في هذه المفاهيم الاخيرة بين المعرفة والتصديق  
وبين النظر اى المعرفة والتصديق وبين العمل اى الاقرار والفعل . ولا  
يوجد خضوع او استسلام يأتى بالضرورة من المعرفة والتصديق بل قد  
تؤدى المعرفة والتصديق الى الرفض والتمرد والثورة . كما قد لا يكون  
العمل وحده هو الاتيان بالطاعات والالتزام بالاورام واجتناب النواهي  
بل قد يتجاوز ذلك الى الاعمال الصالحة . كما قد يأخذ مضمون الايمان  
العقائدى الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء  
خيره وشره مضمونا جديدا وهو أصلا التوحيد والعدل ، ومضمون  
الرسالة وهو استقلال الانسان عقلا وارادة . ويعنى التوحيد انتساب  
الانسان الى مبدأ يتساوى امامه الجميع ، كما يعنى العدل اثبات حرية  
الانسان وعقله القادر على التمييز بين الحسن والقبح . بل ان العمل  
الفردى لا يكفى كتعبير عن الاقرار بعد المعرفة والتصديق ، فالعمل  
الفردى لا يزدهر الا فى العمل الجماعى ، فى موالة المؤمنين وبعبادة الكفار  
اى فى الصراع الاجتماعى . واذا كان علم الاصول واحدا ، أصول الدين  
وأصول الفقه فان مصالح الامة والحرص عليها ضد الافساد فى الارض  
يكون هو محور الصراع الاجتماعى فى أصول الدين . لذلك ينتهى علم  
التوحيد بأحكام قيمة ونداء للفعل ، فتتحول الالهيات الى اخلاقيات ثم الى  
اجتماعيات مستمدة من التصوف والاصول . ويتحول الحديث من الايمان  
وصياغاته واحكامه ، من مجال الاوامر والنواهي وخطب المساجد ومواعظ  
المنابر الى الحديث عن الضروريات الخمس ، المحافظة على النفس والعقل  
والدين والعرض والمال . التوحيد اذن هو أساس المحافظة على الجماعة ،

---

حتى يقولوا لا اله الا الله وائى رسول الله ويؤمنوا بما أرسلت به فهذا  
هو الذى لا ايمان لاحد بدونه » ، الفصل ٤ ص ١٨ — ١٩ .



يظهر في أقوال الأفراد والجماعات كما يظهر في أعمالهم (٩٠) .

#### شامسا : العمل .

العمل هو البعد الرابع والآخر للشعور بعد المعرفة والتصديق والإقرار . وطبقا لمنطق العلاقات الثنائية والثلاثية والرباعية ، فقد ظهرت كلها من قبل في علاقات المعرفة والتصديق والإقرار . ففي العلاقات الثنائية العمل دون المعرفة هو نفسه المعرفة دون العمل ، والعمل دون التصديق هو نفسه التصديق دون العمل ، والعمل دون الإقرار هو

(٩٠) يظهر ذلك التيار عند بعض الاشاعرة والماتريدية ، شرح الخريدة ص ٦٦ — ٦٧ ، النسفية ص ١٣٠ ، حاشية التفتازاني ص ١٣٠ — ١٣١ ، شرح الدواني ص ٢٨٧ — ٢٩١ ، حاشية الكلثوبى ص ٢٨٨ ، حاشية المرجاني د ٢ ص ٢٨٨ ، التحفة ص ٩٨ — ٩٩ ، الاتحاف ص ١٥٢ ، معنى لا اله الا الله لم يجعل التلفظ بها عاصم للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار ولا كونه لا يدعو الا الله وحده ولا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه . يضيف الى ذلك الكفر بما يعيد من دون الله ، فان شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه ، الكتاب ص ١٤ ، الفرق ص ٣٤٥ — ٣٤٦ ، وعند بعض المرجئة الكفر يكون بالقلب واللسان ، مقالات د ١ ص ٢٠٦ ، وعند محمد بن كرام رادا على أصحاب الحديث الايمان قول وعمل ، الفرق ص ٢٢٠ ، مقالات د ١ ص ٣١٢ ، التنبيه ص ١٥ — ١٧ ، الابانة ص ١٠ ، ولكن الخوارج هم الذين ربطوا بين القول والعمل . فعندهم قد يسلم الانسان بمعرفة وظيفة الدين وهي شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله والإقرار بما جاء من عند الله جملة والولاية لأوليائه الله والبراءة من أعداء الله وأن لم يعرف سوى ذلك فهو مسلم حتى يبتلى بالعمل . فمن واقع شيئا من الحرام مما جاء فيه الوعيد وهم لا يعلم أنه حرام فقد كفر . ومن ترك شيئا من كبير مما افترضه الله عليه وهو لا يعلم فقد كفر . فان حضر أحد من أوليائه واقعة من واقع الحرام وهو لا يدري أحلال أم حرام أو اشتبه عليه وقف فيه فلم يقتله ولم يبرأ منه حتى يعرف أحلال ركب أم حرام فبرئت منه البهيسية ، مقالات د ١ ص ١٧٨ ، وعند الشيبية أن الرجل يكون مسلما اذا شهد أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، وتولى أولياء الله ، وتبرأ من أعدائه ، وأقر بما جاء من عند الله جملة وأن لم يعلم سائر ما افترض الله ما سوى ذلك أفرض هو أم لا فهو مسلم حتى يبتلى بالعمل به فيسال . لذلك سموا أصحاب السؤال ، مقالات د ١ ص ١٧٩ — ١٨٠ .

نفسه الاقرار دون العمل . وفي العلاقات الثنائية ، العمل والمعرفة دون التصديق والاقرار هما نفسيهما الاقرار والتصديق دون المعرفة والعمل ، والتصديق والاقرار دون المعرفة والعمل والمعرفة والاقرار هما نفسيهما الاقرار والمعرفة دون التصديق والعمل ، وهما نفسيهما التصديق والعمل دون المعرفة والاقرار ، وهما نفسيهما المعرفة والاقرار دون التصديق والعمل . اما العمل والاقرار دون المعرفة والتصديق فهما نفسيهما الاقرار والعمل دون المعرفة والتصديق ، والتصديق والاقرار دون المعرفة والعمل ، والمعرفة والعمل دون التصديق والاقرار . وفي العلاقات الثلاثية العمل والمعرفة والتصديق دون الاقرار هي نفسها التصديق والمعرفة والعمل دون الاقرار ، والتصديق والعمل دون الاقرار . وكذلك العمل والتصديق والاقرار دون المعرفة هي نفسها الاقرار والتصديق والعمل دون المعرفة ، وايضا التصديق والاقرار والعمل دون المعرفة . اما العمل والمعرفة والاقرار دون التصديق فهي نفسيهما الاقرار والمعرفة والعمل دون التصديق وايضا المعرفة والاقرار والعمل دون التصديق . اما العلاقة الرباعية فهي باستمرار واحدة لانها العلاقة الكاملة ، وهي نفسها التصديق والمعرفة والاقرار والعمل ، هي نفسها المعرفة والتصديق والاقرار والعمل ولكن الخلاف فقط في البداية ، مرة بالعمل ، واخرى بالاقرار ، وثالثة بالتصديق ، ورابعة بالمعرفة (٩١) . لا يوجد اذن اختيار جديد ممكن في علاقات لم تظهر بعد .

(٩١) تتضح علاقات التماثل والتضاد الثنائية على النحو الآتي كما هو مبين في الجدول :

أ — المعرفة والتصديق . ب — المعرفة والاقرار . ج — المعرفة والعمل .  
ب — التصديق والاقرار . ج — التصديق والعمل . د — الاقرار والعمل .

كما تتضح علاقات التماثل والتضاد الثلاثية على النحو الآتي :

د — المعرفة والتصديق + و — الاقرار والعمل .

هـ — المعرفة + و — التصديق + د — الاقرار + هـ — العمل

=

المعرفة	التصديق	الاعتراض	العمل
(أ) معرفة دون تصديق	تصديق دون معرفة	اعتراض دون معرفة	عمل دون معرفة
(ب) معرفة دون اقرار	تصديق دون اقرار	اعتراض دون تصديق	عمل دون تصديق
(ج) معرفة دون عمل	تصديق دون عمل	اعتراض دون عمل	عمل دون اقرار
(د) معرفة وتصديق دون اقرار	تصديق ومعرفة دون اقرار	اعتراض ومعرفة دون اقرار	عمل ومعرفة دون تصديق
(هـ) معرفة واقرار دون تصديق	تصديق ومعرفة دون اقرار	اعتراض ومعرفة دون اقرار	عمل وتصديق دون معرفة
(و) معرفة وعمل دون تصديق	تصديق وعمل دون معرفة	اعتراض وعمل	عمل وتصديق دون معرفة
(ز) معرفة وتصديق واقرار	تصديق ومعرفة واقرار	اعتراض وتصديق	عمل وتصديق ومعرفة
(ح) معرفة وتصديق وعمل دون اقرار	تصديق ومعرفة وعمل دون اقرار	اعتراض ومعرفة وعمل	عمل وتصديق واقرار دون معرفة
(ط) معرفة واقرار وعمل دون تصديق	تصديق ومعرفة وعمل دون اقرار	اعتراض ومعرفة وعمل	عمل ومعرفة واقرار دون تصديق
(ي) معرفة وتصديق وعمل	تصديق ومعرفة وعمل	اعتراض ومعرفة وتصديق وعمل	عمل ومعرفة وتصديق واقرار

ولكن الاختيار الرباعى هو الامثل لانه هو الذى يوحد بين ابعاد الشعور  
الاربعة فالايمان هو العمل . والتركيز على العمل رد فعل على جعل  
الايمان مجرد معرفة او تصديق او اقرار . والحقيقة أن العمل تعبير  
عن معرفة كما أن المعرفة تصديق ببرهانها . وكما لا توجد معرفة دون  
عمل والا كانت معرفة نظرية فارغة جوفاء فكذلك لا يوجد عمل دون معرفة  
والا كان عملا اخرق أحق . العمل لا يقوم الا على أساس معرفى والا  
كان عملا آليا غريزيا عضويا صرفا تعبيريا عن مجرد نشاط العضو الحى .  
بل ان العمل أيضا يغذى المعرفة ويثيرها . فالمعرفة قد لا تحصل بالضرورة  
قبل العمل بل يمكن أن تنشأ أثناء العمل ومن خلاله وهى المعرفة التجريبية .  
فاذا كانت المعرفة قبل العمل عامة فرضية فانها تتخصص وتتحقق وتقلب  
فى العمل طبقا لقدراته ومقدار تقبل الواقع لها . وهذا هو أساس  
الواقعية فى التشريع كما بان فى « اسباب النزول » وفى « الناسخ  
والمنسوخ » . كما أن العمل أحد مظاهر تخارج المعرفة والتصديق  
مثل الاقرار . فاذا ثبت الاقرار ثبت العمل . فلا عمل بلا اقرار والا كان  
عملا صامتا سريا أو علنيا بلا كلمة أو اعلان عنه ، وكأن الفعل هو  
الكلمة . ولا اقرار بلا عمل والا كانت الكلمة هى الفعل الوحيد وبالتالي  
تصبح كلاما أجوف ، وخطابة فارغة . لا يوجد اذن عمل بلا اقرار الا  
العمل الصامت مع أن الاعلان عنه بلاغ للناس ونوع من العمل والفاعلية  
من خلال الكلمة . يتحقق العمل بالقول وليس بالعمل المباشر وحده .  
وقد يكون وقع كلمة حق فى وجه أمام ظالم ثورة فعلية علنية فيتحول القول  
الى فعل . ولكن بظل الفعل فى حاجة الى تنظيم فعلى وذلك لا يتأتى الا

- 
- و — المعرفة + ه — التصديق والاقرار + د — العمل .  
ز — المعرفة والتصديق والاقرار .  
ح — المعرفة والتصديق + ز — العمل .  
ط — التصديق والاقرار + ح — العمل .  
ى — التصديق والاقرار + ح — العمل .  
وأخيرا تتضح العلاقة الرباعية فى حالة واحدة هى :  
ى — المعرفة والتصديق والاقرار والعمل .

بالعمل . والعمل تعبير عن وجدان وتحقيق للبواعث والا كان عملا آليا لا يبرز الوجود الانساني ولا ينفذ شعرا . العمل اذن ما هو الا تحقق رابع بعد المعرفة والتصديق والاقرار بل يمكن القول بأن المعارف العقلية أعمال هي أفعال الذهن وأن أفعال القلوب أعمال هي أفعال القلب . اذن الاقوال أعمال وهي أفعال اللسان .

ويتضح ذلك أكثر وأكثر بارتباط الايمان بالعمل في أصل الوحي سواء كان عملا صالحا أو عملا فاسدا . وفي هذه الحالة يكون الايمان قد لبسه الظلم وكان العمل هو عدل الايمان . ويقر العقل أن فعل الواجبات هو الدين ، وأن الدين هو الاسلام ، وأن الاسلام هو الايمان وبالتالي يكون فعل الواجبات هو الايمان . كما يعنى الايمان الصلاة نظرا للتوحيد بين الايمان والاعمال . وأن قاطع الطريق ليس بمؤمن أى أن قطع الطريق ليس من الايمان . كما أن الزانى لا يزنى وهو مؤمن نظرا لارتباط الفعل بالايمان . أما الاعتراض بواو العطف وبأنه لو كان العمل جزءا من الايمان لكان الايمان منافيا للظلم لخراج العمل من الايمان فمردود عليه بأنه لو لم يكن العمل من الايمان لما صح اطلاق الايمان على العمل . كما أن الايمان في الشرع ليس التصديق محسب والا لما كان بضما وسبعين شعبة أعلاها لا اله الا الله وأدناها إمطة الاذى عن الطريق (٩٢) . ومع ذلك يظل موضوع الايمان والعمل موضوعا

---

(٩٢) جاء الايمان مقرونا بالعمل الصالح في غير موضع من الكتاب مثل « الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ، فدل على التغاير . كما قرن بضد العمل الصالح نحو « وأن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » ، « الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم » ، الموافق ص ٣٨٥ ، وتعطى المعتزلة حججا عقلية وعقلية لاثبات اقتران العمل بالايمان مثل : (أ) فعمل الواجبات هو الدين « ويقيهم الصلاة ويؤتوا الزكاة ، ذلك دين القيمة » والدين هو الاسلام « أن الدين عند الله الاسلام » ، والاسلام هو الايمان « ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه » ، اذن يكون فعل الواجبات من الايمان (ب) « وما كان الله ليضيع ايمانكم » أى صلاتكم الى بيت المقدس (ج) قاطع الطريق ليس بمؤمن « ولهم في الآخرة عذاب النار » ، « ربنا انك من تدخل النار فقد أخزيته » ، والمؤمن لا يخزى ،

دينيا سياسيا . فاخراج العمل عن الايمان كلية . فلا يضر مع الايمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة ، هو تبرئة للحكام وتجاهل لانفعالهم والاكتفاء بأقوالهم حتى لا تحاسبهم الامة في حين أن ادخال الاعمال كجزء لا يتجزأ من حقيقة الايمان هو مراقبة على الحكام والمحكومين ومحاسبتهم على أفعالهم . أما جعل الاعمال مجرد أجزاء عرضية للايمان لا يلزم من عدمها عدمه أو أثارا خارجية عن الايمان مسببة له ويطلق عليها الايمان مجازا ، فهي محاولات لتحقيق نوع من المصالحة بين الخصوم السياسيين وتظل أقرب الى رأى السلطة القائمة التى تخرج العمل من الايمان (٩٣) .

#### ١ — ماذا يعنى العمل ؟

قد يعنى العمل فعل الطاعات واجتناب المعاصى أى القيام بالفعل ايجابيا أم سلبا . فإذا كان الايمان اذن فعل الطاعات واجتناب المعاصى يكون الكفر فعل المعاصى واجتناب الطاعات . ولكن هل الايمان فعل جميع الطاعات واجتناب جميع المعاصى ؟ وماذا لو فعل المؤمن بعض الطاعات واجتناب بعض المعاصى أو فعل جميع المعاصى ؟ وماذا يكون

« يوم لا يخزى الله النبى والذين آمنوا معه » (د) « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » ، « لا ايمان لمن لا أمانة له » ، ( وهو حديث معارض بآخر ) « وان زنى وان سرق على رغم أنف أبى ذر » ، الموافق ص ٣٨٦ — ٣٨٧ ، والذي يدل على خروج العمل عن مفهوم الايمان عند المرجئة هو عطف العمل على الايمان . ويدل من وجهين : (أ) العطف (ب) لو كان العمل جزءا من الايمان لكان الايمان منافيا للظلم ، والرد على ذلك بحجتين كذلك : (أ) لو لم يكن العمل من مفهوم الايمان لما صح اطلاق الايمان على العمل (ب) ليس الايمان فى الشرع التصديق والا لما كان بضعا وسبعين شعبة أفضلها لا اله الا الله وأدناها إمطة الاذى عن الطريق « أى الافعال ، الطوالع ص ٢٢٧ — ٢٢٨ .

(٩٣) هناك أربعة احتمالات : (أ) الاعمال جزء من حقيقة الايمان (ب) الاعمال أجزاء عرضية للايمان لا يلزم من عدمها عدمه (أهل السلف ) (ج) الاعمال آثار خارجية عن الايمان مسببة له ويطلق عليها الايمان مجازا (عبث لفظى ) (د) الاعمال خارجة عن الايمان كلية ، لا يضر مع الايمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة ( بعض الخوارج ) ، شرح الدوانى ص ٢٨٩ — ٢٨٧ ، الكلنبوى ح ٢ ص ٢٨٧ — ٢٨٨ ، الخلفاى ح ٢ ص ٢٨٧ .

وضم الإيمان فيما يتعلق بالأفعال في جدل الكل والبعض ؟ إذا استحال  
فعل كل الطاعات واجتناب كل المعاصي فلا ريب أن فعل بعض المعاصي  
واجتناب بعض الطاعات ممكن . ولكن ماذا تعنى الطاعة وماذا تعنى  
المعصية ؟ هل الطاعة ما جاء فيها وعد والمعصية ما جاء فيها وعيد ؟  
الطاعة حينئذ فعل يقوم على الترغيب والمعصية فعل يقوم على الترهيب .  
وهل المعرفة في هذه الحالة فعل طاعة لما كانت أفعال الأذهان مثل  
أفعال القلوب أفعال ؟ وهل فعل الطاعات يكون فعلا للفرائض والنوافل  
أم فعلا للفرائض ؟ هل هو فعل للحد الأقصى أم للحد الأدنى ؟ أم يترك  
ذلك للقدرات الفردية وللطاقات النوعية ؟ وإذا كانت المعاصي كبائر وصفائر  
فهل اجتناب الكبائر يساوى اجتناب الصفائر ؟ وهل يمكن الاتيان  
بأفعال تؤدي إلى أفعال طاعة مثل المشي إلى الصلاة في المساجد البعيدة  
طلباً للثواب أو المشي إلى الحج سيرا على الأقدام أم أن أفعال الطاعة  
إنما تأتي بلا مقدمات وبلا طلب زائد فالغرض منها تركية النفس وتقوية  
الوعى ؟ وقد يكون كل ذلك أسماء لغوية أو أسماء شرعية . ولما كانت  
الوعى ؟ وقد يكون كل ذلك أسماء لغوية أو أسماء شرعية ، ولما كانت  
المعاني اللغوية أساس المعاني الاصطلاحية يظل الموضوع كله في حدود  
اللغة والعرف (٩٤) .

(٩٤) اختلفت الروايف في الإيمان وفي الأسماء إلى ثلاث فرق .  
منها ابن جبروية من متأخري الروايف الإيمان عنده جميع الطاعات والكفر  
جميع المعاصي . ويثبتون الوعيد . والمتأولون الذين خالفوهم كفار ،  
مقالات د ١ ص ١١٩ — ١٢٠ ، وكذلك عند متأخري الزيدية الإيمان بجميع  
الطاعات وليس ارتكاب كل ما جاء في الوعيد كفر ، مقالات د ١ ص ١٤٠ ،  
وعند جمهور الخوارج أن الإيمان هو الطاعة ، الإرشاد ص ٣٩٦ ، ولكن  
عند بعض الإباضية ليس على الناس المشي إلى الصلاة والركوب إلى  
الحج وإنما فعلها فقط ، مقالات د ١ ص ١٧٣ ، فليس الإيمان هو إقامة  
العبادة والتمسك بالطاعات كما زعمت الخارجية وأشد قبها في جعل  
الإيمان مجرد الاتيان بالطاعات والتمسك بلبعدات ، الغاية ص ٣١٠ —  
٣١١ ، ويشارك المعتزلة الخوارج في أن الإيمان هو جميع الفرائض مع  
ترك الكبائر ، الأصول ص ٢٤٩ — ٢٥٠ ، وعند الخوارج والعلاف  
والقاضي عبد الجبار الطاعات فرض ونفل في حين أنه عند أكثر المعتزلة

فما حقيقة الطاعة والمعصية ؟ تتحدد الطاعة بالمتابعة أو الموافقة أى متابعة الله فى أغراضه أو الاتفاق معه فى ارادته . والحقيقة أن هذا التعريف صورى خالص يرجع موضوع الفعل الى التوحيد من جديد فى قضية الصفات ، صفة الارادة . كما أنه تحديد للشئ بغيره ، للفعل الانسانى بارجاعه الى مصدر آخر خارج عنه وليس تحديدا للفعل فى ذاته . وهل يمكن معرفة الارادة الالهية حتى يمكن الاتفاق معها ؟ فإذا كان الامر تعبيرا عنها ، وكان الامر وحيا مكتوبا بلفظة ظهرت مشكلة التفسير والتأويل كشرط للموافقة مع الامر . وطالما اختلفت التفسيرات والتأويلات له طبقا للمصالح والاغراض يستحيل اذن الاتفاق معه الا على نحو معين وبالتالي تختلف الافعال . أما تحديد المعصية فلاأتى الا عن طريق القلب أى قلب الطاعة وبالتالي القياس عليها . فإذا كانت الطاعة هى الموافقة مع الارادة تكون المعصية هى المخالفة معها . وتظل

---

البصرية والجبائى وابنه الطاعات دون النوافل . فعند المعتزلة الايمان هو الطاعة ثم اختلفت فى تسمية النوافل ايمانا ، الارشاد ص ٣٩٦ ، وعند الجبائى الايمان جميع ما افترضه الله على العباد وليست النوافل بايمان . والاسماء ضربان أسماء اللغة وأسماء الدين . أسماء اللغة المشتقة من الافعال تقتضى الافعال ، وأسماء الدين بعد أسماء الافعال . فاليهودى مؤمن مسلم لغويا وليس دينيا ، وعند هشام الفوطى وعباد بن سليمان الايمان جميع الطاعات فرضها ونفلها ، مقالات ص ١ ص ٣٠٤ ، وعند النظام الايمان اجتناب الكبائر وهو ما جاء فيه الوعيد أو من غيره ، المواقف د ٣٨١ — ٣٨٧ ، وقد اختلفت المعتزلة فى الايمان على ستة أقاويل . منها أن الايمان جميع الطاعات فرضها ونفلها ، مقالات د ١ ص ٣٠٣ — ٣٠٤ ، وعند أصحاب الحديث الايمان جميع الطاعات فرضها ونفلها . وهو على ثلاثة أقسام : (أ) قسم يخرج صاحبه به من الكفر به ويتخلد به فى النار ان مات عليه وهو معرفته بالله وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره من الله مع اثبات الصفات الارادية ونفى التشبيه والتعطيل عنه ومع اجازة رؤيته واعتقاد سائر ما تواترت به الاخبار الشرعية (ب) قسم يوجب العدالة وزوال اسم الفسق عن صاحبه . ويتخلص به من دخول النار وهو أداء الفرائض واجتناب الكبائر (د) قسم يوجب صاحبه من السابقين الذين يدخلون الجنة بلا حساب وهو أداء الفرائض والنوافل مع اجتناب الذنوب كلها ، الاصول ص ٢٤٩ ، الايمان اسم للطاعات والسعادات ، المحصل ص ١٧٤ .



الاشكالات كما هي قائمة . وقد يكون هذا الاتفاق بين الفعل الانساني والارادة الالهية أولى المقدمات لعقائد الاتحاد والخلول التي سنبينها التصوف ارتكازا على علم الاشعرية (٩٥) . واذا كانت المعاني اللغوية هي الاساس فالاسلام لغة كما يعنى التسليم أو الاخلاص فانه يعنى أيضا التبرؤ أى التحرر من كل شيء . فالاسلام هو البراءة الاصلية ، العيش على الطبيعة ، حيث تكن الحرية . الاسلام اذن هو تحرر الوجدان البشرى من كل طوق وطاغوت وجبر وقهر وخوف وجبن وممالة ومذاهنة لكل قوى البشر حتى يعود الانسان الى طبيعته الاولى وبرأته الاصلية . وهذا هو فعل النفى « لا اله » فى الشهادتين . فاذا ما تحرر الوجدان البشرى انتسب الى مبدأ عام واحد شامل يقف البشر أمامه سواء . وهذا هو فعل الإيجاب « الا الله » . ويشترك الايمان الاسلام فى معنى التبرؤ والبراءة . ولكن الايمان يضيف التصديق أى البرهان الداخلى على صحة مضمون الايمان وشمول المبدأ ووقوعه (٩٦) . لذلك استوجبت الطاعة المعرفة كما يتطلبها التصديق . ومع ذلك يظل للفعل الخير استقلاله الذاتى عن المعارف النظرية التى يقوم عليها نظرا لوجود الحسن فى ذاته

---

(٩٥) حقيقة الطاعة والمعصية . عند الاصحاب الطاعة هي المتابعة ، وهى أيضا موافقة الامر ، وعند القدرية البصرية الطاعة موافقة الارادة . وعند الجبائى البارى مطيع لعبده اذا فعل مراده ، الاصول ص ٢٤٨ ، الطاعة عند اهل السنة موافقة الامر وليس موافقة الارادة ، الاصول ص ٢٦٧ .

(٩٦) المسلم فى اللغة قولان : (أ) المخلص (ب) المستسلم ، الاصول ص ٢٤٨ ، والايمان فى اصل اللغة التصديق . ثم المسلم هو الذى أوقعه الله فى الشريعة على جميع الطاعات واجتناب المعاصى . والاسلام اصله فى اللغة التبرؤ . فسمى مسلما لانه تبرأ من كل شيء الا الله . ثم نقل اسم الاسلام الى جميع الطاعات . وأيضا فان التبرؤ الى الله من كل شيء هو معنى التصديق . فاذا كان الاسلام يعنى خلاف الكفر والفسق فهو والايمان واحد . وقد يكون الاسلام بمعنى الاستسلام ، وهو غير الايمان . الاسلام لفظ مشترك منقول من وضعه فى اللغة من التبرؤ والتصديق . لا يجوز اطلاق اسم الكافر على المسلم أو المؤمن . وكذلك الكفر والشرك منقولة من اللغة . فالكفر لغة هو التغطية والشرك هو الجمع بين الاثنين ، واصطلاحا الانتكار ، الفصل د ٣ ص ١٦٣ — ١٦٥

والقبح في ذاته كأساس نظري كاف للفعل . وفي هذه الحالة لا يكون الفعل هو إطاره النظري الذي يقوم عليه أو الاقرار باللسان أو فعل الفرائض أو النوافل فهذه أفعال مركزة ، وسيلة للفعل الخير . كما لا تكون المعصية إطارا نظريا مخالفا أو كبائر أو صفائر فهذه أيضا أفعال مركزة ، وسيلة لفعل السيئ (٩٧) . لذلك ليست الطاعات هي إقامة الشعائر أي أركان الإسلام الخمس المشهورة . فهذه وسائل مركزة لتحقيق غايات عامة . وقد تتفاضل فيما بينها من حيث سرعة التحقيق وانتشاره . فالشهادة تتطلب فهما نظريا وعمقا في إيجاد الدلالة وممارسة فعلى النفس والاثبات . والصلاة تتجه نحو الجماعة في صلاة الجمعة ،

(٩٧) في بيان ما يصح منه الطاعة ومن لا يصح منه . كل من عرف حدوث العالم وتوحيد صانعه وصفاته وعدله وحكمته وشروط النبوة وأصول الشريعة صحت طاعته . . أجاز أبو الهذيل من الكافر كثيرا من الطاعات مع جهله بالله . قال الأصحاب أن المخالفين من القدرية والخوارج وأنرافضة والجهمية والبخارية والمجسمة لا تصح طاعتهم . . . الأصول ص ٢٦٧ ، بيان شروط الإسلام ومقدماته : من شروط صحة الإيمان عندما تقوم المعرفة بالأصول العقلية في التوحيد والحكمة والعدل ، وثبوت النبوة والرسالة واعتقاد أركان شرعية الإسلام ومن شرطه معرفة صحة ذلك كله بأدلته المشهورة ، وإن لم يعلم دليل فروعها صح إيمانه ، الأصول ص ٢٦٩ . أقسام الطاعات والمعاصي ، الطاعات على أقسام : (أ) أعلاها يصير بها المطيع مؤمنا ويدخل الجنة وهي معرفة أصول الدين في التوحيد والعدل والوعد والوعيد والنبوات والكرامات في معرفة أركان الشريعة ، وبهذه المعرفة يخرج عن الكفر (ب) اظهار ما ذكرناه باللسان مرة واحدة وبه يسلم الجزية والقتال والسبي والاسترقاق ، وبه تحل المناكحة والذبيحة والموارثة والدفن والصلاة عليه وخلفه (ج) إقامة الفرائض واجتناب الكبائر وبه يسلم من دخول النار ، ويصير به مقبول الشهادة (د) زيادة النوافل وبها يكون له الزيادة في الكرامة والولاية . والمعاصي أيضا على أقسام : (أ) كفر معصية كعقد القلب على ما يضاد القسم الأول ، وصاحبها مخذ في النار (ب) ركوب الكبائر أو ترك الفرائض من غير عذر . وذلك فسق تسقط به الشهادة ويوجب الحد أو القتل أو التعزير . وهو مع ذلك مؤمن بخلاف الخوارج بأنه كافر ، والقدرية بأنه فاسق ، قد يغفر الله له وقد يعاقبه دون تخليد (ح) الصفائر وليس فيها ترك فريضة ولا ارتكاب ما يوجب حدا ، يفعل الله ما يشاء بها ، الأصول ص ٢٦٨ — ٢٦٩ .

والزكاة تتجه نحو سيولة المال العام في المجتمع ، والصوم يهدف الى الاحساس بحاجات الآخرين ، والحج مؤتمر سنوى عام للناس جميعا لدراسة احوال الامة . ويمكن معرفة ذلك بالعودة الى المعانى الاشتقاقية التى هى اساس الاسماء الاصطلاحية . فالصلاة تعنى الدعاء الى الارتفاع والسمو والتعالى قبل العودة الى العالم والدخول فى الصراع الاجتماعى الذى تكشف عنه الزكاة والصوم ، والحوار وتبادل الراى الذى يظهر فى الحج . والزكاة تعنى الزيادة والسخاء أى أن العطاء زيادة ، والانفاق وفرة ، ضد الاكتناز والاختزان بدعوى الوفرة والتراكم . فلا زيادة الا من خلال السيولة وتوظيف المال فى المجتمع وذلك تطهيرا للنفس وتحريرا لها من أسر المال واعتباره موضوعا اجتماعيا وليس استحوادا أو ملكية فردية . والصيام يعنى الوقوف أى التوقف والمراجعة والصمود ومراقبة النفس حتى يمكن رؤية الآخر أو المجتمع فيظهر التساوت فى الرزق بين الفرد والجماعة مما يدفع الانسان الى اعادة التوازن فى الدخول بين الطبقات الاجتماعية المختلفة (٩٨) . وقد يكون هذا الموضوع أدخل فى علم الفروع منه فى علم الاصول أى فى علم الفقه أكثر منه فى علم الاصول ، اصول الفقه أو اصول الدين . ومع ذلك يمكن تحليل العمل بالعودة

(٩٨) عند أصحاب الحديث وفقهاء الحجاز أمة الاسلام كل من يرى وجوب الصلاة الى الكعبة . وأنكره فقهاء الراى ( أبو حنيفة ) . وصح إيمان من ترك فى موضعها ، الفرق ص ١٢ — ١٣ ، وماذا عن المرتدين الذين يوقنون بالصلاة وجهتها ، وليس بالزكاة أو بادعاء النبوة ؟ كما أسقط البعض صلاة الصبح وصلاة المغرب ، الفرق ص ٢٣١ ، جعل مسيلة سقوط صلاتى الصبح والمغرب مهرا لا مرأته سبحانه المنبئة ، الفرق ص ٤٣٥ ، عند البعض الصلاة افضل من الحج ، ويرى البعض الآخر أن الصيام افضل من الحج . وكل فريق يعتمد على فرض الصلاة أو الحج ، التحفة ص ٤٣ — ٤٤ ، الاتحاف ص ٥٠ ، الفصل د ٣ ص ١٤٣ ١٤٤ ، الصلاة لغويا الدعاء واصطلاحا حركات معينة محدودة ، الفصل د ٣ ص ١٤٣ — ١٤٤ ، الاتحاف ص ٥٠ — ٥١ ، الأمير ص ٥٠ ، الزكاة لغة النماء والزيادة ، واصطلاحا اعطاء ما له محدد فى أجل معلوم ، الفصل د ٣ ص ١٤٣ ، الزكاة لغة التزكية أى التطهير والمدح والنماء وشرعا . . الصيام لغة الوقوف واصطلاحا امتناعا عن الطعام والشراب والجماع فى وقت معلوم التحفة ص ٤٤ ، الاتحاف ص ٥١ .

الى اللغة والمعانى الاشتقاقية من أجل معرفة ما سمي في التربية الدينية « الحكمة من » أى الهدف من الشعائر باعتبارها وسائل . فالصلاة مثلا تهدف الى ايصال عدة مضامين للشعور من أجل الحصول على المعانى الاصلية مثل : الاتصال الدائم بالفكر ، والعيش المتصل في عالم الفكر والتعرف على المثال قبل التوجه الى عالم الواقع الذى تدفع اليه الشعائر الاخرى كالصوم والزكاة والحج ، تفاديا لضاياع الانسان ومحوه فيخضم الحياة اليومية وابقاء على دعوته الفكرية فيها والاحساس يلزمان ، وبأن اليوم هو مجموعة من اللحظات ، وبأن لكل لحظة فعلها . فلا يتحقق الفعل قبل لحظته فيكون استباقا ولا بعد لحظته فيأتى بعد فوات الاوان ، الاحساس بالزمان كالحظات متميزة يقوم فيها الانسان بمراجعة النفس ، وقياس المسافة بين المثال والواقع ، النظافة البدنية واثار ذلك على الفكر والحياة ، الرياضة البدنية واثار الحركات على البدن وقوامه ، العمل الجماعى وما يقتضيه من تنظيم ومدولة وعمل مشترك ، وحدة الجماعة بتوجيهها نحو غاية واحدة واتباعها نظاما واحدا لا ينفى التعدد والمشاركة بالرأى والحوار . الخ . وعلى هذا النحو تأخذ المعانى الثلاث للفظ عند الاصوليين القدماء اللغة والاصطلاح والعرف وظيفية جديدة . فاللغة هى المعنى الثابت ، والعرف هو الحاجة المتغيرة والاصطلاح هو الصلة بين الثابت والمتغير (٩٩) . واذا كانت الطاعة هى اقامة الشعائر تكون المعصية هى ارتكاب الكبائر . لا توجد كبائر نظرية أى كفر نظرى لاختلاف الاطر النظرية وتعدد التصورات النظرية ولكن الكبائر عملية صرفة . واذا كانت الشعائر وسائل لتحقيق غايات فان المعاصى ايضا وسائل للقضاء على هذه الغايات وبالتالي لا تكون سلوكا بشريا . فترك الصلاة رفض لانجع الوسائل لتحقيق الغايات ، وهى التى يتقبلها جمهور الامة . والسجود للشمس أو للصنم تجسيم للمبدأ وتشبيه

---

(٩٩) هذا هو موضوع الجزء الخامس من « التراث والتجديد » فى قسمه الاول « موقفنا من التراث القديم » بعنوان « من النقل الى الابداع » محاولة لاعادة بناء العلوم النقلية . ( علوم القرآن والحديث والتفسير والسيرة والفقه ) .

ل . واكل الخنزير أو شرب الخمر مفسدة للصحة والعافية ومضايعة للمال . واطهار زى الكفرة فى بلاد المسلمين دعوة الى التقليد وقضاء على الاحسان . وقد يصل الامر الى حد اعتبارها كفرا عمليا فى مقابل الطاعات باعتبارها ايمانا عمليا . وقد تخرج بعض الامور عن هذا الكفر العملى اما لانها ادخل فى البحث العلمى مثل جمع القرآن وتواتر الوحي أو فى المعتك السيسى مثل الخلاف بين الصحابة ونصرة هذا الفريق أو ذاك وتمسك كل منهم بكتاب الله وسنة رسوله . انما المعاصى ضمايع الطاقات العقلية والمادية من أجل تحقيق الغايات والمقاصد . فالامعال واحدة والغايات واحدة ، الطاعات تحقيقها ايجابا والمعاصى تحقيقها سلبا (١٠٠) .

## ٢ — هل يسقط العمل ؟

فاذا ما حدث اختلال بين ابعاد الشعور الاربعة ، المعرفة والتصديق والاقرار والعمل أو على الاقل بين النظر الجامع للمعرفة والتصديق والعمل الجامع للاقرار والفعل يسقط العمل ويتحول الى عمل مضاد ، يتحول الايجاب الى سلب ، وتنفرد الطاقة ولا تتحول الى حركة أو تتحول

---

(١٠٠) الافعال الدالة على الكفر . عند الاصحاب تارك الصلاة عن استحلال كافر وعن كسل كافر عند أحمد بن حنبل وليس بكافر عند الشافعى الذى قال بأمره بالصلاة فان صلى والا قتل . وعند أبى حنيفة يؤدب حتى يصلى والا قتل . وعند الخوارج كافر . وعند القدرية لا مؤمن ولا كافر ، الأصول ص ٢٩٦ ، رفض ابن أحمز أن يكون تارك الصلاة مشركا ، لان أحاديث تارك الصلاة مشرك غير صحيحة الإسناد . الوصل ح ٤ ص ١٨ — ٩ وعند الخوارج كل معصية فيها حد كفر وكل معصية ليس فيها حد ليست كفرا وهو باطل عند ابن حزم ، الفصل ح ٤ ص ٢٤ ، ترك الشرك ليس قولاً باللسان ، الكتاب ص ٥ ، وعند الاصحاب السجود للشمس أو للصنم بشرط عقد القلب على الكفر فى الافعال الدالة على الكفر وكذلك اكل الخنزير من غير ضرورة ولا خوف . وايضا اظهار زى الكفرة فى بلاد المسلمين من غير اكراه عليه . ومنها ايضا تبديل آية مكان آية فى القرآن واستقاط كلمة عهدا أو زيادة أخرى بعكس الخطأ فى التلاوة ، وعصيان أوامر النبى عن عهد وليس عن جهل ، وقذف عائشة لتكذيب القرآن وبعض الانتصار ، الفصل ح ٤ ص ١٩ — ٢٤ .

الى حركة مضادة . ويسقط العمل أو يختل بصور عدة منها تشخيص الاحكام واسقاط التكاليف ، وايقاف الحدود ، وتحريم الحلال ، وتحليل الحرام ، وتأويل العبادات والمعاملات . ويحدث ذلك كله نتيجة للكفر بكل الشرائع الموجودة الناتجة عن مجتمع الظلم الذى وضع الاوامر والنواهي لصالح السلطة القائمة . الخلل فى العمل انما ينشأ اذن عن خلل فى النظر أى عن اغتصاب للسلطة وهدم للشرعية . ويكون رد الفعل على ذلك تكوين مجتمع مقابل ، مطلق على نفسه ، حر من علاقاته يناقض مجتمع القهر والغلبة ويضع شرائعه ويسن قوانينه تساعد على التحرر وعلى قهر مجتمع الغلبة والتغلب على نظم القهر . يسقط العمل اذن بتدخل الاسس النظرية التى يقوم عليها أو قيام التصديق على نفاق وخوف وجبن ، وبالتالي عدم تعبير الاقرار لا عن معرفة ولا عن تصديق فيصبح العمل مجرد شعائر صورية ، أوامر ونواهي ، للطاعة أو للزجر (١٠١) . وليس لاسقاط العمل أى اثر خارجى من الفرق الدينية المعاصرة فى الديانات السابقة بل هو تعبير عن خلل نظرى داخل المجتمع الاسلامى (١٠٢) .

١ - تشخيص الاحكام . ويسقط العمل ويختل عندما تتشخص الاحكام وتصبح الطاعة رجلا والاركان الشرعية الخمسة رجالا . تتشخص الحدود والفرائض فتصبح المحرمات رجالا والفرائض رجالا ، وتحول الحدود الى علاقات انسانية مجسمة وذلك لان المصائب تأتى من البشر ومن اضطرابات العلاقات الاجتماعية . ويقوم هذا التشخيص على التأويل ، تأويل الاحكام ، الاوامر اشخاص يجب موالاتهم ، والنواهي اشخاص تجب معاداتهم . الفرائض رجال تجب ولايتهم ، والمحارم رجال تجب عداوتهم نظرا

---

(١٠١) يصعب تصنيف الفرق على هذه الصورة المتعددة لسقوط العمل وصياغة عمل مضاد لان كل فرقة تشارك فى أكثر من صورة . ومعظم الفرق تعبر عن مجتمع الاضطهاد خاصة الشيعة والخوارج والى حد ما المعتزلة فى تأويل العبادات والمعاملات .

(١٠٢) يحيل الفقهاء كل صور اسقاط العمل الى آثار خارجية من المزدكية والعبدكية والمأنوية والبابكية بالرغم من ذكرهم فرق المعارضة الداخلية ، التنبيه ص ٩٢ - ٩٣ ، الفرق ص ٢٦٦ - ٢٦٩ .

لتحقق الفيل في مجتمع ينقسم الى اولياء وأعداء ، ويؤدى التشخيص بدوره الى اسقاط الشرائع وابطال الاحكام وتجسيم الشريعة كما تجسمت العقيدة من قبل . ونتيجة لتشخيص الحدود تصبح بلا موجهات ، فتسقط الشرائع ، وتبطل الحدود ، وتحل المحرمات ، وتحرم المحلات . ويتمثل اسقاط الشريعة فى اباحة الحرام أكثر منه فى تحريم الحلال ، وتصبح اقرب الى الاباحية أو المشاع أو الفوضوية أو الغريزية كفرا بالشرائع وبالقوانين ، ورفضاً للمجتمعات والدساتير ، وثورة على السلطة والحكم ، ورغبة فى الكفر بكل شئ ، وهدم كل الكيانات التى تقوم على الظلم ، وتحريرا للطبيعة المكبلة بالقيود . فالاولى والنواهى انما هى تعبير مجسم للصراع الاجتماعى بين العدل والظلم ، بين الحق والباطل . وما فائدة الشرائع ان لم تتحول الى صراع ؟ وهل الغاية من القانون تقييد الحرية وتكبل اليدين وتكفيهم الانواه أم اطلاق الحرية لليدين واللسان ؟ (١.٣)

وقد تدور الاحكام كلها حول شخص واحد هو شخص الامام ، فالانتساب اليه يرفع التكاليف وبالتالي لا عذاب له ولا تثريب عليه

(١.٣) عند الكيمانية الدين طاعة رجل واولوا اركان الشريعة الخمسة على انها رجال وبالتالي تسقط الشرائع بعد الوصول الى الرجل ، الملل د ٢ ص ٦٩ — ٧٠ ، د ١ ص ٣٦ — ٣٧ ، أما المنصورية فقد استحدثت النساء والمحارم . احل المنصور ذلك لاصحابه وزعم ان الميتة والدم ولحم الخنزير والميسر وغير ذلك من المحارم حلال . فهذه اشياء ، أسماء رجال حرم الله سبحانه ولا يتهم . من ظفر بذلك الرجل وعرفه فقد سقط عنه التكليف وارتفع عنه الخطاب اذ وصل الى الجنة وبلغ الى الكمال ، الملل د ٢ ص ١٢٣ — ١٢٤ ، وكفرت الجناحية بالجنة والنار واستحلوا الخمر والميتة والزنى واللواط وسائر المحرمات ، واسقطوا وجوب العبادات ، وتأولوا العبادات على أنها كنيات عن من تجب موالاتهم من أهل بيت على والحرمان كنيات عن قوم يجب بغضهم كأبى بكر وعمر وطلحة والزبير وعائشة ، الفرق ص ٢٤٦ — ٢٤٧ ، وقد كفر أهل السنة الرافضة لاسقاطها الاركان الخمسة وتأويلها على معنى موالاتهم قوم مثل تأويل المنصورية والجناحية وغلاة الروافض ، الفرق ص ٢٤٥ ، كما تأولت الباطنية اركان الشريعة فالصلاة موالاتهم ، والحج زيارته ، وادمان خدمته ، والصوم الامسك عن افشاء سره ، والزنى افشاء سره بغير عهد وميثاق فأبطلوا الشرائع ، الفرق ص ٢٩٦ .

حتى ولو ترك الفرائض وأشرك بالله . ولا يكفر الا اذا كفر بالامام وبالائمة .  
الدين اذن امران ، معرفة الامام ، واداء الامانة وليس منه اداء الطاعات  
واجتناب المعاصي . العالم شر ، والدنيا حرام ، ولا يتحول العالم  
الى خير او يجل شيء من الدنيا الا بمعرفة الامام (١٠٤) . الامام هو الفاضل  
بين الحلال والحرام وليست الشريعة التي وضعها البشر المغتصبون لحق  
الله ، وهو الذي سيعيد الشريعة الى نصابها . وقد يتحول الاشخاص  
الى اكوام فيصبح محمد السماء وأصحابه الارض ، والعدل والاحسان  
الامام ، والخبث والطاغوت أعداؤه ، والصلاة دعاؤه ، والزكاة عطاؤه ،  
والحج القصد اليه . ان البنية النفسية لمجتمع الاضطهاد تنحو بالانسان  
الى التضخيم والتصوير للصراع بين الخير والشر ، والحق والباطل ،  
والعدل والظلم . ويظهر ذلك على مستوى القانون والتشريع وهو ما  
يعانى مجتمعا الاضطهاد منه (١٠٥) .

**ب — إسقاط التكاليف .** واذا كان العمل هو اداء الطاعات واجتناب

(١٠٤) الانتساب الى العترة يرفع التكاليف فيكفيه انه من اهل  
العترة . هذا هو موقف المغيرة . فمن ظلم نفسه من عترة على  
غلا حساب عليه ولا عذاب ولا وقوف عليه ولا سؤال وان ترك الفرائض  
وركب العظائم وأشرك بالله ، التنبيه ص ١٦١ ، وتكفر الاسماعيلية من  
خالف عليا وامامة الاثنى عشر ، التنبيه ص ١٦١ ، وتكفر الاسماعيلية من  
المبيضة والمحمرة والحزمية الذين أباحوا الزنا وكفروا أيضا من تأول  
المحرّمات على قوم زعم أن موالاتهم حرام ، الفرق ص ٣٤٦ ، عند الرازمية  
الدين امران : معرفة الامام واداء الامانة . ومن حصل له الامران فقد  
وصل الى حال الكمال وارتفع عنه التكليف ، المائل ج ٢ ص ٨٠ — ٨١ ،  
وعند العبدكية الدنيا حرام محرم لا يحل الاخذ منها الا القوت من حيث  
ذهب ائمة العدل ، ولا تحل الدنيا الا بامام عادل والا فهي حرام ومعاملة  
اهلها حرام . فحل لك ان تأخذ من القوت من الحرام من حيث كان ،  
وسموا كذلك لان عبدك وضع لهم هذا ، التنبيه ص ٩٣ .

(١٠٥) امتنع غلاة الشيعة عن القول بظاهر القرآن وأولوه .  
فالسماء محمد ، والارض أصحابه ، والله يأمر بذبح بقرة وهى فلانة أم  
المؤمنين ، والعدل والاحسان هو على ، والخبث والطاغوت فلان وفلان  
أى أبو بكر وعمر ، والصلاة دعاء الامام ، والزكاة ما يعطى الامام ، والحج  
القصد الى الامام . المائل ج ٢ ص ١٥٨ .



النواهي أى القيام بالتكاليف الشرعية فانها تسقط أو ترتفع أو تبطل نظرا للكفر بالشرائع الارضية التى تقوم على الظلم وهضم الحقوق واحساس مجتمع الاضطهاد بأن الحق معه وبأنه قد اتحد بالحق أو بأن الحق قد حل فيه وأنه قد أصبح هو والحق شيئا واحدا . تجسد الحق فيه وتجسد هو فى الحق . اما أن يحل الله فى الانسان أو أن يرتفع الانسان الى الله أو يغوص الانسان فى أعماق نفسه فيجد الحقائق دون الظواهر والاشكال . تسقط التكاليف اذن اما بالارتفاع الى أعلى أو بالانخفاض الى أسفل أو بالدخول الى الباطن ثم اعمال التأويل . ترتفع التكاليف عندها ينتقل الانسان من مستواه الانسانى الى مستوى البهيمية أو الملائكية . والجزاء فى كليهما ثوابا أم عقابا . فالتكاليف مرتبطة بالوجود الانسانى بين الحيوان والملاك . وكما تؤدى نظرية الارتفاع الى اسقاط التكاليف كذلك تؤدى نظرية الحلول الى اسقاط الشرائع حيث يقود الوعى الى الاحساس بالرضى عن طريق رفع الروح وخفض الجسد مما يؤدى الى الاحساس بالتقوى والتطهر وتصبح الاعمال متجهة نحو الداخل لا نحو الخارج ، وهى اعمال تنقية الروح وتطهير البدن . التالىه احساس بالكمال وبأنه لا يوجد شئ يمكن عمله بعد أن وصل الانسان الى قمة الكمال . والعواطف فى قمته تمنع الفعل . وان تضخم العالم الباطنى من خيال وانفعال يجعل كل عمل خارجى لا قيمة له . كما يساعد الاحساس بالكمال على التبرير لكل فعل بعد أن أصبح الفعل مشرعا من أعلى ومضمونا من القمة . ولما احتاجت هذه الاعمال الى رموز بدلا عن الشرائع وطلبا للايحاء والافتناع وازدهار النفس والدعوة امام الناس زاد الزخرف ، وازدحمت الزينات ، وكثرت الحلقوس والالوان ، وظهرت « الاشياء » المقدسة بالصورة والصوت . كالسجاد والحناء والخواتم والنعال ، وكثرت مظاهر البدن مثل العمش فى العين من طول البكاء وأصوات النحيب وتأوهات الروح . تحولت الشعائر الى طقوس شبيهة بطقوس الديانات القديمة واليهودية والنصرانية حتى يعيش الانسان فى عالم من الرموز والاحتفالات . تؤدى الاتجاهات الباطنية الى اسقاط الشرائع لانها تحويل للخارج الى الداخل ، وللقانون الى عاطفة ، وللواقع الى خيال . ويخاطب الباطنى الناس مؤثرا فيهم

بطرق الإحياء حتى يستدرجهم الى اسقاط الشرائع . يوجه صاحب العباداة الى معانيها حتى يقضى على العمل بالمعرفة . ويدفع الباحث عن اللذة الى الشك في الدين ، ويدفع الشك في الدين الى انكار المعاد حتى تسقط الشرائع . فاذا ما ارتبطت الشعائر بأصول غيبية سهلت رخصة هذا الاصل . فاذا ما قامت على علل الاحكام فن معرفة العلل تكون كافية دون اتهام الشعائر . لذلك حرم اهل الظاهر التعليل حتى لا ينتهى العقل الى القضاء على الشعائر محتجا بالتعليل . فاذا ما كانت الشعائر تعبيرا عن الطبيعة فالاولى الاتيان بأفعال الطبيعة كدليل عن الشعائر وتأصيل لها . وعلى احسن الاحوال تكون الفرائض نوافلا . يكفى شكر المنعم عليها نظرا لغناء الرب عن خلقه . من شاء قام بها ، ومن شاء لم يقم ، والامر متروك لاختيار الانسان وحرية (١٠٦) .

(١٠٦) . عند أحمد بن ايوب بن مانوش متى صارت التوبة الى البهيمية ارتفعت التكاليف ، ومتى صارت التوبة الى رتبة النبوة والملك ارتفعت التكاليف وصارت التوبتان عالم الجزاء ، الملل ح ١ ص ٩٣ ، أما العذافرة أصحاب بن ابي العذافر فقد وضع كتاب سماه « الحاسة السادسة » دفع فيه برفع الشريعة ، الفرق ص ٢٦٤ ، أما الاسماعيلية شأنهم يصلون الخمس ويظهرون التنسك والتأله والتهجد والورع . ولهم سجادات وصفرة في الوجوه وعمش في أعينهم من طول البكاء والتأوه على المقتول بكرلاء الحسين ورهطه ، ويدفعون زكاتهم ومعوناتهم الى أثرتهم ويتحنثون بالحناء ، ويلبسون خواتمهم في أيمنهم ، ويشبهون قمصهم وأيديهم كما تصنع اليهود ، ويتحللون بالنعمال الصفر ، وينوحون على الحسين ، ويكبرون على جنازهم خمسا ، ويأمرون بزيارة قبور السادة ، ويعتقدون بالعدل والتوحيد والوعيد واجبات الحسنات مع السيئات ، التربية ص ٣٢ ، وقد تأولت الباطنية أصول الدين على الشرك ، واحتالت لتأويل احكام الشريعة على وجوه تؤدي الى رفعها أو الى مثل احكام المجوس ، ابطالوا الشرائع ، الفرق ص ٢٩٦ . قال القيروانى من رآه الداعى مائلا على العبادات حملة على الزهد والعبادة ثم سأل عن معانيها وعلل الفرائض وشككه فيها . . والربط تعليق نفس المدعو بطلب تأويل أركان الشريعة فلما أن يعقل فهم تأويلها على وجه يؤدي الى رفعها وأما يبقى على الشك والحيرة فيها . فالتأويل يؤدي الى الرفع ، الفرق ص ٢٩٩ — ٣٠٢ ، مقصود الباطنية ابطال الشريعة ، الاعتقادات ص ٧٦ ، رفع التكاليف واضمحلال السنن والشرائع ، الملل ح ٢ ص ١٤٩ . وتسال الباطنية : لم صارت صلاة =

وقد يكون العمل هو الطريق الى النظر وليس العكس فالعمل وسيلة والنظر غاية . ويتجه النظر نحو شخص الله ولا يكون أساسا للعمل ، فالعمل أساس النظر . ويصل الامر الى رفع الانسان الى رتبة اعلى من الانسانية ، اعلى من الملائكة والانبياء والصالحين والمقربين . فالخلل في العمل اما أن يهبط بالانسان الى مستوى البهيمية واما أن يرفعه الى مستوى الملائكة . الانسان وسط بين الحيوان والملاك وحركة بين اتجاهاى الخفض والرفع ، السفلى والعلو ، الأدنى والاعلى . فى هذه الحالة تسقط التكليف . ويصبح الله مطيعا للعبد وليس العبد مطيعا لله لان للعبد الاولوية فى الفعل على فعل الله . وكلما زاد فعل الانسان قويت رؤيته لله ، فالحاله يرى قدر الاعمال . والله يفرح بأفعال عباده ويغتم بهمهم عنه . فالحاله معبود بعبادة الناس له ولم يكن كذلك قبل خلقه لهم . فوجود المعبود مشروط بوجود العابدين وعبادتهم له . وان لم تسقط الشرائع فانها تتحول من كم الى كيف ، وترتبط بالحالة الشعورية للانسان وتختلف باختلاف الافراد ومراتبهم الشعورية . من وصل الى مرتبة المعرفة سقطت عنه الشرائع . فبين الحبيب

==  
الصباح ركعتين والظهر اربعا والمغرب ثلاثا ؟ وفى كل ركعة ركوع واحد وسجدة . والوضوء على اربعة والتميم على عضوين ؟ والفصل من المنى وهو طاهر على عكس البول مع نجاسته ؟ واعادة الحائض الصيام دون الصلاة ؟ وعقوبة السرقة قطع اليد والزانى الجلد دون قطع الفرج . فاذا سأل الغر التأويل قالوا علمها عند اهلنا والمأذون له فى كشف اسرارنا فيعتقد أن المراد بالظاهر غير الباطن فيتخرج عن العمل بأحكام الشريعة . فاذا اعتاد ترك العبادة واستحل المحرمات كشفوا له القناع وقالوا : لو كان لنا اله قديم غنى عن كل شيء لم يكن له فائدة فى ركوع العباد وسجودهم ولا فى طوافهم حول بيت من حجر ، ولا فى سعى بين جبلين فينسليخ عن التوحيد ، ويصير زنديقا ، الفرق ص ٣٠٦ — ٣٠٧ ، اكفرت اهل السنة الباطنية لقولهم بسقوط الحج ولم يكفروهم لاسقاط العمرة لاختلاف الامة فى وجوبها ، الفرق ص ٣٢٦ ، عند القرامطة ( الرافضة ) الصلاة والزكاة والصيام والحج ، وكل الفرائض نافذة لا فرض . وانما هو شكر المنعم هو الفرض . ولا يحتاج الرب الى عبادة خلقه ، من شاء فعل ومن شاء لم يفعل ، والاختيار لهم ، التنبيه ص ٢٠ .

والحبيب لا يوجد حجاب أو قانون (١٠٧) . والحقيقة أن إسقاط الشرائع ليس اثرا من الديانات الخارجية ، مانوية أو غيرها بل تعبير عن الكفر بكل الشرائع الارضية التى وحدت بينها وبين الشرائع السماوية ظلما وعدوانا من أجل تقويض النظم القائمة واقامة شرعية اخرى تأخذ حقوق المضطهدين .

**ج . — اباحة المحرمات .** واباحة المحرمات نتيجة طبيعية للكفر بالشرائع والقوانين واسقاط التكاليف التى استعملتها السلطة اللاشرعية

(١٠٧) حكاية قوم من النساك . يرى الله فى الدنيا على قدر الاعمال . فمن كان بعمله أحسن يرى معبوده أحسن ، مقالات ج ١ ص ٣١٩ ، العبادة تبليغ بهم أن يروا الله ، ويأكلوا من ثمار الجنة ، الى أن يكونوا أفضل من النبيين والملائكة والمقربين ، مقالات ج ١ ص ٣١٩ ، قد يكون فى الصالحين من هو أفضل من الانبياء ومن الملائكة وأن من عرف الله حق معرفته فقد سقطت عنهم الاعمال والشرائع ، الملل ج ٢ ص ١٠٨ ، تبليغ بالنساك العبادة منزلة تزول عنهم العبادات وتكون الاشياء المحظورات على غيرهم من الزنا وغيره مباحات لهم . وعند الصوفية من عرف الله سقطت عنه الشرائع وذلك مثل أبو سعيد أبو الخير ، يلبس الصوف مرة ، والحرير المحرم على الرجال مرة ، ويصلى فى اليوم ألف ركعة مرة ولا يصلى فريضة ولا نافلة مرة أخرى ، الفصل ج ٥ ص ٢٩ ، والمباحية من الصوفية قوم يحفظون طاعات لا أصل لها وتلبيسات فى الحقيقة . يدعون محبة الله ، وليس لهم نصيب من شئ عن الحقائق بل يخالفون الشريعة ، ويقولون أن الحبيب رفع عنه التكليف ، وهو الاشر من الطوائف وهم على الحقيقة على دين مزدك ، اعتقادات ص ٧٤ ، وإذا أبلغ بغض المباحين غاية المحبة ، وصفا قلبه ، واختيار الايمان على الكفر من غير نفاق سقط عنه الامر والنهى ، ولا يدخله الله الى النار بارتكاب الكبائر ويخبرهم الى أن تسقط عنه العبادات الظاهرة من الصلاة والصوم والزكاة والحج ، وتكون عبادتهم التفكير ، التفتازانى ص ١٤٨ ، الخيالى ص ١٤٨ . وكان فى الصوفية رجل يعرف باسم ابن شعيب يزعم أن الله يسر ويفرح بطاعة أوليائه ويغتم ويحزن اذا عصوه . وحكى عن رجل كان يعرف بأبى شعيب أن البارئ يسر بطاعة أوليائه وينتفع بها وبأنانيتهم ويلحقه العجز بمعاصيهم ، مقالات ج ١ ص ٣١٩ ، وقد سمي أبو على الجبائى الله مطيعا لعبده اذا فعل مراد العبد ، الفرق ص ١٨٣ ، ويقول محمد بن كرام « أن الله لم يزل معبودا ، ولم يكن فى الازل معبود العابدين ، وانما صار معبود العابدين عند وجود العابدين وعبادتهم له » ، الفرق ص ٢١٩ .

التشائمة لتكبير المعارضة وفرض الطاعة بالقوة . وإباحة المحرمات أكثر دلالة من تحريم الحلال ، فالتحرر من القانون احدى وسائل التحرر من المجتمع . وتمثل اباحة المحرمات في ميدانين ، الطعام والنكاح . غنى الطعام اباحة الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ، وفي النكاح اباحة الزنى واللواط والمتعة الحرام . ويهدف ذلك كله الى اطلاق قوى الطبيعة الحبيسة تحت القهر ، وتقوية المجتمعات السرية والروابط المشتركة حيث يشيع كل شيء النساء والاموال . والميسر أيضا مباح ضد قوانين السلطة نقضا لها وإعلانا امام النفس عن عدم الاعتراف بشرعيتها . ثم تأخذ النفس شرعيتها من ذاتها وتصبح أفعالها مقياس شرعيتها فتبيح كل شيء ، رد فعل على القهر . وان التحرر في القهر الاجتماعي يبدأ من التحرر من القهر الفردي . وان التحرر من القانون شرط للتحرر من السلطة . ان التحرر من الخارج لا يتم الا بعد التحرر من الداخل . بل جهاد الاعداء لا يبدأ الا بعد جهاد النفس ، يليه جهاد الغاصبين . ان انكار الذات يولد رد فعل عكسي وهو اثبات الذات ، كما يولد التحريم الاباحة . وبالتالي يصبح الانسان أولى بابنته الحسناء واخته الهيفاء . وإذا ما استند التحريم الى التخويف بالمجهول والايمان باللامعقول قامت الاباحة على التحرر من هذا الخوف من المجهول وعلى عقل كل شيء ، مادي خارج العالم . فطالما استعمل الغيب للسيطرة على الناس ، وبالتالي يكون انكار الغيب مقدمة لتحريرهم . كما أن كراهية المجتمع الغاصب تؤدي الى التحريم من الزواج منه . فلا يتم زواج الا من داخل المجتمع المضطهد ، زواج الاقرباء ، داخل مجتمع الايمان في مواجهة مجتمع الكفر . المؤمن لا ينكح الا مؤمنة ، والكافر لا ينكح الا كافرة . ولما كانت الاثرة والانانية من صفات الغير فان الشيوع يكون من ممارسات الانا . وبالتالي تنشأ المجتمعات المغلقة التي يباح فيها الجنس ويصحب على المشاع عنادا ضد مجتمع الكفر والاستئثار عندما يستحوذ الرجل على امرأة يمتلكها لنفسه ويمنعها غيره . تريد الجماعات المضطهدة الغياب عن الواقع الاليم وتعيش في عالم التمني والاحلام فتسقط الحدود رمز القهر والتي يقوم الامام الغاصب بتطبيقها ، وتدعو الى السكر والشراب معارضة له ورفضاً لقانونه كما تفعل جماعات الصوفية . فلا

فرق بين الهجرة الى الداخل والهجرة الى الخارج ، بين الفرار الى الله والفرار من الله ! (١٠٨) لذلك قد تباح المحرمات من جماعات الصوفية

(١٠٨) هذا هو موقف غلاة الروافض من البيانية والمغيرية والجناحية والمنصورية والخطابية واللولوية . فبعد أن اسقطوا الفرائض أباحوا المحرمات ، الفرق ص ٢٣ ، استحلّت المنصورية النساء والمحارم . وأحل المنصور ذلك لأصحابه وقال ان الميتة والدم ولحم الخنزير والميسر وغير ذلك من المحارم حلال ، مقالات ج ١ ص ٧٤ — ٧٨ ، كما استحلّت الجناحية الخمر والميتة والزنى واللواط وسائر المحرمات ، الفرق ص ٢٣٦ — ٢٤٧ ، استحلّت الخطابية الخمر والزنا وسائر المحرمات ، وتركوا الصلاة والفرائض ، وتسمى المعبرية ، الملل ج ٢ ص ١٢٥ ، أباحت الرافضة اللواط ونكاح الأبنه والاحق والزنا وشرب الخمر وكل قاذورة ليس لهم شريعة ولا دين ، التنبيه ص ٣٢ ، أباحوا الزنا واللواط ، اعتقادات ص ٥٨ ، وقد استباحّت اللولوية ( الحزمية ) المحرمات ، واسقطت المفروضات ، الفرق ص ٢٥٤ — ٢٥٦ ، وأصحاب الاباحة من الحزمية صنفان : صنف كانوا قبل الاسلام كالمزدكية استباحوا المحرمات ، وقالوا أن الناس شركاء في الاموال والنساء ، ودانوا بترك الفرائض ، فالدين معرفة الامام فقط ، الملل ج ص ٨٠ ، أما الحلمانية اللولوية أنصار حلّمان الدمشقي ( أصله من فارس ومنشؤه في حلب وبدعته في دمشق ) فقد قالوا بالاباحة ، من عرف الله على الوصف الذي يعتقده زال الخطر والتحريم واستباح كل ما يستلذه ويشتهي ، الفرق ص ٢٥٩ ، ومن الخرمدينية الباكية استباحوا المحرمات ، وقتلوا الكثير من المسلمين . في جبلهم ليلة عيد لهم يجتمعون فيها على الخمر والشرب ، وتختلط فيها رجالهم ونسأؤهم . فإذا أطفئت سرجهم ونيرانهم احتضن فيها الرجال والنساء على تقدير من عزيز . لا يصلون في السر ، ولا يصومون رمضان ولا يرون جهاد الكفرة ، الفرق ص ٢٦٦ — ٢٦٩ ، وأباحت الباطنية نكاح البنات والاخوات وشرب الخمر وجميع المذات . سنوا اللواط ، وأوجبوا قتل الغلام الذي يمتنع عن الفجور به ، الفرق ص ٢٨٦ ، قال القيرواني في رسالته أن العقائل أحق بأخته أو بابنته الحسنة من الاجنبى . لقد حرم عليهم صاحبهم الطيبات وخوفهم بغائب لا يعقل وهو الله ، وأخبرهم بما لا يرونه من البعث والحساب والجنة والنار حتى استعبدتهم بذلك عاجلا . . . وهذه هي مذاهب الدهرية واستباحة المحرمات وترك العبادات ، الفرق ص ٢٩٧ — ٢٩٨ ، من رآه الداعى ذا مجون وخلاعة قال له ان العبادة بله وحماقة والفتنة في نيل اللذات . ومن رآه شاكاً في دينه أو في المعاد والثواب والعقاب صرح له بنفى ذلك وحمله على استباحة المحرمات حتى يعتقد أن المراد بالظواهر والسنن غير مقتضاها في اللغة ، وهان عليه بذلك

قدر اباحتها من جماعات الاضطهاد . فبقدر ما تعيش جماعة الاضطهاد تحت القهر الاجتماعى تعيش جماعة الصوفية تحت القهر النفسى ، كلاهما جماعتا معارضة ، عاجزتان عن المقاومة . وكلاهما يتحدان بالحق عن طريق تمثله وتجسده . تبدأ جماعة الصوفية بالزهد ، بالرياضة والمجاهدة حتى تصل الى حالة الفناء حيث تسقط التكالييف وتباح المحرمات . فاذا ما شافه الروحانيون الله وراوه ، وعاشوا فى الجنان قبل الاوان وجامعوا الحور العين ، على الاراتك متكئين يسعى اليهم الولدان المخلدون بأصناف الطعام والشراب فما وجه التحريم وكل شىء قد تمت اباحتها ولم يعد هناك ستار ولا حجاب بين الحبيب والحبيب ؟ وعلاقة الخلّة ، علاقة الخليل بالخليلة ، ليست علاقة قانون وتحريم بل علاقة

---

ارتكاب المحظورات وترك العبادات ، الفرق ص ٢٩٩ — ٣٠٢ ، وتبيح القرامطة ( الرافضة ) شرب الخمر والمنكر والملاهى وسائر ما يفعله العصاة ، شهوات ان شاء فعلها وان شاء تركها ، ليس فيها وعيد ولا وعد مثل المنانية وقولهم فى النور ، التنبيه ص ٢٢ ، وهن قال من القرامطة والديلم بهذا القول مؤمن ونسأؤهم مؤنات حقنوا الدماء والاموال ، ومن خالفهم كافر ومشرک جلال الدم والمال والسبى . يسمى بعضهم بعضا المؤمنين المؤمنين . نساء بعضهم لبعض حلال وأولادهم وأبدانهم مباحة فى بعضهم البعض لا تحظر بينهم ولا منع . لو طلب رجل امرأة نفسها او من رجل او من غلام فامتنع عليه فهو كافر خارج عن الشريعة . واذا مكته من نفسه فهو مؤمن مواف فاضل . والمفعول به من الرجال والنساء افضل عندهم من الفاعل يقوم الواحد منهم من فوق المرأة التى لها زوج وليس زوج بمحرم ويقول لها : طوبى يا مؤمنة . وهكذا يقول للرجل او الغلام اذا أمكنه من نفسه . وكذلك أموالهم وأملأهم لا يحظرونها من بعض على بعض . مباحة بينهم شرب الخمر والمنكر والملاهى وسائر ما يفعله العصاة شهوات ان شاء فعلها وان شاء تركها ليس فيها وعد ولا ثواب ، التنبيه ص ٢١ — ٢٢ ، وعند بعض البهيسية السكر من كل شراب حلال موضوع لمن سكر منه . وكل ما كان السكر من ترك الصلاة او شتم الله فهو موضوع لا حد فيه ولا حكم ، ولا يكفر بشىء ما داموا فى سكرهم . الشراب خلال الاصل ، ولم يأت فيه شىء من التحريم لا فى قلبه ولا فى كثيره ، مقالات ج ١ ص ١٨١ ، الفرق ص ١٠٩ ، وعند العوفية البهيسية السكر كافر ولكن لا يشهد بذلك حتى يأتى مع غيره كترك الصلاة ، مقالات ج ١ ص ١٨٢ .

اتحاد وإباحة (١٠٩) . من هذا التصور للعالم ينبثق نظام وتخرج من هذه العقيدة شريعة تقوم على الغناء الفروق ما دام التصور يقوم على الوحدة ؟ وحدة الإنسان والله ، وحدة الروح والطبيعة ، وحدة الحياة والموت وتمحى الفروق أيضا بين الحلال والحرام وتنتهى درجات الوجود . وقد تنشأ الإباحة من حب الدنيا والالتذاذ بنعيمها احساسا بالطبيعة واشباعا لرغباتها . هكذا نشأ آدم في البداية . فميراثه بين أولاده بالسوية . مساواة طبيعية ، فلماذا تحريم كل ذلك باسم الشريعة ثم الاتهام بالإباحة بالزندقة ؟ (١١٠)

(١٠٩) هذا هو موقف الروحانية « الزنادقة » ! اذ تنظر أرواحهم الى ملكوت السموات ، وبها يعاينون الجنان ، ويجمعون الحور العين وتسرح في الجنة . وسموا الفكرية لانهم يتفكرون . فالفكر غايتهم ومنتاهم فيتلذذون بمخاطبة الله لهم ومصافحتهم ونظرهم اليه . ويتمتعون بمجامعة الحور العين ومناكحة الإبكار على الأرائك متكئين . يسعى عليهم الولدان المخلدون بأصناف الطعام والشراب والثمار ، التنبيه ص ٩٣ — ٩٤ ، وعند الروحانية ، يقلب حب الله على قلوبهم وأهوائهم وارادتهم حتى يكون حبه أغلب الأشياء عليهم . فاذا حدث ذلك كانوا عنده بهذه المنزلة ووقعت عليهم الخلطة من الله فجعل لهم السرقة والزنا وشرب الخمر والفواحش كلها على وجه الخلطة التى بينهم وبين الله لا على وجه الحلال ولكن على وجه الخلطة كما يحل للخليل الأخذ من مال خليله بغير اذنه . منهم رباح وكليب ، التنبيه ص ٩٤ ، ينبغى للعباد أن يدخلوا في مضمار الميدان حتى يبلغوا الى غاية السبقة من تضيير أنفسهم وحملها على المكروه فاذا بلغت الغاية أعطى نفسه كل ما تشتهى وتتمنى وان اكل الطيبات كاكل الاراذلة من الاطعمة وكان الصبر والخبيص عنده بمنزلة ، وكان العسل والخل عنده بمنزلة ، فاذا كان كذلك فقد بلغ غاية السبقة ويسقط عنه تضيير الميدان واتباع نفسه ما اشتته ومنهم ابن حيان ، التنبيه ص ٩٤ — ٩٥ .

(١١٠) ترى المزدكية ( الزنادقة ) أن الله خلق الدنيا خلقا واحدا وخلق لها خلقا واحدا وهم آدم وله أن يأكل من طعامها ويشرب من شرابها ويلتذ بلذائذها وينكح نساءها . فلما مات آدم جعلها ميراثا بين ولده بالسوية ليس لاحد فضل في مال ولا أهل . فمن قدر على ما فى أيدي الناس وتناول نساءهم بسرعة أو خيانة أو مكر أو خلافة أو بمعنى من المعانى فهو له مباح سائق وفضول ما فى أيدي ذوى الفضل محرم عليهم حتى يصير بالسوية بين العباد سواء . وسموا مزدكية لانه ظهر في زمان الاكاسرة رجل يقال له مزدك ، التنبيه ص ٩٢ .



وعلى عكس اباحة كل شيء ياتى تحريم كل شيء ، وكلاهما واحد ، تحليل المحرمات أو تحريم المحلات نكايه فى القانون ، فى واضعيه أو القائمين عليه . وقد ينتقل الامر من الاباحة الى التحريم أو من التحريم الى الاباحة فى جدل دائرى يعبر عن الرغبة فى كسر القانون والتحرر منه . فالحلال المطلق والحرام المطلق كلاهما بديلان يتناوبان ولا وسط بينهما . البعد عن الدنيا من أجل الاقبال عليها ، والاقبال على الدنيا من أجل البعد عنها ، والطرفان يلتقيان . هل التمتع بالدنيا تعويض عن فقدها ولا حيلة للمقهور الا الانغماس فى اللذات ، الخمر والنساء ؟ هل الزهد فى الدنيا تعويض عن الهزيمة فيها ، وترك ارادى لما حرم منه بغية الحصول على اعظم منها فى النهاية ؟ واذا ما تكالبت السلطة على الدنيا فان المعارضة تتركها لهم ، واذا ما قمعت بمثل القهر فيها فان مجتمع الاضطهاد يقلبها عليهم تعبيراً عن القدرة على الصمود والتحكم فى الارادة ، وترفعها على الخصوم (١١١) . ويظهر جدل التحليل والتحريم فى قوانين الطعام . فكل ما تحلله السلطة تحرمه المعارضة ، وكل ما تحرمه السلطة تحلله المعارضة . والتمايز فى قوانين الطعام اثبات للخصوصية وتمايز عن الجماعة كما هو الحال عند اليهود . ويتداخل المقدس مع الدنيوى ، ويتحول الطعام الى محرم أو مقدس اذا ما ارتبط

---

(١١١) عند العبدكية « الزنادقة » الدنيا كلها حرام ، لا يحل الاخذ منها الا القوات من حيث ذهب ائمة العدل ، ولا تحل الدنيا الا بامام عادل والا فهى حرام ، ومعاملة اهلها حرام . فحل لك ان تأخذ من القوات من الحرام من حيث كان ، التنبيه ص ٩٣ ، ان ترك الدنيا واشتغال للقلوب تعظيم للدنيا ومحبة لها ولما عظمت الدنيا عندهم تركوا طيب طعامها ولذيق شرابها . وكان من اهانتها مؤاتاة الشهوات عن اعتراضها حتى لا يشتغل القلب بذكرها ويعظم عنده ما ترك منها ، ومنهم رباح وكليب ، التنبيه ص ٩٥ ، الزهد فى الدنيا زهد فى الحرام والحلال مباح من اطيب الطعام وغرائب الالوان وكفاية الخدم ولين الرياش وسعة المنازل ووطاة المهاد ، وتشديد القصور ، وكفاية الحاجات ، وترك الطلبات ، وقطن الاوطان . والاغنياء افضل منزلة عند الله من الفقراء لما أعطوا من فضل اموالهم وغضول من نوايب حقوقهم ، وادركوا منتهى رغباتهم ! التنبيه ص ٩٥ .

بشخص الامام الشهيد امعانا في الاغلاق وتعذيب الذات والتشدد في محاسبة النفس اذا ما استحال تغيير الواقع أو استعدادا لمرحلة قادمة . وبينما يحرم البعض الماء بفلاة من الارض لو وقعت فيه قطرة خمر ، يحلل البعض الآخر الخمر فيبذ التمر لان علة السكر غائبة فيه ، الضد يولد الضد ، اما تحريم الخمر كله في الجرار أو تحريم قطرة منه من مياه البحار ! يؤدى التطرف الى عدم السوية في العالم والانتقال من طرف الى طرف ، والضدان يجتمعان ، اليأس من العالم أو احتضانه ، الابتعاد عنه رغبة في التطهر منه أو الاغتراف منه والاتحاد به (١١٢) . الحلال والحرام اذن في النهاية موقف اجتماعى صرف ، قانون لتثبيت النظام الاجتماعى أو زعزحته ، مجرد وظيفة اجتماعية طبقا لغاية الجماعة .

**د . ايقاف الحدود .** بعد اباحة المحرمات تسقط الحدود بالتبعية .

(١١٢) بينما حلل أبو عفار وبعض المعتزلة شحم الخنزير ودماعه ، الفصل ج ٢ ص ١٠٨ ، ج ٥ ص ٣٩ ، الملل ج ٢ ص ١٠٨ ، فقد حرمت الخطابية صيد البحر الذى أحله الله ما لم يكن عليه قشر واتبعوا في ذلك اليهود . كما حرمت الاباضية بالاندلس طعام أهل الكتاب واكل قضيب القيس والثور والكبش واكل السمك حتى يذبح ، الفصل ج ٥ ص ٣٠ ، وحرّم أحمد بن ادريس بن على بن أبى طالب أكل شيء من الثمار بل أصله ، الفصل ج ٥ ص ٢٣ ، وحرّم عبد الواحد بن يزيد أكل الثوم والبصل لانه حرام على الانسان أن يقرب المسجد اذ أكلها ، مقالات ج ١ ص ٣١٨ ، الاصول ص ٣٣٩ ، كما حرم البعض ( اكرم ) أكل الكرنب لان به دم الحسين ! الفصل ج ٥ ص ٣٠ ، عند الصوفية البهيسية لو وقعت قطرة خمر في جب ماء بفلاة من الارض فان كان من خطر على ذلك الجب فشرب منه وهو لا يدري ما وقع فيه كافر بالله الا أن الله يوفق المؤمنين لاجتنابه ، الفصل ج ٥ ص ٣١ ، ويحلل بعض الاباضية الاشربة التى يسكر كثيرها ، مقالات ج ١ ص ١٧٥ ، وأما أهل السنة فلا تحرم نبذ التمر ، النسفية ص ١٤٧ ، وهو أن ينبذ تمر وزبيب في الماء فيجعل في اثناء من الخرف فيحدث فيه القرع كما للفقاع ، نهى عن ذلك في بدء الاسلام لما كانت في الجرار أو في الفخور ثم نسخ فعدم تحريمه من قواعد أهل السنة والجماعة خلافا للروافض . أما اذا اشتد فصار مسكرا فهو حرام قليله وكثيره ، التفتازانى ص ١٤٧ ، حرم بعض الرافضة صيد البحر الذى أحله الله ما لم يكن عليه قشر كاليهود ، التنبيه ص ١٦٣ .

م ٧ — الايمان والعمل — الامامة

فالحدد عقاب على معصية ، والمعاصي نفسها لم يعد لها وجود — واسقاط الحدود تعنى التحرر من قيد السلطة وشرع مجتمع القهر كمقدمة للتحرر السياسي ، يسقط حد شارب الخمر حتى ينسى أزمته ويتجاوز هزيمته ويقاوم عقاب القهر باسقاط قانونه وعدم تطبيقه بالرغم من الاتيان بالانفعال التي تقع تحت طائلة القانون . خاصة ولو كان القانون نفسه نقطة ضعف في فقه الساطة الذي لم تجتمع عليه المدارس الفقهية وما زال موضوع خلاف . والعجيب أن التشدد السياسي مع السلطة يؤدي الى لين اخلاقي مع النفس ، وكأن الكفر بالعالم يولد طبيعيا ايمانا بالذات (١١٣) كما يسقط حد الرجم رفضا لتقييد حرية الانسان الجنسية مرتين ، مرة بينه وبين نفسه ، ومرة بينه وبين الامام المقتضب المطبق للحد . والكبت السياسي يولد حرية جنسية . فالضغط من الخارج الى الداخل يتحول الى تحرر الداخل الى الداخل . اما الامام المعادل فله الحق في تطبيق الحد . فهو القادر على التمييز بين الايمان

---

(١١٣) عند الخوارج اذا سكر الانسان فلا حد عليه . يشهد بعضهم على بعض في ذلك بالشرك وكفروا من خالفهم ، التنبيه ص ١٨٠ ، كما تذكر النجديات حد الخمر وخالفهم أهل السنة لذلك ، الفرق ص ٨٩ ، ص ٣٢٧ ، وعند البهيسية كل شراب حلال الاصل عن سكر من كل ما كان منه السكر . من ترك الصلاة والشتيم لله ليس فيه حد ولا كفر ما دام في سكره ، المل ج ٢ ص ٤٢ ، السكر كفر اذا كان معه غيره من ترك الصلاة وغيره ، الفرق ص ١٠٩ ، كل ما ليس فيه حد يرفع الى الامام مغفور . اذا كان السكر من شراب حلال فلا مؤاخذه ، المل ج ٥ ص ٤١ — ٤٢ ، المواقف ص ٤٢٤ ، اذا سكر فلا حد عليه ، التنبيه ص ١٨٠ ، وأما أبو هاشم فمع افراطه في الوعيد كان مصرا على شرب الخمر وقيل أنه مات في سكره ، الفرق ص ١٩١ ، وعند النظام أن اجماع الصحابة على حد شارب الخمر خطأ اذ المعتبر في الحد النص والتوقيف ، المل ج ١ ص ٨٩ — ٩٠ ، وكذلك عند جعفر بن المبرور اجماع الصحابة على ضرب شارب الخمر حد وقع خطأ لانهم اجمعوا عليه برأيهم فشارك بدعته نجديات الخوارج في انكارها حد الخمر . وقد اجمع الفقهاء على تكفير من أنكر الخمر . انها الخلاف في حد شارب النبيذ اذا لم يسكر منه . فاما اذا سكر منه فعليه الحد عند فريق من أهل الرأي والحديث ، الفرق ص ١٦٨ ، الانتصار ص ٨٢ .

والكفر . وهو المدافع عن الشرعية والمنصب لها . يطبق الحد من السلطة الشرعية ويوقف من السلطة اللاشرعية ، حاكمية الله في مواجهة حاكمية البشر (١١٤) . وقد يقام حد القذف على قاذف المحصنات من النساء ولا يقام على قاذف الرجل المحصن فالقذف الاول أشد وأقصى من الثاني ، المرأة عورة أكثر من الرجل وهو ما يميز رؤية المجتمع المطلق (١١٥) . وعلى الضد من ذلك يقام حد السرقة في الكثير وفي القليل ، في الحرز وفي غير الحرز كوسيلة لاحكام الانضباط في المجتمع المطلق (١١٦) . يقابل اذن مجتمع الاضطهاد السري مجتمع الغلبة بالتسيب الخلقي وقد يقابل مجتمع الاضطهاد العلني مجتمع الغلبة بالانضباط الاجتماعي (١١٧) . وأخيرا لا ترد الامانات الى أهلها بل تخفى الامانة نظرا لعدم ولاء مجتمع الاضطهاد

---

(١١٤) أنكرت الازارقة حد الرجم ، مقالات ج ١ ص ١٦٢ ، الملل ج ٢ ص ٣٣ ، والصفيرية لم تسقط الرجم ، الملل ج ٢ ص ٥٦ ، ويكفرون الازارقة في ذلك ، المواقف ص ٤٢٤ ، ويضلل أهل السنة الخوارج في انكارها الرجم ، الفرق ص ٣٢٧ ، ص ٣٤٦ ، عند بعض البهيسية من واقع زنا لم نشهد عليه بالكفر حتى يرفع الى الامام أو الوالى ويحد ، مقالات ج ١ ص ١٨١ ، ووافقهم بعض الصفيرية ، مقالات ج ١ ص ١٨٣ — ١٨٤ ، الفصل ج ٥ ص ٣١ ، المواقف ص ٤٢٤ ، وعند الاباضية من زنى أو سرق أقيم عليه الحد ثم استتيب فان تاب والا قتل ، مقالات ج ١ ص ١٧٣ ، الفرق ص ١٠٧ ، الفصل ج ١ ص ٣٠ ، ج ٢ ص ١٠٨ ، مقالات ج ١ ص ١٨١ ، ج ٢ ص ١٠٨ .

(١١٥) لم تقم الازارقة الحد على قاذف الرجل المحصن وأقاموه على قاذف المحصنات من النساء ، الفرق ص ٨٤ ، المواقف ص ٤٢٤ ، الفصل ج ٥ ص ٣ ، مقالات ج ١ ص ١٦٢ .

(١١٦) قطع الخوارج يد السارق في القليل وفي الكثير ولم يعتبروا في السرقة نصابا ، الفرق ص ٨٤ ، المواقف ص ٤٢٤ ، الفصل ج ٥ ص ٣٠ ، تضليل الخوارج في قطع يد السارق في الكثير والقليل من الحرز وغير الحرز ، الفرق ص ٣٢٧ ، ص ٣٤٦ .

(١١٧) جماعة الاضطهاد السري هم الشيعة والعلني الخارجي هم الخوارج والعلني الداخلي هم المعتزلة . وهي الفرق الثلاث التي لكل منها فقه متميز انظر الخاتمة : من الفرقة العقائدية الى الوحدة الوطنية ثالثا : هل هناك تكفير شرعى عملي ؟ ٢ — فرق الامة ٣ — فرق المعارضة ٤ — فرقة السلطان .

لمجتمع الغلبة . وقد يكون لذلك رحيد في الديانات السابقة في الاخلاق اليهودية التى تبيح لنفسها أخذ كل شىء وفعل كل شىء ضد الآخر فليس عليهم فى الاميين سبيل (١١٨) .

هـ . — **تأويل العبادات** . فاذا لم تنته الاحكام او بسقط التكاليف او تباح المحرمات او توقف الحدود تؤول العبادات والمعاملات بحيث تكون أكثر اتساقا مع الظروف النفسية والاضلاع الاجتماعية لمجتمع الاضطهاد فى مواجهة مجتمع الغلبة . التأويل ليس استنباطا موضوعيا لحكم من الآفة بل هو وضع الخاص الانفعالى فيها لايجاد مبرر لها . وهو موقف هوى وليس نموذجا عاما للفعل الانسانى كما هو الحال فى أسباب النزول . التأويل اذن هو ايجاد الوقائع داخل الآفة حسب الهوى . والهوى ليس مديسا فقط بل هو تعبير عن موقف نفسى اجتماعى سواء لمجتمع الاضطهاد او مجتمع الغلبة . يتجه نحو الاعماق ، ويكشف أبعاد الذهن فيصلح مبررا للموضع النفسى والاجتماعى للمتاؤل . وكما تؤول الاحكام الى أشخاص واكوان تؤول الفرائض مثل الطهارة والصلاة والزكاة والحج بين الشدة واللين ، الشدة زيادة فى التعصب والتصلب تنديبا للنفس وتاكيدا لصلابتها فى مجتمع مغلقة فى حاجة الى تماسك داخلى فى مواجهة مجتمع القهر ، واللين رفقا مع النفس وتسامحا معها فى عالم من القهر والظلم والطغيان حتى تستريح النفس وتنعم بحريتها الداخلية ان استحالته ممارسة حريتها فى الخارج . فالوضوء قد يكون غير واجب اذا تم بماء مغصوب أسوة بعدم جواز الصلاة فى الدار المغصوبة . فالغضب رؤية تتحدد العبادات من خلالها لانه هو البنية النفسية والاجتماعية لمجتمع المضطهد الذى تم اغتصاب السلطة منه فى مجتمع الغلبة والقهر . وقد يؤدى تأويل العبادات الى فهم معانيها وعللها ثم تحويل مسورها واعادة صياغة اشكالها خاصة فى موضوعات سفيرة جانبية بعد ان يستعصى التعرض للموضوعات العامة التى أصبحت

---

(١١٨) استحدثت الازارقة خفر الامانة التى امر الله بأدائها وقالوا : قوم مشركون لا ينبغى أن تؤدى الامانة اليهم ، استحلوا خفر الامانة ، مقالات ج ١ ص ١٦٢ .

حكرا على مجتمع القهر . يتعرض وعى الجماعة المضطهدة الى نقائص  
الوضوء هل هو النوم مع الحدث أو النوم مضطجعا ؟ المسح بالماء  
على ظهور الاقدام أو أسفلها ... الخ . ويظهر التشدد في ضرورة  
الوضوء من قرقرة البطن كما يظهر اللين في الاستحمام في الآبار التي  
نشرب منها ، أى الشرب من ماء الاستحمام ، وحدة الذات والموضوع  
كما هو الحال في النرجسية . فاذا ما تم عقل الاحكام يمكن انكار  
المسح على الخفين باعتبار أن الوسخ في أسفل الخفين وليس في أعلاهما  
حتى يظهر تعسف أحكام مجتمع القهر وشريعة الغلبة (١١٩) . أما بالنسبة  
للصلاة فانه لا يجوز أيضا الصلاة في الدار المغصوبة لان الفعل الواحد  
لا يكون طاعة ومعصية في الوقت نفسه ، وتحرير الارض سابق  
على طاعة الله فيها ، وذلك في مجتمع يعانى من الاغتصاب ، اغتصاب  
الشرعية والاستيلاء على السلطة ، ولا فرق في ذلك بين العدو الخارجى

---

(١١٩) عند الجبائى الطهارة غير واجبة . واجابة على سؤال عن  
الطهارة بماء مغصوبة قياسا على قوله وقول أبيه بأن الصلاة في الارض  
المغصوبة فاسدة فأجاب بأن الطهارة بالماء المغصوب صحيحة وفرق بينها  
وبين الصلاة . الفرق ص ١٩٧ ، وعند النظام النوم لا ينقض الطهارة اذا  
لم يكن معه حدث وليس كالنوم مضطجعا . والخلاف في النوم قاعدا  
وراكعا وساجدا الذى سماح فيه أبو حنيفة وأوجب أصحاب الشافعى  
قياسا ، الفرق ص ١٤٦ ، أما أهل قم الامامية فانهم يمسحون في الوضوء  
بالماء على ظهور أقدامهم وأسفلها ، التنبيه ص ٣٢ ، وأوجب عبد الواحد  
بن يزيد وجوب الوضوء من قرقرة البطن ، مقالات ج ١ ص ٣١٨ ، الاصول  
ص ٣٣٩ ، وبعض أباضية الاندلس يستقهمون وهم على الآبار التى يشربون  
منها ، الفصل ج ٥ ص ٣ ، اختلفوا في المسح على الخفين . أثبتته أكثر  
أهل الاسلام وأنكره الروافض والخوارج ، مقالات ج ١ ص ٣٢٣ ، ج ٢  
ص ١٤٤ ، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر ، النسفية ص  
١٤٧ ، التفتازانى ص ١٤٧ ويضلل أهل السنة الخوارج في انكارهم ذلك ،  
الفرق ص ٣٢٧ ، ترك الخطابية المسح على الخفين خلافا للآثر والسنة ،  
التنبيه ص ١٦٣ .

والعدو الداخلى (١٢٠) . كما يختلف الامر فيها أيضا بين اللين والشدة .  
ففى اللين لا تجب اعادة الصلاة على من تركها متعمدا خاصة اذا كان  
قد فهم معناها وتحقق بالحكمة منها ووصل الى غايتها . ولماذا الاسراع  
والجرى الى الصلاة اذا حان وقتها فيتحول الناس الى هرج ومرج وسباق  
وتزاحم ؟ ولماذا المشى الى الصلاة واختيار المساجد البعيدة سعيا  
فى مزيد من الثواب وكأن الامر تجارة ومكسب ؟ قد تكفى الواجبات دون  
النوافل . والحد الأدنى دون الحد الأعلى . يكفى الواجب دون المندوب ،  
والامتناع عن المحرم دون المكروه ، أقل القليل من الفرائض لافساح  
المجال الى المعارف . وقد يكون اللين من حيث الكم فلا صلاة واجبة  
الا ركعة بالغداة وركعة بالعشي أو ركعتان بالغداة وركعتان بالعشي . كما  
يمكن الجمع بين صلاتى الظهر والعصر فى أول الزوال والمغرب والعشاء  
فى جوف الليل . وفى صلاة المسافر تكبیرتان دون ركوع أو سجود أو  
قيام أو قعود أو تشهد أو سلام . وتصح الصلاة فى ثوب كله نجس  
على أرض نجسة ومع بدن ظاهر النجاسة اذ يكفى الطهارة من الاحداث  
دون الانجاس . والتحرر من نجاسة البدن أسهل من التحرر من نجاسة  
المجتمع وشرعه ونظمه التى تقوم على القهر والغلبة . ويكفى دفن الميت  
بعد كفنه دون غسله والصلاة عليه . فهما سنتان غير مفروضتين . كما

---

(١٢٠) اختلفوا فى الصلاة فى الدار المغصوبة على مقاتلين : (أ) أكثر  
أهل الكلام هى صلاة ماضية وليس عليها الاعادة (ب) أبو شمر : اعادة  
الصلاة لانه انما يؤديها اذا كانت طاعة لله وكونه فى الدار واعتماده فيها  
وحركته وقيامه وقعوده فيها معصية ، ولا تكون صلاة مجزية معصية لله .  
وهو أيضا موقف الجبائى ، مقالات ج ٢ ص ١٢٤ ، وبعد زيارة رئيس  
جمهورية مصر العربية فى نوفمبر ١٩٧٧ للقدس حاولت ابراز هذه القضية  
فى جريدة « الاهالى » التى يصدرها حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى  
فى مصر وأخذ موقف التحريم ابرازا لقضية أولوية تحرير الارض ، فلسطين ،  
قبل الصلاة فى القدس ، فرفض الحزب ، بالرغم من عضويتى فيه ، كما  
رفض مجلس تحرير الجريدة بالرغم من كونى أحد أعضائه ، ورفض عرض  
القضية بأغلبية الاصوات بما فى ذلك ممثل التيار الدينى المستنير ! أنظر  
الموضوع فى « الدين والثورة فى مصر ١٩٥٢ — ١٩٨١ » الجزء السابع :  
اليمن واليسار فى الفكر الدينى ، دار ثابت ، القاهرة ١٩٨٨ .

تجوز الصلاة بلا نية ، يكفى نية الاسلام منذ البداية (١٢١) .

وقد يظهر التشدد والانتقال من الاخف الى الاثقل حرصا على تماسك الجماعة الداخلى ، وأخذاً بالشدة دون اللين خاصة في مجتمع الاقلية المغلق . فتكون الصلاة سبع عشرة مرة او تسع عشرة مرة في اليوم

---

(١٢١) عند النظام من ترك الصلاة عامدا لم تجب عليه الاعادة ، الانتصار ص ٥١ ، ص ١٣٢ ، الفرق ص ١٤٦ ، ويقال أن النظام استثنى احكام شريعة الاسلام في فروعها ولم يجبر على اظهار دفعها ، الفرق ص ١٣٢ ، يحكى أن تهامة بن الاثرس لما رأى الناس يوم الجمعة يتغادون الى المسجد الجامع لخوفهم فوت الصلاة قال لرفيق له : انظر الى هؤلاء الحمير والبقر ! ثم قال : ماذا صنع ذلك العربى بالناس ! وقال له غلامه يوما : قم صل . فتناقل فقال له : قد حان الوقت قم صل واسترح . فقال : أنا مستريح ان تركتني ، الفرق ص ١٧٣ — ١٧٤ ، كما حكى عن الجاحظ أن المأمون رأى تهامة سكران وقد وقع في الطين . فقال له : تهامة ! قال : أئى والله ! قال : الا تستحي ؟ قال : لا والله ! قال : عليك لعنة الله ! قال : تترى ثم تترى ! وعند بعض فرق الإباضية ليس على الناس المشى الى الصلاة ، والركوب الى الحج ، ولا شيء من أسباب الطاعات التى يتوصل بها الى أداء الواجب . وانما يجب عليهم فعل الطاعات الواجبة بأعيانها دون أسبابها الموصلة اليها ، الفرق ص ١٠٧ ، وعند أبى اسماعيل البطحى من الخوارج لا صلاة واجبة الا ركعة واحدة بالغداة ، وركعة بالعشى ، الفصل ج ٥ ص ٣٠ ، وعند البدعية من الازارقة ، الصلاة ركعتان بالفداء وركعتان بالعشى ، مقالات ج ١ ص ١١٩ ، الفصل ج ٢ ص ١٠٨ ، أما أهل قم الامامية فانهم يجمعون بين الظهر والعصر في أول الزوال ، وبين المغرب والعشاء في جوف الليل آخر وقت المغرب . ويصلون صلاة الفجر بين طلوع الفجر الاول الذى يسمى ذنب السرحان ، التنبيه ص ٣٢ ، وعند محمد بن كرام صلاة المسافر تكبيرتان من غير ركوع ولا سجود ولا قيام ولا قعود ولا تشهد ولا سلام . كما تصح الصلاة في ثوب كله نجس على أرض نجسة ومع بدن ظاهر النجاسة والطهارة عن الاحداث دون الانجاس . كما أن غسل الميت والصلاة عليه سنتان غير مفروضتين . وانما الواجب كفنه ودفنه فقط . كما تصح الصلاة المفروضة بلا نية . تكفى نية الاسلام ابتداء ، الفرق ص ٣٢٣ —



والليلة . وأقل صلاة خمس عشرة ركعة ! وقد تكون الصلاة خمسين مرة كل يوم وليلة وفي كل مرة خمس عشرة ركعة كذلك (١٢٢) . فالنقيض يولد النقيض ، والضد يحيل الى الضد ، وكأن القهر يأخذ صورتين : الاولى اللين والتخفف مع النفس ، اذ يكفى قهر المجتمع ، والثانية الشدة والتصلب ، تقوية للنفس لمقاومة قهر المجتمع (١٢٣) . وقد تؤول الشريعة تأويلا عقليا باردا وكان الامر مجرد حساب ما دام العقل قادرا على فهم عللها واستنباط احكامها حتى لا يتحكم أحد في السلوك بالنقل اعتمادا على السلطة بعد الكفر بكل سلطة . وفي هذه الحالة قد تكون الصلاة صحيحة في اولها باطلة في آخرها . تكون صحيحة اذا كانت موصولة وباطلة اذا كانت مقطوعة (١٢٤) . هذان التياران اللين والشدة في باقى الاركان ، الزكاة والصوم والحج . فتكفى نية الاسلام في الصوم والحج دون نيات خاصة في كل فعل . ويكفى الحج دون وقوف أو طواف أو سعى (١٢٥) . ولكن تظل القضية الكبرى هي : هل تجوز الصلاة خلف

(١٢٢) عند المنصورية الصلاة المفروضة تسع عشرة صلاة في اليوم والليلية ، في كل صلاة خمس عشرة ركعة الفصل ج ٥ ص ٢٨ ، وقالت الشيعة بالحلول وسقوط الشرائع . وتلاعب آخرون فأوجبوا خمسين صلاة في كل يوم وليلة . وأوجب آخرون سبع عشرة صلاة في كل صلاة خمس عشرة ركعة ( هو عبد الله بن عمرو بن الحرث الكندى قبل أن يصير خارجيا صفريا ) ، الملل ج ٢ ص ١٠٩ .

(١٢٣) اللين هو موقف الشيعة عادة والشدة هو موقف الخوارج . (١٢٤) هذا هو موقف الفوطى وقوله بالمقطوع والموصول . علو ان رجلا أسبغ الوضوء ، وافتتح الصلاة متقربا بها الى الله ، عازما على اتبائها ثم قرأ فركع فسجد مخلصا لله في ذلك كله غير أنه قطعها من آخرها فهي طاعة من اولها معصية من آخرها نهاه الله عنها وجرمها عليه وليس له سبيل قبول ، الفرق ص ١٦٣ ، الانتصار ص ٥٩ — ٦٠ .

(١٢٥) عند محمد بن كرام يصح الصوم المفروض والحج المفروض بلا نية وتكفى نية الاسلام ابتداء ، الفرق ص ٢٢٣ — ٢٢٤ ، وعند بعض المعتزلة ، في الحج الوقوف والطواف والسعى غير واجب لجواز الركوب . ويتساءل أهل السنة : هل يلزم من ذلك ألا تكون الزكاة واجبة ولا الكفارة والفذور وقضاء الديون لان وكيله ينوب عنه ؟ اليس هذا رفعا لاحكام الشريعة ؟ الفرق ص ١٩٧ ، أما أباضية الاندلس فانها توجب القضاء على من صام نهارا في رمضان فاحتلم ، الفصل ج ٥ ص ٣٠ .

الفاسيق ؟ وهنا يظهر التياران نفساهما ، تيار اللين الذى يجوز ذلك ،  
وتيار الشدة الذى يحرمه . وكل تيار فى الحقيقة موقف سياسى .  
فالجواز انما يعنى قبول شرعية الامام الظالم القاهر وبالتالي جواز  
الطاعة له ، فى حين أن التحريم انما هو رفض لهذه الشرعية ورفض  
لطاعة الامام الظالم . لذلك قالت فرقة السلطة بالجواز بينما قالت  
فرق المعارضة بالتحريم . وقد تتم الصلاة خلف الامام الفاسق تقيّة  
ولكن لا عن اقتناع . وفى هذه الحالة تجب اعادة الصلاة حتى تصح  
خلف الامام العادل . ونظرا لاهمية امامة الصلاة فاذا جازت الصلاة  
خلف الامام الفاسق فانها لا تجوز فى صلاتى الجمعة والعيد نظرا لان  
خطبتى الجمعة والعيد ركنان من اركان الصلاة . فالفسق فى العمل  
لا بد وان يظهر فى القول . وهنا تضع الامامة باعتبارها نصحا وقيادة  
للامة (١٢٦) . وقد يصل الامر الى ايقاف صلاة الجمعة حتى يظهر

---

(١٢٦) كل الصحابة والفقهاء والتابعين وجمهور أصحاب الحديث  
جوزوا الصلاة خلف الفاسق ، الجمعة وغيرها ، الفصل ج ٥ ص ١٦ —  
١٨ ، أوجب أهل السنة وجوب عقد صلاة الجمعة وكفروا بالخوارج  
والروافض ، ومن قال لا جمعة اليوم حتى يظهر امامهم الذين ينتظرونه ،  
الفرق ص ٣٤٥ ، صلاة العيد والجمعة والجماعة خلف كل امام بر وفاجر ،  
مقالات ج ١ ص ٣٢٣ ، وتجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر ، النسفية ص  
١٤٦ ، التفتازانى ص ١٤٦ ، الصلاة على كل من مات من أهل القبلة  
برهم وفاجرهم وموارثتهم ، مقالات ج ١ ص ٣٢٤ وعند بعض المعتزلة  
الصلاة جائزة خلف البر والفاجر وليس عليه الاعادة ، وقد أوجب أصحاب  
الشافعى ومالك وداود وأحمد بن حنبل وأسحق بن راهوية اعادة صلاة  
من صلى خلف القدرى والخوارج والروافض ، وكل مبتدع تنافى بدعته  
التوحيد . وروى هشام بن عبد الله عن محمد بن الحسن أن من صلى  
خلف من يقول بخلق القرآن يعيد الصلاة . وقال أبو يوسف القضاى فى  
المعتزلة أنهم زنادقة ، وكل من لا يجوز الصلاة خلفه لا تجوز الصلاة  
عليه اذا مات ، مقالات ج ٢ ص ١٢٤ — ١٢٥ ، وعند الشراعية الصفرية  
تجوز الصلاة خلف من تعرف ومن لا تعرف ، مقالات ج ١ ص ١٩٠ ، أما  
عند جمهور الروافض فلا تجوز الصلاة خلف الفاسقين وانما الروافض  
وجمهور المعتزلة وبعض أهل السنة لا تجوز الصلاة الا خلف الفاضل ،  
الفصل ج ٥ ص ١٦ — ١٨ ، وعند أكثر المعتزلة لا تجوز صلاة اليد ولا أية  
صلاة خلف الفاجر والا الاعادة ، مقالات ج ١ ص ١٩٠ .

الامام العادل . وبالتالي تتحول اقامة الصلاة وجواز الصلاة خلف  
الامام الفاسق الى رمز للصراع السياسى بين الخصوم السياسيين . كل  
فرقة تفسق خصمها وتحرم الصلاة خلفه او تقبول بضرورة الاعادة .  
ولا يوجد فاسق مطلق تتفق عليه الفرق جميعا (١٢٧) ، وما يقال فى  
الصلاة يقال فى باقى الاحكام مثل الزكاة والحج والجهاد لانها من الاقضية  
والحدود (١٢٨) .

و — **تغيير المعاملات** . ولا يكفى تأويل العمل الفردى أى العبادات  
بل يتم التأويل ايضا للعمل الجماعى أى المعاملات . فاذا كانت العبادات  
اعمالا فردية مركزة غايتها الحصول على مضمونها فانها يمكن أن تتحقق  
للانسان بعدة افعال اخرى فى المعاملات ولكن على نحو أطول . يشمل العمل  
اذن الفردى والجماعى ، العبادات والمعاملات . وهى تفرقة تقوم على  
تصور للانسان وكأنه يعيش بين عالمين فى وقت واحد ، العالم العلوى  
وعالم الآخرين ، العالم المجرد وعالم الناس ، مرة فى خط عمودى  
واخرى فى خط دائرى ، مرة فى بعد راسى واخرى فى بعد أفقى .  
وتتراوح المعاملات بين الاحوال الشخصية أى علاقات الزواج والطلاق  
والعلاقات المالية أى قسمة الاموال وتوزيعها والعلاقات الاجتماعية  
أى الولاية والعداوة ابتداء من الشهادة الفردية حتى علاقات الحرب  
واسباب القتال . والمعاملات الشخصية هى لب المعاملات والذى تتحد  
فيه علاقة الفرد بالآخر ، الرجل بالمرأة من اجل تكوين البذرة الاولى

---

(١٢٧) وقد اوجب اصحاب الشافعى ومالك وداود وأحمد بن حنبل  
واسحق بن راهويه اعادة صلاة من صلى خلف القدرى والخوارج  
والروافض ، وكل مبتدع تنافى بدعته التوحيد . وروى هشام بن عبيد الله  
عن محمد بن الحسن أن من صلى خلف من يقول بخلق القرآن يعيد  
الصلاة . وقال أبو يوسف القاضي فى المعتزلة انهم زنادقة ، وكل من  
لا يجوز الصلاة خلفه لا تجوز الصلاة عليه اذا مات ، الاصول ص ٣٤٢ .

(١٢٨) الصلاة خلف الفاسق والجهاد معه والحج ودفع الزكاة اليه  
ونفاذ احكامه من الاقضية والحدود ، الفصل ج ٥ ص ١٦ — ١٨ .

للجماعة وهى الاسرة التى فيها يتكون الاطفال والتى تكون مركز الاسرة الكبيرة وهى القبيلة . والقضية الكبرى هى : هل يجوز نكاح المسلم لمسلم آخر ليس من المذهب نفسه اى الفرقة ؟ فلم تعد الفرقة وحدها سببا فى السؤال حول شرعية اقامة الصلاة بل ايضا حول شرعية الزواج . فالمجتمع المغلق يحرص على تقوية بنيته الداخلية والعلاقات الوثيقة بين أعضائه . يحرم زواج المؤمنة من مسلم آخر ينتسب الى المجتمع المفتوح ، وهو مجتمع الغلبة والقهر حتى لا يتميع النظام ويظل التضاد قائما بين المجتمعين . فالاتفاق العقائدى وليس الاتفاق فى الدم والنسب هو أساس القرابة . فى حين أن مجتمع القهر والغلبة يبيح زواج المسلمة من المسلم بصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف العقائدى لما كان هو المجتمع الأقوى ولا يخشى من انفتاحه على الآخرين . بل ان من صالحه التزاوج والتصاهر بينه وبين الفرق المعارضة حتى يخرقها فتتكسر المعارضة وتقوى روابط النسب والمصاهرة . وعلى أقصى تقدير ، يمكن للمؤمنة الزواج من مسلم مخالف فى المذهب فى دار التقية وحدها وليس فى دار الاعلان حماية لمجتمع الاضطهاد حتى تقوى شوكته فيحافظ على التضاد فى النسب (١٢٩) . وعندها يستحكم العناد ، يتحول نظام

---

(١٢٩) عند المعبدية الخوارج لا يجوز نكاح كل امرأة تخالف الدين ، الاعتقادات ص ٥ ، وقد أباح الضحاكية نكاح المسلمة من كفار قومهم فى دار التقية فأما فى دار حكمهم فلا يستحلون ذلك . وقوم توقفوا وقالوا ان ماتت لم تصل عليها ولم نأخذ ميراثها لانا لا ندرى ما حالها ، الفرق ص ٢٠٨ ، مقالات ج ١ ص ١٧١ ، الملل ج ٢ ص ٥٦ ، ومن الضحاكية من توقف ولم يتبرأ من فعله . وقالوا الا نعطى هذه المرأة المتزوجة من كفار قومنا شيئا من حقوق المسلمين ، ولا نصلى عليها اذا ماتت . ومنهم من توقف ولم يتبرأ من فعله . وقالوا لا نعطى هذه المرأة المتزوجة من أصحاب عبد الجبار بن سليمان تبرأوا منها من كفار قومهم ، مقالات ج ٢ ص ١٧٦ ، أما النجرانية الخوارج فقد افترقوا فى امارة هاجرت الى بعض خوارجهم فتزوجت رجلا فى الهجرة بالبصرة ثم استخفت فتزوجت رجلا من أصحابها سرا ثم ظهر عليها زوجها الاول من قومها فتبرأ منها بعضهم وتولاها بعضهم ، وكفروا من خالفهم بعضهم بعضا ، التنبيه ص ١٧٩ ،

الغربة الى سلاح سياسي ، كل فرقة تحمي عقيدتها كأساس لوحدة مجتمعتها وتحرم الزواج من الفرقة الاخرى أى الجماعة السياسية المعارضة . بل ويقوم مجتمع التهر والغلبة باشهار هذا السلاح لحصار جماعات المعارضة ورفضهم ودفعهم خارج المجتمع كمنبوذين أو خوارج عليه (١٣٠) . ولا ينطبق ذلك على الزواج وحده بل ايضا على كل الذبائح والوراثة والصلاة وسائر الحقوق المدنية . ويتعدى ذلك الى موالة الاطفال وبيع الدماء وتزويج الصغار وضرورة الشهود والعقود أو عدم ضرورتها (١٣١) . وكيف يمكن اثبات شهود وعقود والشهود شهود

أما هارون الضعيف من الخوارج فقد جوز تزويج نساء مخالفه مثل أهل الكتاب ، مقالات ج ١ ص ١٨٧ ، وعند الاخنسية يجوز تزويج النساء في نصبة الحرب وغير نصبة الحرب ، مقالات ج ١ ص ١٩٠ ، وعند جمهور الخوارج مخالفوهم من أهل الصلاة كفار وليسوا بمشركين ، حلال مناكلتهم وموارثتهم وغنيمة أموالهم حلال . مقالات ج ١ ص ١٧١ ، وعند أهل السنة يجوز تزويج المسلمات من مشركى قومهم ، المواقف ص ٤٢٦ .

(١٣٠) في انكحة أهل الاهواء وذبائحهم وموارثهم . عند الاصحاب لا تحل ذبائحهم فالمعاملة بالمثل . أكثر المعتزلة مع الازارقة من الخوارج يحرمون ذبائح أهل السنة بناء أيضا على أن المعاملة بالمثل . عند الاصحاب لا يجوز تزويج المرأة المسلمة من واحد منهم والا فالنكاح مفسوخ . وان لم تعلم المرأة ببذعة زوجها حتى وطأها فعليها العدة ، ولها مهر المثل بالوطء دون المهر المسمى . والمرأة منهم ان اعتقدت اعتقادهم حرم نكاحها ، وان لم تعتقد اعتقادهم لم يحرم نكاحها لانها مسلمة بحكم دار الاسلام . وهناك قوم من عوام الكرامية لا يعرفون من الجسم الا اسمه ولا يعرفون ان خواصهم يقولون بحدوث الحوادث في ذات البارى فهو لاء لا يحل نكاحهم وذبائحهم والصلاة عليهم ، الاصول ص ٣٤٠ — ٣٤١ .

(١٣١) خالف البيهسية الخوارج في النكاح بغير شهود وقالوا تنكح بشهادة الكرام الكاتبين ، التنبيه ص ١٣٠ . وعند الخطابية التزويج بلا ولى ولا شهود ولا صداق . الله وليها والملائكة شهودها والاسلام صداقتها ، التنبيه ص ١٦٣ ، وعند جعفر بن مبشر لو بعث رجل الى امرأة يخطبها ليتزوجها فجاءته ووئب عليها من غير عقد لا حد عليها لانها جاءت للنكاح واوجب عليه الحد لانه قصد الزنا ، الفرق ص ١٦٨ — ١٦٩ ، الانتصار ص ٨٨ — ٩٠ ، واختلفت الفقهاء فيمن أكره امرأة على الزنا : منهم من

زور والمعقود عقود قهر وغلبة ؟ تكفى لذلك شهادة الكرام الكاتبين الذين لا يشهدون الزور مثل شهود كل عصر ، وتكفى عقود القلب والنية التى لا قهر فيها ولا غلبة . التزويج بلا ولى فالولى قد خان الامانة ، وبلا شهود فقد شهدوا زورا وبلا صدق فيما أكثر الرشوة . واذا ما تم بيع اماء المخالفين فان ذلك يكون نكاحا فيهم واضعافا لهم ونوعا من الحرب عليهم . واذا سببت نساء المخالفين فان ذلك نوع من الاذلال لهم واضعافهم والقضاء على شوكتهم . وان تزويج الصغار يكون بمثابة تربية اجتمع الاضطهاد على الشدة منذ البداية واثبات الرجولة المبكرة ورغبة في التكاثر . كل ذلك انما يرجع الى النظرة الى المخالف هل هو كافر أم غير كافر ؟ فلو كان كافرا ظهر التضاد بين مجتمع الاضطهاد ومجتمع الغلبة ، ولو كان مؤمنا نشأت علاقة بين المجتمع المغلق والمجتمع المفتوح . والواقع ان كل ذلك انما نشأ في واقع اجتماعى معين فرض قوانينه وشرائعه وعبر عن طبيعة الصراع السياسى فيه من خلال فقه الفرق ولاشأن له بالعقائد الا من حيث التبرير والشرعية مادام الفقه فقها دينيا ، عبادات ومعاملات . ولا يظهر هنا الخلاف فى الفروع فى فقه مجتمع الغلبة لانه بغير ذى دلالة . خلاف جزئى اسرى داخل المجتمع القاهر . انما يظهر الخلاف فى فقه الفرق بين مجتمع الغلبة ومجتمع الاضطهاد .

أوجب لها مهرا وعلى الرجل حدا ( الشافعى وفقهاء الحجاز ) ، ومنهم من أسقط الحد عن الرجل لاجل وجوب المهر دون سقوط الحد من المطاوعة للزانى كما قال جعفر ، كما اختلفوا فى سبى نساء مخالفينهم وأخذ أموالهم . يجيزه البعض ويحرمه البعض ، مقالات ج ١ ص ١٢٣ — ١٢٤ ، وأفتى رجل من الاباضية يقال له ابراهيم ببيع الاماء من مخالفينهم فبرئ منه ميهون وتوقف فريق ثالث . وأفتى العلماء بأن بيعهن وهبتهن حلال فى دار التقية . ويستتاب أهل الوقف وميهون ، مقالات ج ١ ص ٧٥ ، وخالف فرقة من الخوارج فى تزويج الصغار ، التنبيه ص ١٧٩ ، وكفرت البهيسية من الخوارج ميهون حين حرم بيع المملوكة فى دار كفار مؤمنا وحين برئ من استحل ذلك وكفر الواقفة ، مقالات ج ١ ص ١٧٧ — ١٧٨ ، الفرق ص ١٠٨ .

ولا يتعلق الامر فحسب بنظام القرابة بل بمؤسسة الزواج كلها . فيجوز الزواج من تسعة حاصل جمع اثنين وثلاثة وأربعة كنوع من التحرر من التفسير الاحادى للقانون الذى يعطيه مجتمع الغلبة . وان اباحة تعدد الزوجات الى تسعة انما يكشف عن رغبة فى تفجير الطاقات المكبوتة وهدم شرائع المجتمع والعيش فى عالم من الخيال والمتعة الحسية تعويضا عن ضياع العالم وخلق مجتمع صغير يحكم الانسان فيه وهو مجتمع النساء ودولته الصغيرة بعد أن غاب منه المجتمع الخارجى والدولة الكبيرة . وفى النهاية ما الفرق بين تعدد الزوجات والاماء والسبايا وما ملكت اليمين ؟ الا يدل ذلك كله على حريات جنسية عامة والفرق فقط بين هذه النظم فى الصيغ التشريعية وليس فى المضمون ، مجرد فرق فى الدرجة وليس فرقا فى النوع ؟ (١٣٢) . وقد يتسع الامر أكثر فأكثر حتى تحليل زواج المتعة . واباحة نكاح المتعة انما يقوم للسبب نفسه ، تفريجا عن الهم ، واغراقا فى الدنيا ، ونسيانا للحق الضائع ، وانغماسا فى شئ بعد ضياع كل شئ . وقد يحل نكاح المتعة بناء على تأويل نص أو اجتهاد عقلى وليس كرد فعل نفسى على مجتمع القهر . فهل تقع الممارسة بناء على الجواز النظرى ؟ وقد يأتى رفض نكاح المتعة من مجتمع القهر حتى يظل مجتمع الاضطهاد محكوما بقانون دون التمتع بحرية حتى ولو كانت فى نطاق الجنس . يبدو أن مجتمع الاضطهاد يفرض واقعته على شرعه كما هو الحال عند الجنود القائمين والطلاب المغتربين ، اقرارا لواقع ان لم يكن تقينا لشرع (١٣٣) . بل ويصل

---

(١٣٢) تجيز الكيسانية الامامية نكاح تسعة نسوة ، الفصل ج ٥ ص ٢٣ .

(١٣٣) تجوز الرافضة نكاح المتعة بالنساء من غير زواج ولا ملك يمين . يطل المرأة الواحدة فى اليوم مائة رجل من غير استبراء ولا قضاء مدة ، الانتصار ص ٨٨ — ٩٠ ، وتقول الخطابية بنكاح المتعة ، التنبيه ص ١٦٣ ، كما يقول اسماعيل بن عبد الله الرعين من المعتزلة بنكاح المتعة وهذا لا يقدح فى ايمانه وعدالته لو قاله مجتهدا ، الفصل ج ٥ ص ٤١ ، وقد ضلل اهل السنة من ثبت على حكم خبر اتفق الفقهاء من فريق

الامر الى نكاح المحارم ، نكاح بنات البنين وبنات البنات وبنات الاخوة وبنات بنى الاخوة . اذ تنتهى جماعات الرفض بالتقوقع على الذات وتكوين جماعة مغلقة تترايط فيما بينهما دما وبدنا وبالتالى يحل الزواج من المحارم (١٣٤) . كما يجوز اللواط وتفخيذ الرجال ما دام القصد هو المتعة بصرف النظر عن الجنس ، كصورة للترايط الاجتماعى والتكوين المتناسك ، لحما بلحم . والجنس قوة محركة ودافع اجتماعى للتماسك (١٣٥) . ولا يجوز الظهار كناية أو الطلاق كناية . كما لا يجوز التطلاق ثلاثا من أجل التماسك الاجتماعى (١٣٦) .

أما بالنسبة للعلاقات الاقتصادية الاموال والمكاسب والمواريث فان طبيعة مجتمع الاضطهاد تجعله اقرب الى مجتمع العدل والمساواة

---

الراى والحديث على نسخه كتفليل الرافضة فى المتعة التى قد نسخت اباحتها ، الفرق ص ٣٥٧ ، قال اهل السنة ان الفروج لا تستباح الا بنكاح صحيح أو ملك يمين ، الفرق ص ٣٤٦ .

(١٣٤) تجيز العجاردة والميمونية نكاح بنات البنين وبنات البنات وبنات الاخوة وبنات بنى الاخوة لان الله حرم البنات وبنات الاخوة وبنات الاخوات ، مقالات ج ١ ص ١٦٦ ، وهو نوع من المجوسية ، الفرق ص ٢٤ ، ص ٩٦ ، ص ٢٨١ ، الملل ج ٢ ص ٤٦ ، الاعتقادات ج ٤٨ ، الاصول ص ٣٣٢ ، الفصل ج ٢ ص ١٠٨ ، ج ٥ ص ٣١ ، المواقف ص ٤٢٥ - ٤٢٦ .

(١٣٥) يجيز ابو غفار احد شيوخ المعتزلة تفخيذ الرجال الذكور ويعتبره حلالا وقد ذكر ذلك ايضا عن ثمامة ، الفقه ج ٥ ص ٣٩ .

(١٣٦) عند النظام الطلاق لا يقع بشئ من الكنايات للطلاق مثل انت خلية أو برية أو حبلك على غاربك أو الحقى بأهلك سواء نوى أم لم ينو . فالنية تجيزه عند الفقهاء . وقوله فى الظهار ان من ظاهر فى امرأته بذكر البطن أو الفرج لم يكن مظاهرا ، الفرق ص ١٤٥ - ١٤٦ ، الاصول ص ٣٣٥ ، وعند الخطابية اذا طلق المطلق ثلاثا فلا شئ عليه لانه خالف السنة وهى امرأته على حالها ، الفرق ص ١٤٥ - ١٤٦ ، الثلاثة واحدة ، الطلاق واحدة للعدة وهو ظاهر من غير جماع بشاهدين دون غضب وبنية الطلاق وبرضى عنه ، ولا يقع الطلاق لغير عدة ، مقالات ج ٢ ص ١٤٣ .



والمملكة العامة والشبيوع ضد مجتمع القهر الذى يغلب عليه التفاوت في الدخول والاقتصاد الحر والملكية الفردية والميراث . فالاموال بالتساوى بين الاسياد والعبيد من الزكاة ، أن يعطى السيد العبد أو أن يعطى العبد السيد . وتؤدي الزكاة حتى عما سقى من العيون والانهار الجارية . وتقسم الاموال بين الاغنياء والفقراء حتى لا يوجد في مجتمع الاضطهاد ذو حاجة ويصل الاحساس بالمساواة الى حد اقتسام ركوب فرس أو لبس عمامة ! وكذلك تعم المساواة في قسمة الغنائم وتوزيع سهام الصدقات . فمجتمع الاضطهاد أول من يشعر بالظلم الاجتماعى ويحقق المساواة (١٣٧) . فاذا ما ضاع أمل المساواة فان ذلك يرجع الى رغبة كل رئيس في التكبر والاستكثار أسوة بالحاكم الظالم . فيلعب دور الظالم وهو المظلوم مثل رئيس الفقراء ، ورئيس المظلومين ، ورئيس العسكر ، والكل منهوب من الرئيس الاعظم . وقد أدى التشرذم والتكفير المتبادل الى انكسار جماعة الاضطهاد الى عدة جماعات حتى سهل القضاء عليها من مجتمع الغلبة . ولا يجوز اجراء بيع أو شراء الا بعد معرفة هل المال حلال أو حرام . كما لا يجوز استعمال أى شيء

---

(١٣٧) عند المعبدية من العجاردة الثعلبية الخوارج الزكاة من أموال عبيدهم اذا استغنوا . واعطاهم من زكاتهم اذا افتقروا ، مقالات ج ١ ص ١٦٧ ، الفرق ص ١٠١ ، المواقف ص ٤٢٦ ، وخالفتم التغلبيية في الخوارج في زكاة العبد وميراثه . فبليه الزكاة اذا كان منهم وكان مولاه من قومه وليس لمولاه من ميراثه شيء ثم غارقتهم وكفرت من خالفهم ، القنبية ص ١٧٩ ، ابا الرشيدية من الثعلبية العجاردة الخوارج فانهم يؤدون عما سقى بالعيون والانهار الجارية نصف العشر ، مقالات ج ١ ص ١٦٨ ، الفرق ص ١٠٢ ، الملل ج ٢ ص ٤٩ ، الاعتقادات ص ٥٠ ، الفصل ج ٥ ص ٣١ ، نقيت النجدية على غيرها لتفريق الاموال بين الاغنياء وتحرير ذوي الحاجة ، مقالات ج ١ ص ١٦٤ ، وأصاب شبيب من الخوارج اموالا فقسها وبقيت دابة ومنطقة وعمامة فطلب رجل أن يركب هذه الدابة حتى يقسمها وقال آخر ايس العمامة والمنطقة حتى تقسمها ، مقالات ج ١ ص ٢٨٨ ، وعند الثعلبية يجوز أن يصير سهم الصدقة سهمها واحدا في حال النقية ، الملل ج ٢ ص ٤٩ ، وقد تبرأت الراجعة من صالح بن مسرح لانه اجتس من الغنائم فريسا فكان أصحابه يفزعون اذا أرادوا ركوبه ، ويتنافسون في القتال عليه . . . مقالات ج ١ ص ١٨٧ — ١٨٨ .

حتى ولو سكين لذبح شاة قبل معرفة هل السكين مفتصة أم غير مفتصة . ولا يجوز التصدق أو الزكاة أو الحج بهال حرام والا بطلت الافعال (١٣٨) . ولما كان مجتمع القهر والغلبة مجتمعاً تجارياً يقوم على الاقتصاد الحر والنشاط التجارى الخاص فانه يتهم مجتمع الاضطهاد بالتكاسل والتوكل . اما مجتمع الاضطهاد فانه يحرم البيع والشراء في مجتمع كله ظلم وسلب ، وغصب ورشوة . يكفى الانسان قوت يومه . وما زاد يتفضل به غيره . لا يسأل أحد الناس الا مضطراً (١٣٩) . واذا كان مجتمع القهر والغلبة يسمح بالميراث لانه يسمح بالملكية الفردية فان مجتمع الاضطهاد لا يورث ولا يورث وينفى الملكية الفردية . الميراث اذن لا يجوز لانه اخذ أموال بغير حق . الغناء الميراث اثبات لتكافؤ الفرص واثبات للمساواة ووضع للعمل كمقياس للجهد وكمصدر وحيد للقيمة والاستحقاق . ومع ذلك يمنع مجتمع الغلبة توريث أهل الاهواء

(١٣٨) اختلفوا اذا ذبح بسكين مفتصة هل تكون الذبيحة زكية أم لا ؟ مقالات ج ٢ ص ١٤٣ ، كما اختلفوا فيمن اشترى جارية بهال حرام بعينه هل يكون البيع منتقضا ؟ وان لم يكن بعينه هل يكون البيع منعقدا ؟ مقالات ج ٢ ص ١٤٢ ، واختلفوا فيمن حج أو قضى فرضاً من مال حرام هل يصح الحج أم لا ؟ يصح ويكون المال في ذمته ، مقالات ج ٢ ص ٢٤٣ ، واختلفوا في الهدى والقلائد هل هي حلال أم حرام ؟ التنبيه ص ١٧٩ .

(١٣٩) اختلفوا في المكاسب هل هي جائزة أم لا ؟ (أ) تحريم المكاسب والتجارات ولا يجوز بيع ولا شراء حتى يظهر الامام على الدار ويقسمها لان الاشياء التى فيها لا ملك للناس عليها لفسادها ولكون الغصب والظلم فيها . يسألون الناس ما يكفيهم لقوتهم ؟ وما فضل عن ذلك لا يأخذونه ، لا يسألون الناس هل الناس يملكون شيئاً عندهم ولكنهم اذا نظروا الى أنفسهم سألوا الناس شيئاً وأقاموا ما يأخذونه مقام الميتة للمضطر . وهذا قول طوائف من المعتزلة . ويتهم أهل السنة أنصار هذا المذهب بالتكاسل عن التجارات والتواكل وترك الاعمال . (ب) أكثر الناس وهم جمهور أهل السنة يرون المكاسب جائزة والبيع والشراء جائزان الا فى الحرام ، والاشياء على ظاهرها ، والدار دار ايمان ، مقالات ج ٢ ص ١٤١ -- ١٤٢ .

أن ميراثهم بغية حصارهم الاجتماعى وعزلهم السياسى (١٤٠)

ثم تأتى العلاقات الاجتماعية والسياسية العامة التى تحدد رؤية الانسان لنفسه ولعلاقته بالآخرين . فقد يشهد كل فريق على نفسه بأنه ن أهل الجنسية ومخالفه من أهل النار ، وأنه هو الناجى وخصمه هو الهالك كما هو الحال فى الاخلاق اليهودية . اذا شهد مجتمع الغلبة ذلك على نفسه فلانه هو السلطة والشرعية وحامى الايمان والديار . واذا شهد مجتمع الاضطهاد ذلك على نفسه فلانه مجتمع الحق الضائع والعدل المهضوم . الاول يقرر واقعا والثانى يعوض بالخيال . وفى هذه الحالة يحيز مجتمع الاضطهاد شهادة الزور على مخالفهم لانهم أهل زور وبهتان ، ولا يفل الحديد الا الحديد . ولا تقبل شهادة مخالفهم الا بعد معرفة كيفية الشهادة وتفسيرها . فربما يكون الشاهد شاهد زور ليس فى الواقعة الخاصة بل فى الوقائع العامة لامن حيث هو كائن فردى بل من حيث هو كائن اجتماعى . وكرد فعل مضاد لم يقبل مجتمع القهر الغلبة شهادة أهل الاهواء أى فرق المعارضة ، رفضا برفض حتى

---

(١٤٠) مارس المردار هذا الموقف بالفعل فلم يرث ولم يورث . وتصديق بما له لما حضرته الوفاة ، ورفض أن يورث . والعجيب اعتدار الخياط لذلك بأنه كان فى ماله شبه فدفعه حق المساكين ، الفرق ص ١٦٦ ، لذلك سمي راهب المعتزلة ، الانتصار ص ٦٩ أموال الناس محرمة عليهم والعجيب اعتبار الخياط ذلك كذبا على المعتزلة وكأنها تهمة ، الانتصار ص ١٠٢ ، أما الاصحاب فقد أجمعوا على أن أهل الاهواء لا يرثون . من أهل السنة . واختلفوا فى ميراث السنن منهم . فمنهم من قطع التوارث بثل الحارث الحاسنى ولم يأخذ من ميراث والده القدرى ، ومنهم من رأى توريت السنن . فالمسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم ( معاذ بن جبل ) . والسنن يرث المبتدع الضال ما اكتسبه قبل بدعته كما يرث المسلم المرتد ما اكتسبه قبل رده . ويكون كسبه بعد الردة فينا للمسلمين . وعند الشافعى مال الزنديق وكل كافر مبدع فينا فيه الخمس . وقال مالك فى لا خمس فيه ، الاصول ص ٣٤١ .

يزيد حصارهم الاجتماعي وعزلهم عن المجتمع (١٤١) . ثم تتحول الشهادة على النفس ضد الآخر الى ولاية النفس والبراءة من الآخر . فاذا برئت جماعة الاضطهاد من مجتمع القهر والغلبة فانها تتولى اصحاب الحدود من موافقيها حرصا على وحدة الجماعة وعذرا لها والا وقعت الجماعة في التشرذم والتفتت الى ما لا نهاية . وهو ما يحاوله مجتمع القهر والغلبة كذلك من اجل تثبيت ايمان الحكام وأقوالهم واخراج أفعالهم من أسوأ الاحوال أو حفاظا على وحدة الامة أيضا وحققنا اللدماء في أحسن الاحوال (١٤٢) . وقد تتجاوز العلاقات الاجتماعية من البراءة والولاية الى علاقات الحرب والسلام . وبطبيعة الحال يحدد مجتمع الاضطهاد علاقته بمجتمع الغلبة على أساس من المقاومة والحرب . فاهل الغلبة كفار وليسوا بمشركين تحل غنيمه سلاحهم عند الحرب دون سبيهم وقتلهم

---

(١٤١) أباحت الرافضة كذب المؤمنين والمؤمنات وشهاد الزور والبهت وكل قاذورة ، ليس لهم شريعة ولا دين ، التنبيه ص ٣٢ ، تشهد الخطابية الزور لموافقيهم ، الفرق ص ٢٤٧ ، وصنف من الخوارج . قطعوا الشهادة على أنفسهم ومن واقعهم بأنهم من اهل الجنة من غير شرط ولا استدعاء ، مقالات ج ١ ص ١٨٤ ، أما عند البهيسية وهم أصحاب التفسير من الخوارج فمن شهد على المسلمين لم تجز شهادتهم الا بتفسير الشهادة كيف هي . ولو ان أربعة شهدوا على رجل منهم بالزنا لم تجز شهادتهم حتى يشهدوا كيف هو . وهكذا قالوا في سائر الحدود ، مقالات ج ١ ص ١٨١ — ١٨٢ ، ولكن الإباضية جوزت شهادة مخالفهم على أوليائهم ، وحرّموا الاستعراض اذا خرجوا ، وحرّموا دماء مخالفهم وحتى يدعواهم الى دينهم ، مقالات ج ١ ص ١٧١ — ١٧٢ ، الملل ج ٢ ص ٧٣ ، المواقف ص ٤٢٥ ، وعند المستدركة النجارية أقوال مخالفهم كلها كذب حتى قولهم لا اله الا الله ، المواقف ص ٤٢٨ ، وقد ورد مالك شهادة اهل الاهواء ، كما أشار الشافعي وأبو حنيفة بردها .

(١٤٢) تولى نجدة اصحاب الحدود من موافقيه لعسل الله يعذبهم بذنوبهم في غير نار جهنم ثم يدخلهم الجنة فالنار ينقلها من خالفه في دينه ، الفرق ص ٨٩ ، واختلقت الضحاكية في اصحاب الحدود . فمنهم من يرى منهم ومنهم من تولاهم ومنهم من وقف ، مقالات ج ١ ص ١٧٦ ، وعند الحدودية الشكية خوارج اصحاب الحدود من اصحابهم مسلمون ان سرقوا أو زنوا أو قذفوا ، والقتلى يستغفرون لهم ويتولونهم دون أن يشهدوا لهم بالنجاة لان الله أعلم بسرائرهم فلم يكلفوا الشهادة فسموا اهل الشك وكفروا من خالفهم ، التنبيه ص ٧٩ .

في السر الا من اعتنق الشرك ودعا اليه . وقد يباح قتلهم وسبيهم علنا  
وسلاحهم غنيمة ولكن يرد اليهم الذهب والفضة فمهم أعداء سلاح ، دارهم  
دار اسلام الا معسكر السلطان اي المحاربون منهم (١٤٣) . أما مجتمع  
الغلبة والقهر فانسه يجعل الجهاد مع الاعداء في الخارج هو الاساس  
وليس في الداخل ما دامت طاعة الداخل لهم واجبة والخروج عليهم بالسيف  
حرام شرعا ، فتسبب تضعف الامة من الداخل وتشققها وبالتالي لا تقوى  
على مقاومة الاعداء في الخارج . قد يكون ذلك سوء نية لحصار المعارضة  
والقضاء عليها وقد يكون حسن نية كطريق الى الوحدة الوطنية (١٤٤) .

### ساسا : مرتكب الكبيرة .

ان عرض الاحتمالات السابقة في العلاقات الثنائية او الثلاثية لكل  
من المعرفة والتصديق والقرار والعمل في مقابل الاحتمال الرابع والآخر  
يفسح مساحة الفرق بين الواقع والمثال . فالاحتمالات الاولى واقعة في

(١٤٣) عند الخوارج مخالفوهم من أهل الصلاة كفار ليسوا بمشركين ،  
حلال غنيمة أموالهم من السلاح والكراع عند الحرب ، حرام ما وراء ذلك  
مثل قتلهم وسبيهم في السر الا من دعا الى الشرك في دار التقية ودان به ،  
مقالات ج ١ ص ١٧١ ، واجمعت الاباضية على ان مخالفوهم براء من  
الشرك والايمن ولكنهم كفار أجازوا شهادتهم وحرموا دماءهم في السر  
واستحلوها علانية وصححوا مناكحتهم والتوارث منهم . وهم محاربون  
لله ولرسوله ولا يدينون بدين الحق . وقالوا باستحلال بعض أموالهم دون  
البعض . واستحلوا الخيل والسلاح ويردون الذهب والفضة عند الغنيمة ،  
الفرق ص ٢٠٣ ، دارهم دار الاسلام الا معسكر سلطانهم ، المواقف ص  
٢٥ ، ولا تتبع الاباضية المولى في الحرب اذا كان من أهل القبلة وكان  
موحدا . ولا يقتلون امرأة ولا ذرية ، ويرون قتل المشبهة وسبيهم وغنيمة  
أموالهم ويتبعون توليهم كما فعل أبى بكر بأهل الردة ، مقالات ج ١ ص  
١٧٥ ، أما الخوارج فبالنسبة لأهل السنة قوم خرجوا من سواد الكوفة  
غتلوا النساء وسبوا الذرية ، وقتلوا الاطفال ، وكفروا الامة ، وأفسدوا  
العباد والبلاد ، فمنهم اليوم بقايا بسواد الكوفة ، التنبيه ص ٥٢ .

(١٤٤) يثبت أهل السنة فرض الجهاد منذ بعث الله نبيه الى آخر  
عصابة تقاتل الدجال ، ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصالح والا يخرجوا  
عليهم بالسيف اي ألا يقاتلوا في الفتنة ، مقالات ج ١ ص ٢٢٣

حين ان الاحتمال الاخير اى وحدة الشسور فى ابعاده الاربعة مثال ممكن الوصول اليه . ويظل التقابل فى الحالات الممكنة الاولى بين النظر الذى يشمل المعرفة والتصديق والعمل الذى يشمل الاقرار والفعل . فاذا ما حدث الفصم بين ايهما والشسور فانه يحدث بين النظر والعمل . بين الداخل والخارج وليس بين بعدى النظر الداخلى ، المعرفة والتصديق ، او بين بعدى العمل الخارجى ، الاقرار والفعل . الاول هو الخصم الرئيسى فى حين ان الثانى خصم فرعى . ولما كان الواقع هو الاساس فان الفصم بين الداخل والخارج هو الاحتمال السائد لدرجة ان الايمان قد اطلق على الداخل دون الخارج اى على النظر دون العمل باستثناء لحظات الضيق والشدة وأوقات الغضب والتجرد حيث يأتى العمل مكملًا للنظر ، ويبدو النظر فارغا دون العمل ، ويستصرخ الناس العمل ويدعون اليه . وهذه هى مسألة مرتكب الكبيرة التى هى لب موضوع النظر والعمل . هل يمكن ان توجد معرفة وتصديق دون اقرار وعمل ؟ هل يمكن ان يوجد الداخل دون الخارج ؟ هل يكون المؤمن مؤمنا لو كان لديه النظر دون العمل ؟ وهل يمكن ان يكون للانسان عمل دون نظر ؟ هل هذه هى التفرقة المشهورة بين الايمان الحى الذى يطابق فيه الايمان العمل والايمان الميت الذى هو مجرد ايمان لا يتخارج منه عمل ؟ الايمان القادر والايمان العاجز ، الايمان بالفعل والايمان بالقوة ، الايمان السهل والايمان النظري ؟

ولكن ماذا تعنى الكبيرة ؟ تتراوح التعريفات للكبيرة بين تعريف عقائدى دينى اى كل ما دخل فى العقاب وارتبط بالوعيد وله حد وتعريف اخلاقى اى كل ما تم عقد العزم على فعله وارتبط بالوعيد وله حد اخلاقى اى كل ما تم عقد العزم عليه دون توبة ، وتعريف اجتماعى اى كل ما ادى الى المفسد ومنع المصالح . الكبيرة هى كل ما دخل فى الوعيد او كل ما تعرض الى عقاب وقابله حد . وهذا التعريف عقائدى خالص لا يبدأ من تحليل الفعل ذاته . ويلحق موضوع النظر والعمل بأشور المصاد . واذا كانت الكبيرة كل معصية عن عمد واصرار دون ما استغفار او توبة وبالتالي تكون الصغيرة هى الفعل الذى يتم الاستغفار عنه

والتوبة منه . وهذا التعريف يجعل الكبيرة ملحقة بنتائجها الاخلاقية في الفرد وليس بنتائجها الفعلية وأثرها على الجماعة . لذلك قد تكون الكبيرة هي كل درء للمصالح وجلب للمفاسد . فالافعال ليست فقط دينية شرعية او اخلاقية فردية بل هي أفعال اجتماعية تؤثر في حياة الناس اما بدرء المفاسد او بجلب المصالح . ولكن هل الكبيرة والصغيرة اسمان اضافيان ، كل منهما كبيرة او صغيرة بالنسبة للآخرى ؟ وبالتالي هناك سلم للافعال ، اعلاها الكبيرة على الاطلاق وأدناها الصغيرة على الإطلاق ، وبالتالي هناك درجات لدرء المفاسد وتحقيق المصالح . ولكن هل هناك كبيرة على الاطلاق وصغيرة على الاطلاق ؟ وهل الكبيرة على الاطلاق فعل نظري مثل الكفر أو فعل عملي ؟ وما هي الصغيرة على الاطلاق ؟ (١٤٥) وهل يمكن حد الكبائر والصغائر كما ؟ وما هي الكبائر ؟ هل هي أفعال نظرية مثل الكفر والالحاد أو عملية مثل القتل والقذف والزنا والسرقعة وشرب الخمر والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين ؟ اذا كان الكفر والالحاد أفعالا نظرية ترتبط بتصورات الفرد بالنسبة لحقوق الله فان باقى الافعال عملية ترتبط بمعاملات الفرد بالنسبة لحقوق الآخرين . الكبائر اذن هي التعدي على مقاصد الشريعة واصولها وضروراتها مثل الدين والنفس والعقل والعرض والمال . ليست الكبائر

---

(١٤٥) قيل كل ما كان مفسدته مثل ما سبق ( الكبائر التسعة ) وأكثر ، وقيل ما توعد عليه الشرع بخصوصه ، وقيل كل معصية عن عمد واصرار كبيرة ، وكل ما استغفر عنها فهي صغيرة . وقيل اسمان اضافيان لا يعرفان بذاتيهما شكل منهما كبيرة او صغيرة بالنسبة للتي فوقها او تحتها . الكبيرة المطلقة هي الكفر ، شرح التفتازانى ص ١١٧ - ١١٨ ، وقد اختلفت المرجئة في المعاصي هل هي كبائر ؟ (أ) بشر المريسي ، كل ما عصى الله كبيرة (ب) المعاصي ضربان منها كبائر ومنها صغائر ، مقالات ج ١ ص ٢٠٧ ، ص ٢١٢ ، وعند أبى الهذيل العزم على الكبيرة كبيرة ، وعلى الصغيرة صغيرة وعلى الكفر كفر ، العزم كالاقدام على الفعل ، مقالات ج ١ ص ٣٠٥ ، وقد اختلف المعتزلة فيمن لم يؤد زكاته على مقالتي (أ) هشام الفوطى ، لا يكون مانعا للزكاة الا اذا عزم (ب) من منعها أهل الحاجة لزم الفسق اذا منع خمسة دراهم أو عشرة أو مائتين ، مقالات ج ١ ص ٣٠٨ .

اذن مجرد افعال فردية خاصة مثل المحافظة على العقل ( تحريم شرب الخمر ) أو العرض ( تحريم الزنا ) أو المال ( تحريم السرقة والربسا ) بل هي الافعال الفردية العامة مثل البر بالوالدين واحترام الآخرين ( تحريم القذف ) . ويأتى فى القمة الصمود أمام الاعداء وعدم الفرار من الزحف (١٤٦) . وليس المهم فى الفعل القليل ذرا للرماد فى العيون بل الكثرة وعموم البلوى . لذلك هناك حد أدنى للسرقة دون حد أعلى ، فليست السرقة درهما أو درهين بل مليوناً ومليونين ، وملياراً ومليارين . ليست السرقة من الضعيف الذى يطبق عليه الحد بل من الشريف الذى يطبق الحد على غيره ويتركه على نفسه (١٤٧) . ليس المهم هو طهارة النفس فى القليل وجشعها فى الكثير ، أو طهارة النفس أمام الآخر فى العلن وطمعتها أمام الذات فى السر (١٤٨) .

(١٤٦) عن رواية ابن عمر الكبائر تسعة ١ — الشرك بالله ٢ — قتل النفس بغير حق ٣ — قذف المحصنة ٤ — الزنا ٥ — الفرار من الزحف ٦ — السحر ٧ — أكل مال اليتيم ٨ — عقوق الوالدين المسلمين ٩ — الإلحاد فى الإله ، وزاد أبو هريرة : الربا ، والسرقة ، وشرب الخمر ، شرح التفتازانى ص ١١٧ — ١١٨ .

(١٤٧) اختلفوا فى سارق درهم فصاعداً على خمسة أقاويل : (أ) جعفر بن بشر ، مرتكب معصية معتمداً فهو فاسق وإن كانت سرقة درهم أو أقل أو أكثر (ب) الجبائى ، من عزم على أن يخون فى درهم وثلاثين فى الوقت الثانى من حال عزمه فهو خائن فى خمسة (ج) أبو الهذيل ، لا يفسق إلا فى مائتى درهم ، مقالات ج ١ ص ٣٠٧ — ٣٠٨ ، الفرق ص ١٤٤ ، الملل ج ١ ص ٨٨ ، الفصل ج ٥ ص ٤٤ — ٤٥ ، والموضوع أدخل فى علم الفقه ، أحد العلوم النقلية الخالصة .

(١٤٨) مرتكب الكبيرة فاسق . ثم اختلفوا فى أنه مؤمن ( أهل السنة والجماعة ) أو كافر ( الخوارج ) أو منافق ( الحسن البصرى ) ، شرح الفقه ص ٦٧ ، عند المرجئة صاحب الكبيرة مؤمن ، وعند الخوارج كافر وعند الحسن البصرى وعمر بن عبيد ليس بمؤمن ولا كافر وإنما يكون منافقاً ، وعند واصل ليس مؤمناً ولا كافراً ولا منافقاً بل فاسق . وقد أخذ ذلك عن أبى هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية ، الشرح ص ١٣٧ — ١٣٨ ، اختلف القائلون بأنها داخلة تحت الإيمان : (أ) الشاذ فى الفاسق لا يخرج من الإيمان وهو صعب ، (ب) الخوارج والمعتزلة نردوا



## ١ هل مرتكب الكبيرة مؤمن أو كافر أو فاسق منافق ؟

والحقيقة أن هناك ثلاثة احتمالات : إما أن يكون مرتكب الكبيرة مؤمناً لا يؤثر نقص العمل على النظر في إيمانه شيئاً أو كافراً ما دام عمله خرج عن إيمانه أو فاسقاً ومنافقاً أى مؤمناً على مستوى النظر وكافراً على مستوى العمل وبالتالي فهو ليس مؤمناً ولا كافراً أو هو مؤمن وكافر . وبالتالي تتراوح الحلول الثلاثة بين طرفين ووسط ، بين نقيضين ومحاولة للجمع بينهما . والوسط بين الطرفين ليس بدافع التوفيق ولكنه موقف نظري أصيل نظراً للنقص النظري في الموقفين الأولين . أن الموقف الثالث ليس خروجاً على إجماع الأمة . فلم تكن الأمة مجمعة على رأى واحد بدليل وجود رأيين متعارضين . كانت الأمة منقسمة على نفسها . وبالتالي يكون الرأى الثالث أقرب الى توحيد الأمة منه الى موقف الوسط بدافع من التوفيق النظري . أن رفض الرأى الثالث هو رغبة في استمرار الشقاق في الأمة وتقاتل الفريقين فيها . وبالتالي فهو رفض سياسى أما من موقف مجتمع الغلبة والتهر الذى يريد اخراج العمل من الإيمان حتى لا تحاكم السلطة على أفعالها أو من مجتمع الاضطهاد الذى يريد ادخال العمل فى الإيمان من أجل محاكمة السلطة على أفعالها . فإذا كان الرأى الأول يهدف الى حصار المعارضة وجعل أفعالها سياسية صرفة لا شأن لها بالإيمان فإن رأى المعارضة يهدف الى احياء إيمان الناس واستنفاز أفعالهم كتعبير وحيد عن الإيمان حتى تعبى الأمة ضد السلطة الجائرة . الرأى الثالث إذن ليس مجرد حدث تاريخى أو واقعة سجل بل لها مدلولها النظري والعملى بعيداً عن التوفيق الخارجى والسطحية المتبعية التى تهدف الى ابقاء الوضع القائم أكثر مما تهدف الى تغيره (١٤٩) .

---

القياس ، الفاسق يخرج من الإيمان ثم اختلفوا . فعند المعتزلة يخرج من الإيمان ولا يدخل فى الكفر ، منزلة بين المنزلتين ، وعند الخوارج يدخل فى الكفر ، وهو بعيد ، المعالم ص ١٤٧ .

(١٤٩) فى زمن الحسن البصرى وقع هذا البحث بين أهل عصره

١ — هل مرتكب الكبيرة مؤمن ؟ اذا أمكن فصل العمل عن الايمان  
يكون مرتكب الكبيرة مؤمنا . فالكبيرة لا تخرج الانسان عن الايمان  
ولا تدخله في الكفر . هو مؤمن بمعرفته وتصديقه وان كان فاسقا بعمله .  
ويصل الامر الى حد أنه لا فرق بين المؤمن بقلبه والمؤمن بعمله .  
الفسق اذن أو العصيان هو انفصال العمل عن النظر والقيام بفعل  
معارض للاساس النظري اما لضعف الوجدان أو لعدم تحول الفكر الى  
تجربة معاشية واما لان الواقع كان اطفى واغوى من الموقف الشعورى ،  
فناق الشعور ببواعث منه قائمة على الهوى أو المصلحة . ويمكن ادخال  
الزمان والفعل لجعله مؤمنا وفاسقا ، مؤمنا قبل الفعل وفاسقا بعدد  
الفعل ، مؤمنا نظرا وفاسقا عملا وكان الفعل له مراحل ، قبل التحقيق

فتهمك جماعة بأن الايمان هو التصديق والمكلف لا يخلو اما ان يكون  
مصدقاً بالله ورسله أو لا يكون . والثاني بالاتفاق كافر . والاول مؤمن ،  
والمصدق الفاسق يدخل تحت الاول فهو مؤمن مذنب اما يغفر له أو  
يشفع فيه النبي أو يعذب عذاباً منقطعاً . وهؤلاء هم المرجئة والمفضلية .  
وذهب واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد الى أن صاحب الكبيرة يخلد  
في النار للآيات الدالة على تخليد العقوبة لاهل الكبائر . والمؤمن لا يخلد  
في النار فهو ليس بمؤمن ولا كافر . وهذا هو القول بالمنزلة بين  
المنزلتين . واعتزلوا حلقة الحسن ، ولذلك سموا معتزلة ، وهم  
الوعيدية . واما القائل بأنه مشرك فلأنه يعمل عملاً لله وعملاً لغيره  
والحسن حكم بنفاقهم ، تلخيص المحصل ح ١٧٥ ، وأيضا فقد كان الناس  
قبل حدوث واصل بن عطاء رئيس المعتزلة على مقالتين : منهم  
خوارج يكفرون مرتكبي الكبائر ، ومنهم أهل استقامة يقولون هو مؤمن  
بإيمانه فاسق بكبيرته . ولم يقل منهم أنه ليس بمؤمن ولا بكافر قبل  
حدوث واصل بن عطاء حيث اعتزل واصل الأمة وخرج عن قولها فسمى  
معتزلياً بمخالفته الاجماع ، فبعد من الاجماع قوله . وما اتفق المسلمون  
عليه من أن العاصي من أهل القبلة لا يخلو اما ان يكون مؤمناً أو كافراً  
يقضى ببطلان قوله ، اللع ص ١٢٣ — ١٢٥ ، الملل ح ١ ص ٤٠ ، ص  
٧١ — ٧٢ ، المواقب ص ٤١٥ ، اعتقادات ص ٣٩ — ٤٠ ، شرح الفقه  
ص ٦٣ — ٦٤ ، الفرق ص ١١٧ — ١١٩ ، لذلك سمي الرأي الاول مرجئة  
الأمة والثاني وعيدية الخوارج ، الشرح ص ١٣٧ — ١٣٨ .

وبعد التحقيق ، ويتغير الحكم طبقا للمرحلة (١٥٠) . فالعمل يرجأ على الايمان ، قد يتحقق منه وقد لا يتحقق وكان الايمان موجود بذاته لا يحتاج في وجوده الى غيره . لا يأتى الارجاء من الرجاء لانه لا تضر مع الايمان معصية ولا تنفع مع الكفر طاعة لان هذا يأس للمؤمن وللکافر معا ،

(١٥٠) هذا هو موقف أهل السنة وأصحاب الحديث وجههور الفقهاء ومذهب « أهل الحق » ! مرتكب الكبيرة مؤمن فاسق ناقص الايمان . الايمان اسم معتقده واقراره وعمله الصالح والفسق اسم عمله السيء الا أن بين السلف والخلف منهم اختلاف في تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها وتارك الصوم وتارك الزكاة والحج وقاتل المسلم عمدا وشارب الخمر ومن سب نبيا ومن رد حديثا . عند عمر ومعاذ وابن مسعود وجماعة من الصحابة وابن المبارك وابن حنبل ، واسحق بن راهويه وسبعة عشر رجلا من الصحابة والتابعين وعبد الله بن الماجشون وابن حبيب الاندلسي أن من ترك الصلاة فرضا عمدا حتى يخرج وقتها فإنه كافر مرتد ، ومثله تارك الحج والزكاة والصيام وقاتل المسلم عمدا . وعند أبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمر وأيضا شارب الخمر ، الفصل د ٤ ص ٣ - ٤ ، مذهب أهل الحق ، الفاسق مؤمن والدليل الايمان لغة التصديق . والخطاب الشرعى موجه للمؤمنين والفسقة . وللکل السهم والغنيمة والذب عنه والدفن والصلاة . ويمكن ألا يسمى عارفا بالله مطيعا له ومصدقا اياه . وكلها تسميات ولبابه الوعيد والخلود . اجماع العلماء على أن الصلوات متميزة عن الايمان فهي طاعات ، الارشاد ص ٣٩٧ - ٣٩٩ ، جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة : لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكب مثل الزنا والسرقه وغيرها من الكبائر وهم بما معهم مؤمنون وان ارتكبوا الكبائر ، مقالات د ١ ص ٣٢٢ ، وكان أصحاب الرسول يقولون : لا نكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب وان عملوا الكبائر ، التنبيه ص ١٥ ، ص ١٧ ، وعند علماء التابعين ، صاحب الكبيرة مؤمن لما فيه من معرفته بالرسول والكتب المنزلة من الله ولمعرفته بأن كل ما جاء من عند الله حق ولكنه فاسق بكبريته وفسقه لا ينفى عنه اسم الايمان والاسلام ، الفرق ص ١١٨ ، لم تكفر أئمة الحديث أصحاب الكبائر ولم يحكموا بتخليدهم في النار خلاف الخوارج والقدرية ، الملل د ٢ ص ٦٨ ، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كما فعلت الخوارج ، الابانة ص ١٠ ، الكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الايمان ولا تدخله في الكفر النسفية ص ١١٧ - ١٢٠ ، مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة مؤمن ، المواقف ص ٣٨٩ ، وعند الشافعى لا يخرج الفاسق من الايمان ، المعالم ص ١٤٧ .

وايهام للمؤمن بأنه كذلك دون عمل وايهام للكافر انه كذلك حتى ولو كان له عمل . قد يعنى الارزاء تأجيل الحكم على الانسان مؤمنا أو كافرا الى يوم القيامة وفي هذه الحالة يكون الارزاء عكس الوعيدية وعلى النقيض منه . ولكنه يكون احالة لموضوع النظر والعمل الى موضوع المعاد وبالتالي الغاء لمشكلة الفعل ، اى ارتباط النظر بالعمل . ان تأجيل الحكم الى يوم القيامة يعنى عدم التفتيش فى ضمائر الناس ولكن لا يعنى اثبات الفصل بين النظر والعمل ، بين الايمان والاعمال . ان الارزاء تعطيل للوعيد وخرق لقانون الاستحقاق (١٥١) . وان حجج الارزاء يسهل الرد عليها بحجج مقابلة . فاذا كانت الصلاة خارجة عن الايمان فان العمل الصالح ليس كذلك . واذا كان من يفسد صلاته لا يفسد ايمانه فانه يلبس ايمانه بظلم . واذا كان المؤمن اسما لله وليس فعلا فانه اسم يكون مقياسا لسلوك الانسان وقدوة له . واذا كان العمل الصالح

---

(١٥١) هذا هو موقف المرجئة . الفاسق مع فسقه مؤمن مسلم ايمانه كايمن جبريل وميكائيل والرسول ، التنبيه ص ٣٧ ، ارزاء العمل كله عن القول والقصد . لا يضر العبد معصية ولا تنفعه طاعة ، النهاية ص ٤٧٤ — ٤٧٦ ، ولقبوا مرجئة لانهم يرجئون العمل على النية أو لانهم يقولون لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة . فهم يعطون الرجاء ، المواقف ص ٢٧ ، المذنب مؤمن كامل الايمان وان لم يعمل خيرا قط ولا كف عن شر قط ، الفصل د ٤ ص ٣ — ٤ ، اكثر المرجئة لا يكفرون احدا من المتأولين ولا يكفرون الا من أجمعت الامة على اكفاره ، مقالات د ١ ص ٢٠٧ ، الفرق ص ٢٠٤ ، الملل د ٢ ص ٦٥ ، النهاية ص ٤٧١ ، اختلفوا فى الارزاء : هل يجوز ان يقصد الله به ؟ الى فريقين مثبت ومنكر ، مقالات د ٢ ص ١٤٩ ، الارزاء تأخير حكم صاحب الكبيرة الى القيامة فلا يقضى عليه بحكم ما فى الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار فعلى هذا المرجئة والوعيدية فرقتان متقابلتان ، الملل د ٢ ص ٥٨ — ٥٩ ، وعن القونوى فى روايته ان ابا حنيفة كان يسمى نفسه مرجئيا لتأخيره امر صاحب الكبيرة الى مشيئة الله . والارزاء التأخير . وكان يقول انى لارجو لصاحب الذنب الكبير والصغير وأخاف عليهما وأنا ارجو لصاحب الذنب الصغير وأخاف على صاحب الذنب الكبير ، شرح الفقه ص ٦٤ .

معطوفا على الايمان فان العطف بقدر ما يفيد التمايز يفيد الاقتران (١٥٢) .  
ان فسق المؤمن فانه لا يسمى فاسقا على الاطلاق كحكم عام ولكن  
يطلق عليه هذا الحكم في فعل واحد خاص ويظل الايمان هو الحكم  
العالم ، القاعدة التي خرقها الاستثناء (١٥٣) . والعجيب هو أخذ هذا

(١٥٢) وتعتمد المرجئة على أربعة شبه : (ا) لو كانت الصلاة من  
الايمان لوجب فيمن تركها أن يكون تركه (ب) لو كانت الصلاة من الايمان  
لكان من فسدت صلاته فسد ايمانه (ج) لو كان الايمان هو الواجبات  
دون المقبحات كان الله آتيا لها المؤمن من أسمائه (د) ان العطف في آية  
« ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات » يعنى التمايز .

(١٥٣) ومن المرجئة محمد بن شبيب . فلديه أن مرتكبى الكبائر من  
أهل الصلاة العارفين بالله وبرسوله المقربين به مؤمنون بما معهم من  
الايمان فاسقون بما معهم من الفسق ، مقالات ج ١ ص ٢٠١ ، الفاسق  
مؤمن بايمانه فاسق بفسقه ، اللع ص ١٢٣ — ١٢٥ ، ويستحيل أن  
يكون لا مؤمنا ولا كافرا كما هو الحال عند المعتزلة ، مؤمن بتوحيده قبل  
الفسق ، وفاسق بفعله بعد الفسق ، وعند أبى معاذ التومنى كل طاعة  
إذا تركها التارك لم يجمع المسلمون على كفره فهي شريعة من الايمان  
تاركها ان كانت فريضة يوصف بالفسق فيقال فسق ولا يسمى بالفسق  
أو فاسق فلا تخرج الكبائر عن الايمان اذا لم يكن كفر . وتارك  
الفرائض جاحد وراد متخف بالاستحقاق . والرد والجحد ان تركها  
عازما على أن يصلى يوما ففسق . ومن لطم نبيأ أو قتله كفر من أجل  
الاستخفاف والعداوة والبغض له . والموصوف بالفسق لا يعد ولى الله  
أو عدو الله ، ليس في أحد من الكفار ايمان بالله ، مقالات ج ١ ص  
٢٠٤ ، وعنده أيضا كل معصية صغيرة أو كبيرة يجمع عليها المسلمون  
بأنها كفر لا يقال لصاحبها فاسق ولكن يقال فسق وعصى ، الملل ج ٢  
ص ٦٥ . وعند زهير الأثرى الفساق مؤمنون بما معهم من الايمان ،  
فاسقون بارتكاب الكبائر ، وأمرهم الى الله ان شاء عنهم وان شاء عفا  
عنهم ، وعند مقاتل بن سليمان من كبائر المرجئة لا تضر مع الايمان  
سنة جلت أو ثلث أصلا ولا تنفع مع الشرك حسنة أصلا ، الفصل  
ج ٥ ص ٤٧ ، وعند البومية إحدى فرق المرجئة لا تضر مع الايمان معصية  
ما وأن الله يضر بالفاسقين من هذه الامة ، اعتقادات ص ٧٠ ، ويقول  
أبو شهر : لا أقول في الفاسق الملى فاسق مطلق بل فاسق في كذا ،  
الفرق ص ٢٠٦ ، مقالات ج ١ ص ٢٠٥ ، ولا تكفر مسلما بذنب من  
الذنوب وان كانت كبيرة اذا لم يستحلها ولا نزيل عنه اسم الايمان  
وتسمية مؤمنا حقيقة ويجوز أن يكون مؤمنا فاسقا غير كافر ، الفقه

الموقف من اتجاهات مخالفة في التوحيد سواء كان التجسيم أو التشبيه أو التنزيه . مما يوحى بأن اعتبار مرتكب الكبيرة مؤمنا ليس موقفا عقائديا بقدر ما هو موقف سياسي (١٥٤) . فإذا كان من السلطة عن سوء نية فأنه يهدف الى تبرئة الحكام وعدم الحكم على أفعالهم وحصر المعارضة واعتبار أفعالها شغبا سياسيا ، صراعا على السلطة لا صلة لها بالايمان ، وإن كان من الفقهاء عن حسن نية فأنه يهدف الى توحيد الامة بدل الاقتتال حرصا على وحدتها (١٥٥) . وبالتالي يصبح السؤال : هل يهدف هذا الموقف الى تبرير أفعال الحكام أم انه يعبر عن الرحمة في الدنيا من أجل انقاذ عامة الناس ؟ ومع ذلك يظل الاشكال قائما : من الكافر اذن اذا لم يكن العمل جزءا من الايمان وكان الجميع مؤمنين ؟ وماذا عن صاحب العمل الصالح وليس مؤمنا ، لا عارفا ولا مصدقا ؟ ان الامر اقل من العقائد ولكنه في الوقت نفسه اكثر من اللفة ، مجرد أسماء اصطلاحية ، ولكنه اقرب الى الفعل الاخلاقي بالنسبة للفرد أو الجماعى بالنسبة للجماعة . يستعمل اما لتبرئة الحكام أو تجريح القادة ، لتثبيط الجماهير

---

ص ١٨٦ ، شرح الفقه ص ٦٣ ، في أن العبد لا يكفر بارتكاب المعاصي . قاله سمي القتال بغير الحق مؤمنا ، والايمان صفة القلب لا الجوارح ، المسائل ص ٣٨٢ — ٣٨٣ ، وأول من قال بالارجاء الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب . وكان يكتب فيه الكتب الى الامصار الا أنه ما أخر العمل عن الايمان كما قالت المرجئة واليونسية والمعبدية لكنه حكم بأن صاحب الكبير لا يكفر اذ ليست الطاعات مع ترك المعاصي من أصل الايمان حتى يزول الايمان بزوالها ، الملل د ٢ ص ٦٤ .

(١٥٤) يشارك الكرامية والمرجئة والبهيسية من الخوارج في هذا الموقف بالرغم من اختلافها في التوحيد بين التجسيم والتشبيه والتنزيه . فعند بعض الكرامية المنافقون مؤمنون من أهل الجنة . وقد قال بذلك محمد بن عيسى الصوفي الالبيري من المرية بالاندلس ، الفصل د ٥ ص ٤٦ ، وعند البهيسية الخوارج لو أن رجلا ضرب أبا بهيس ألف سوط كل يوم كان مسلما . ومن شك في ذلك فقد كفر ، التنبيه ص ١٨٠ .

(١٥٥) يقال ان المذهب مأخوذ عن أمير المؤمنين علي وعن الصحابة التابعين عامة . ولهذا قال ابو حنيفة لولا سيرة أمير المؤمنين علي في أهل البغى ما كنّا نعرف أحكامهم ، الشرح ص ١٤٠ — ١٤١ .

أو لتعبئتها . ويحدد ذلك الموقع من السلطة ، سلطة النظام القائم أو سلطة المعارضة (١٥٦) .

**ب — هل مرتكب الكبيرة كافر ؟ وعلى النقيض ممن جعل مرتكب الكبيرة مؤمنا هل يمكن ان يكون كافرا ؟** فالكبيرة كفر ما دامت خروجا على النظر ، وما دام العمل جزءا لا يتجزأ من الايمان . العمل جوهر الايمان ومنتهاه ، مادته وغايته . وان الكبيرة ليست فقط خروجا على النظر بل قد تكون عملا معارضا له في جوهره ، ليس فقط بسبب سوء الفهم أو التطبيق كما هو الحال في الصغيرة . الكبيرة هي العمل المضاد للنظر عن وعى ودراية وقصد وتعهد وسبق اصرار . ولا غرق في ذلك بين كبيرة وصغيرة ، ولا فرق بين مرات عديدة ومرة واحدة ، ولا فرق بين معاصي كثيرة أو واحدة (١٥٧) . وقد يزيد مرتكب الكبيرة من مجرد

---

(١٥٦) يرفض ابن حزم الحجج النقلية التي يعتمد عليها معطلة الوعيد، الفصل د ٤ ص ٤ ، ص ٨ — ٩ ، كما يرفض القاضي عبد الجبار موقف المرجئة . اذ ان حكم المؤمن المدح والتعظيم والموالة وصاحب الكبيرة ليس كذلك ، الشرح ص ١٤٠ — ١٤١ ، ص ٧٠٣ — ٧١١ ، ص ٧٢٨ — ٧٢٩ ، وهناك اسماء منقولة من اللغة الى الشرع غير الايمان ، جواز نقل الاسماء من اللغة الى الشرع . الصلاة لغة هي الدعاء ، والصوم هو الامساك ، والزكاة هي النماء . مسلم ومؤمن لفظان يستحقان المدح والتعظيم كذلك لفظ اسلام الذي يعنى انقياد . الايمان أداء الطاعات والفرائض دون النوافل واجتناب المقبحات ( أبو هاشم ) ، أداء الطاعات والفرائض والنوافل واجبات المقبحات ( أبو الهذيل ، القاضي عبد الجبار ) ، الايمان معرفة بالقلب ( النجارية ) ، اقترار باللسان ( الكرامية ) فالمنافق مؤمن دون تصديق ودون عمل !

(١٥٧) هذا هو موقف الخوارج . ومن وافقهم في تكفير أصحاب الكبائر وأنهم مخلدون في النار فهو خارجي ، الملل د ٢ ص ١٠٧ ، وهم متفقون على أن العبد يصير كافرا بالذنب ، اعتقادات ص ٤٦ ، من فارق ذنبا واحدا ولم يوفق للتوبة فهو كافر ، الارشاد ص ٣٨٥ ، كل من ارتكب ذنباً فهو كافر ، الاصول ص ٢٤٩ — ٢٥٠ ، كل معصية كفر ، المواقف ص ٣٨٩ ، عند الخوارج كل كبيرة كفر ، وان الله يعذب أصحاب الكبائر عذابا دائما ( الا النجدات ) ، مقالات د ١ ص ١٥٧ ، ويكفر

كافر الى مشرك وكأنه عابد وثن ! لهذا الحد بلغ تقديس العمل واعتباره جوهر الايمان . يصل الامر بارتكاب الكبيرة الى أن يكون شركا ومع ذلك السماح بالصغيرة ألا تكون كفرا . وكأن الزيادة في الكبيرة تؤدي الى نقص في الصغيرة . والشرك مثل الكفر يوجب القتل ، كل ذنب كفر ، وكل كفر شرك ، وكل شرك يوجب القتل ! كل شرك عبادة للشيطان لان الشرك شركان : شرك عبادة للشيطان ، وشرك عبادة للوثان . والكفر كفران : كفر بالنعمة ، وكفر بالربوبية . وارتكاب الكبيرة شرك لانه عبادة للشيطان وكفر لانه كفر بالنعمة . ولا فرق في ذلك ايضا بين بالغ وطفل ، غاذا قتل البالغ قتل الطفل معه ! ولو شرب رجل من جب به قطرة خمر لكفر (١٥٨) ! وقد يكون الكفر كفرا بالنعمة أى أنه جحود عملى وليس

الشراة أصحاب المعاصي ومن خالفهم في مذهبهم مع اختلاف أقوالهم ومذاهبهم ، التنبيه ص ٤٧ ، يكفرون أصحاب المعاصي في الصفائر والكبائر ، التنبيه ص ٥٣ — ٥٤ ، تكفر الخوارج مرتكب الذنوب ، الفرق ص ٧٣ ، عند العجاردة الكبائر كفر ، الملل ج ٢ ص ٤٣ ، ولا وسط لديهم بين الكفر والايمان ، شرح التفتازانى ص ١١٨ ، وتقول الوعيدية بخلود صاحب الكبيرة في النار ، يسلب الايمان عن ترك طاعة واحدة ، النهاية ص ٤٧١ ، مرتكب الكبيرة كافر ، المواقف ص ٣٨١ ، المعاليد ص ١٤٧ ، المحصل ص ١٧٤ — ١٧٥ .

(١٥٨) هذا هو موقف الصفرية الخوارج . فعندهم أن الذنب ان كان من الكبائر فهو شرك كعابد الوثن وان كان صغيرا فليس بكافر ، الفصل ج ٤ ص ٣ — ٤ ، وعندهم أن كل ذنب مغلف كفر ، وكل كفر شرك ، وكل شرك عبادة للشيطان ، مقالات ج ١ ص ١٨٣ ، مرتكبو الذنوب كفرة مشركون ، الفرق ص ١١٧ ، الشرك شركان ، شرك طاعة للشيطان وشرك عبادة للوثان . والكفر كفران ، كفر بالنعمة وكفر بانكار الربوبية ، الملل ج ٢ ص ٥٧ ، والحقيقة أن الصفرية ثلاث فرق : ١ — كل صاحب ذنب مشرك ب — اسم الكفر يقع على صاحب ذنب ليس فيه حد ، والحدود في ذنبه خارج عن الايمان وغير داخل في الكفر ج — اسم الكفر وقع على صاحب ذنب اذا حده الوالى ، الفرق ص ١٠٩ ، ص ١٩١ ، الملل ج ٢ ص ٤١ — ٤٢ ، ص ٤٦ ، مقالات ج ١ ص ١٨١ — ١٨٤ ، وهو ايضا موقف الازارقة . فكل كافر مشرك بالله كفر ملة ، الاصول



كفرا نظريا . هو انكار عملى وكأن الفعل اثبات عملى لقضية نظرية . وهو كفر اقل حدة من الكفر والشرك الذى يطفى فيه العمل على النظر فيضيع النظر بضيايع العمل . وتخف حدة الوعيدية قليلا فلا يعلم هل يعذب مرتكب الكبيرة فى النار ام لا . وان عذب فانه يعذب فى غير النار ولا يخلد فيها . وان اتى الكبيرة غير مصر فانه يكون مسلما اما لو ارتكب الصغيرة وهو مصر فهو مشرك . وفى هذه الحالة لا يكفر المخالفون . تحل ذبائحهم ومناكرتهم وموارثتهم . مرتكب الكبيرة اذن ليس مؤمنا ولا كافرا على الاطلاق بل فى فعل معين وموقف خاص وهو ارتكاب

---

٢٤٩ — ٢٥٠ ، الفرق ص ١١٧ ، الارشاد ص ٣٨٦ ، كل كبيرة كفر ، والدار كفر ، وكل مرتكب لكبيرة مخلص فى النار ، ويرون قتل الاطفال ، مقالات ج ١ ص ٥٩ ، التنبيه ص ٥١ ، وهو ايضا موقف العوفية البهيسة الخوارج . فالسكر كفر ، ولا يشهدون انه كفر حتى يأتى معه غيره كترك الصلاة ، مقالات ج ٢ ص ١٨٢ ، الملل ج ٢ ص ٤٢ ، ولو ان رجلا قطر قطرة خمر فى جب فلا يشرب من ذلك الجب احد الا كفر وان وان لم يشعر ان الله يوفق المؤمنين ، التنبيه ص ١٨٠ ، الفصل ج ٥ ص ٣١ ، واذا قضى الامام قضية جور وهو بخراسان ففى ذلك الحين يكفر هو ورعيته فى شرق الارض وغربها حتى بالاندلس واليمن ، الفصل ج ٥ ص ٣١ ، وعند اليزيدية أصحاب يزيد بن انيسة أصحاب الكبائر كلهم معذبون فى النار خالدون فيها ، مقالات ج ١ ص ١٤٠ ، الملل ج ٢ ص ٥٥ — ٥٦ ، وهو ايضا موقف جمهور الاباضية الخوارج ، المواقف ص ٢٥ ، فلقد توقفوا فى النفاق هل هو شرك ام لا على ثلاث فرق : ١ — النفاق براءة من الشرك ب — كل نفاق شرك لانه يضاد التوحيد ج — لا يزال اسم النفاق من موضعه وهو دين القوم الذى نسامه الله فى ذلك الزمان دون غيرهم ، المواقف ص ٢٥ ، الفرق ص ١٠٦ ، مقالات ج ١ ص ١٧٢ ، الملل ج ٢ ص ٥٣ — ٥٤ ، ومع ذلك هو مع فسقه كافر مشرك ، التنبيه ص ٣٧ ، وعند الحرورية الفضلية كل صغيرة وكبيرة او قطرة او كذب شرك بالله وكفر بنعمه ، التنبيه ص ١٧٩ ، والذى جمع فرق الخوارج كلها هو قولهم ان مخالفهم مشركون ، وكانت المحكمة الاولى تعتبرهم كفرة فقط ، الفرق ص ٨٣ .

الكبيرة . قد يظل موحدا ولكنه غير مؤمن . هو موحد من حيث المعرفة ولكنه غير مؤمن من حيث السلوك (١٥٩) .

النفاق اذن هو انفصال العمل عن النظر وهو عكس التوحيد ،  
 \* اى تطابق النظر مع العمل . مرتكب الكبيرة اذن مؤمن وكافر فى آن واحد ،  
 مشترك بين الايمان والكفر ، لا مؤمنا على الاطلاق ولا كافرا على

(١٥٩) هذا هو موقف النجدات . فمرتكب الكبيرة كافر بنعمة وليس كافر دين وليس بمشرك ، الاصول ص ٢٤٩ — ٢٥٠ ، الفرق ص ٧٣ — ٧٤ ، وتقول النجدات ايضا : لا ندري لعل الله يعذب المؤمنين بذنوبهم فان فعل فانه يعذبهم فى غير النار ولا يخلدهم . من اصر على صغيرة فهو مشرك ومن ارتكب كبيرة غير مصر فهو مسلم ، مقالات ج ١ ص ١٦٣ ، الفرق ص ٨٩ ، ولا تكفر النجدات اصحاب الحدود من موافقيهم ، الفرق ص ١١٧ — ١١٨ ، الملل ج ٢ ص ٣٦ ، الفصل ج ٥ ص ٣١ ، وهو ايضا موقف الزيدية ، فمرتكب الكبيرة كافر لنعمه ، المحصل ص ١٧٤ — ١٧٥ ، وهو ايضا موقف الاباضية ، فالذنب كافر نعمة تحل موارثته ومناكحته وأكل ذبيحته . وليس مؤمنا ولا كافرا على الاطلاق ، الفصل ج ٤ ص ٣ — ٤ ، فاذا كان اعتبار مرتكب الكبيرة كافرا والاباضية يجمعها القول بان كفار الامة من مخالفيهم براء من الشرك والايمان وانهم ليسوا مؤمنين ولا مشركين ولكنهم كفار احازوا شهادتهم وحرّموا دمائهم فى السر وأعلوها علانية وصحّحوا منّاكحتهم والتوارث منهم وزعموا أنهم فى ذلك يحاربون الله ورسوله ويدينون الحق ، وقالوا باستحلال بعض أموالهم دون بعض والذى استحلوا الخيل والسلاح . فأما الذهب والفضة فانهم يردونها لاصحابها عند الغنيمة ، الفرق ص ١٠٣ ، وعند الاباضية جميع ما افترضه الله على خلقه ايمان وان كل كبيرة كفر نعمة وانهم مخلصون فى النار ، مقالات ج ١ ص ١٧٥ — ١٧٦ ، ان مرتكب ما فيه من الوعيد معرفة بالله وبما جاء من عنده كافر كفران نعمة وليس بكافر كفران شرك ، الفرق ص ١٢٨ ، كافر نعمة لا كافر ملة ، الملل ج ٢ ص ٥٣ ، الارشاد ص ٣٨٥ ، المواقف ص ٤٢٥ ، وعند بعض اصحاب حارث الاباضى كان المنافقون فى عهد رسول الله موحدين بالله اصحاب كبائر ، الفصل ج ٣ ص ٣٢ ، مرتكب الكبيرة موحد غير مؤمن ، المواقف ص ٤٢٥ ، الفرق ص ١٠٦ كذلك زاد الحفصة الاباضية بين الايمان والشرك معرفة الله كخصلة متوسطة فمن عرف الله وكفر بما سواه ( من جنة ونار ) بارتكاب كبيرة فكافر لا مشرك ، المواقف ص ٤٢٥ .

( م ٩ — الايمان والعمل — الامامة )

الاطلاق (١٦٠) . وقد يتحدد الكفر شرعا فقط لانه حكم شرعى . فما كان فيه من المعاصى حد فليس فاعله كافرا بل يكون سارقا أو زانيا أو ساربا للخمر أما ما لم يكن فيها حد فيكون صاحبها كافرا (١٦١) . وتورد حجج عقلية عديدة لإثبات أن مرتكب الكبيرة كافر . كلها تفيد معنى واحدا وهو أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأن الكافر يجزى على أعماله ، وأنه يعذب يوم القيامة فى النار ، وأن الكفر يعود على النفس وليس على الله ، وأنه روح اليأس وأفعال النفاق وترك الصلاة ، وأن الله يغفر كل شئ إلا الشرك به لانه كفر . . . الخ ، الولاية والعداوة لله ضدان لا وسط بينهما فذلك الايمان والكفر . وهناك حجج عقلية عديدة منها قصة إبليس الذى كان عارفا بالله مطيعا له غير أبه بارتكاب الكبيرة وهى امتناعه عن السجود لآدم فاستوجب اللعن والتكفير والتخليد فى النار . كما أن هناك حججا عقلية خالصة ، منها أن الكافر سعى كذلك لانه ترك الواجبات وأقدم على المقبحات والفسق كذلك فيجب أن يكون كافرا (١٦٢) .

(١٦٠) عند الأزارقة مرتكب الكبيرة مشرك ، المحصل ص ١٧٤ — ١٧٥ ، وعند طائفة من الكرامية المنافقون مؤمنون مشركون من أهل النار . (١٦١) آمن بالله وكفر بالنبي فهو مؤمن كافر معصا ، ليس مؤمنا على الإطلاق ولا كافرا على الإطلاق ، الفصل ج ٥ ص ٤٧ .

(١٦١) عند طائفة من الخوارج ما كان من المعاصى فيه حد كالزنا والسرقة والقتل فليس فاعله كافرا ولا مؤمنا ولا منافقا وأما ما كان من المعاصى لا حد فيه فهو كافر وفاعله كافر ، الفصل ج ٥ ص ٣٢ ، التكفير إنما يكون بالذنوب التى ليس فيها وعيد مخصوص ، فأما الذى فيه حد ووعيد فى القرآن فلا يزداد على صاحبه على الاسم الذى ورد فيه مثل تسميته زانيا وسارقا ، الفرق ص ٧٣ .

(١٦٢) تذكر الخوارج عديدا من الحجج النصية منها « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » ، « ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين » ، « أنا قد أوحينا أن العذاب على من كذب وتولى » ، « فأندرتكن نارا تلظى » ، للكافر والفساق ، « ألم تكن آياتى تتلى عليكم » ، وهو الكافر والفساق ، « وأما من خفت موازينه » . . . « يوم تبيض وجوه وتسم » .

فإذا كان اعتبار مرتكب الكبيرة كافرا - موقف المعارضة واختيار مجتمع الاضطهاد فان الاختيار المضاد وهو تبرئة مرتكب الكبيرة من الكفر هو موقف السلطة واختيار مجتمع القهر والغلبة . ومع ذلك فرغبة في اظهار التشدد في تطبيق الدين مزائدة على ايمان العوام تكفر السلطة من يرتكب المعاصي عمدا واصراراً وتطبق عليه الحد بما في ذلك حد القتل درءاً عن نفسها تهم انفصام العمل عن النظر . للسلطة اذن موقفان . الاول متراخ بغية الدفاع عن شرعية الحاكم حتى ولو كانت أعماله مخالفة للإيمان وفي الوقت نفسه حصار المعارضة باعتبار أن أفعالها سياسية صرفة تدخل السياسة في الدين ، ولا دين في السياسة ولا سياسة في الدين . والثاني متشدد للظهور امام العامة بمظهر المطبق لاحكام الشرع والمنفذ لحدود الله في الكبائر التعبدية مثل شرب الخمر والزنا والسرقة وهى الحدود التي تهدف الى الردع من أجل الحفاظ على النظام القائم (١٦٣) . وقد يكون

==  
وجوه « ، والكافر وجهه أسود ، « ومن كفر بعد ذلك » ، وهو يقتضى حصر المبتدأ والخبر ، والكفار هم « أصحاب المشأمة » والمؤمنون « أصحاب الميمنة » ، « أنه لا يئأس من روح الله الا القوم الكافرون » ، « وأما من أوتى كتابه بيمينه » وهم الكفار ، « الا لعنة الله على الكافرين » . « وأما الذين فسقوا ... » ، « يتساءلون عن المجرمين » ، « وسية الذين كفروا » ، « ولله على الناس حج البيت ... فمن كفر ... » ، « ان جهنم لمحيطه بالكافرين » ، « هو الذى خلقكم ، فمنكم كافر ومنكم مؤمن » ، وقد كفروا صاحب الكبيرة واستدلوا عليه بقصة ابليس اذ كان عارفاً بالله مطيعاً له غير أنه ارتكب كبيرة وهى الامتناع عن السجود لآدم فاستوجب اللعن والتكفير والتخليد فى النار ، المواقف ص ٤٧١ ، وعند الحميرية من الخوارج كفر ابليس بامتناعه عن السجود لآدم والا فهو عارف بوحداية الله ، الملل ج ٢ ص ٣٤ .

(١٦٣) لاهل السنة موقفان : الاول معارضة الخوارج كما فعل ابن حزم مثلاً ، الفصل ج ٤ ص ٤ ، ص ١٥ - ١٦ يقال لهم : لا يحل دم مؤمن يهرق الا بثلاث خلال : زان بعد احصان ، ارتداد بعد ايمان ، قتل نفس عمداً ، التنبيه ص ٤٨ ، لم أكفرتم من أقر بالله ورسوله ؟ التنبيه ص ٤٨ - ٤٩ ، لم صرتم الكبائر والصفائر شيئاً واحداً ؟ وقد كانت

للمعارضة أيضا موقفان . الاول متشدد في مقابل السلطة وتكفير مرتكب الكبيرة أى الحاكم اللامرعى المغتصب ، والثانى لين بغية الحفاظ على وحدة الأمة (١٦٤) .

والحقيقة أنه لا يوجد حكم واحد لمرتكب الكبيرة بل تتعدد الاحكام طبقا للمواقف السياسية وللموقع في السلطة . وان الحجج العقلية او العقلية والحجج المضادة كلها قراءات في النص واستقاط من الموقع

هناك خلافات بين الصحابة دون ان يكفر بعضهم بعضا ؟ وأما القضاء بانتفاء ايمان من أخطأ عاصيا قبل التوبة والقول بتكفيره فالانفصال عنه يستدعى تحقيق معنى الايمان والكفر والكشف عن معنى التوبة وتحقيق الاوبة ، الفاية ص ٣٠٩ ، الكبيرة غير الكفر لبقاء التصديق الذى هو حقيقة الايمان ، شرح التفتازانى ص ١١٨ ، وقد رفض أهل السنة موقف الخوارج لوجوه عدة : أ — الايمان هو التصديق بالقلب ب — اطلاق المؤمن على العاصي ج — الصلاة على من مات من غير توبة واستغفار ، شرح التفتازانى ص ١١٨ ، كما رفض القاضي عبد الجبار موقف الخوارج معان المعتزلة من فرق المعارضة مثلهم . فليس حكم مرتكب الكبيرة حكم الكافر ان لا يناكح ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين . الكفر اسم شرعى لهذه الاحكام ولا يجوز اطلاقها . حقيقة الكفر . فى اللغة ستر وتغطية ، الليل كافر ، والزارع كافر لستره البذرة فى الارض . وفى الشرع من يستحق العقاب وهو غير صاحب الكبيرة ، الشرح ص ١٤٠ — ١٤١ ، ص ٧١٣ — ٧٢٧ ، والموقف الثانى لاهل السنة تكفير مرتكب الكبيرة وبالتالي لا يفترون عن الخوارج فى شيء . فعند أهل السنة استحلال المعصية كفر ، والاستهانة بها كفر ، والاستهزاء بالشرعية كفر ، النسفية ص ١٤٨ ، صغيرة أو كبيرة اذا ثبت أنها معصية مدليل قطعى لان ذلك من امارات التكذيب ، التفتازانى ص ١٤٨ — ١٤٩ ، الخيالى ص ١٤٨ — ١٤٩ ، الاسفراينى ص ١٤٩ ، وقد قيل شعرا :

ومن المعلوم ضرورة جحد      من ديننا يقتل كفر ليس حد  
ومثل هذا من نفى لمجمع      أو استباح كالزنا لتسمع  
الجوهرة ج ٢ ص ٩٩ — ١٠٠ ، التحفة ص ٩٩ — ١٠٠ ، الاتحاف ص ١٥٢ — ١٥٣ .

(١٦٤) الاول موقف الخوارج والثانى موقف المعتزلة .

عليه ، سواء الموقع من السلطة أو الموقع من المعارضة . ان التكفير سلاح مزدوج بين السلطة وخصومها ، لعنة قديمة مازالت تلقى ، بالإضافة الى أنها ادعاء باطل فكريا ، سلاح تستعمله السلطة ضد معارضيها ، وتشهره على خصومها خاصة اذا كانت السلطة غير شرعية . في حين ان الخلاف في الفهم والتعارض في الفكر خصب ونماء ، ونتيجة لآعمال الحرية والاجتهاد ، وتوفير مناخ للجدة والابتكار ، والزام الافراد بقضايا الجماعة ومشاكل الامة . كما ان أحكام التكفير على مختلف درجاتها لا يمكن لآى انسان ان يصدرها لانه يخرج بها عن نطاق حدوده كإنسان . كل الاحكام الخاصة بالكفر والايمن والشرك والفسوق والعصيان لا يمكن لاحد ان يصدرها اذا كان الهدف منها توقيع الجزاء ثوابا أم عقابا في نهاية الزمان لان الانسان ليس حاضرا هناك . وآى انسان يستطيع ذلك ؟ لا يمكن لانسان اصدار حكم على آخر قائلا « هذا كافر » ، « هذا فاسق » ، لانها احكام تخرج عن نطاق الوضع الانسانى .

**ج — هل مرتكب الكبيرة فاسق ومنافق ؟ ان لم يكن مرتكب الكبيرة مؤمنا أو كافرا أو مؤمنا نظرا وكافرا عملا فانه يكون فاسقا . فالايمن لغويا لا يعنى فقط التصديق بل يضم أيضا العمل . فالاعمال جزء من الايمن . والفسوق لغة يعنى الخروج ، وارتكاب الكبيرة خروج العمل على النظر وبالتالي يكون فاسقا لا يخرج عن الايمن ولا يدخل في الكفر ، منزلة بين المنزلتين . والله سعى ايمانا بما لم يكن في اللغة ايمانا وبالتالي لا يمكن استبعاد مرتكب الكبيرة عن الايمن . ومع ذلك اذا كان اسم الايمن يستوجب المدح والثناء فان مرتكب الكبيرة لا يستحقه وبالتالي لا يمكن تسميته مؤمنا . أما ارتكاب الصغائر فانه لا يخرج عن الايمن . يتدخل اذن كم الفعل في الحكم عليه بأنه قد خرج عن النظر أم لم يخرج . فالافعال كيف وكم ، وتدل على بناء الشعور ودرجة تمثله للوجدان والفكر . ولا يقال عن مرتكب الكبيرة في فاسق على الإطلاق بل فاسق في موقف معين على الخصوص في فعل معين . ان خروج العمل على النظر يضع الانسان في عملية متصلة . فالخروج يعنى الدخول . ومن ثم يتحدد الانسان بالضرورة لا بالوجود ، وبالفعل لا بالصفة**

كما هو الحال في الوحى في وصف الايمان كفعل لا كاسم . وما دام الفاسق لا يخرج عن الايمان فانه لا يخرج عن الامة ، تحل مناكحته وموارثته . وارثاكب الكبيرة يستوجب التوبة . فان لم يتب مرتكب الكبيرة ومات عليها فانه يستوجب العذاب والخلود في النار . فصلة النظر بالعمل هي التى تحدد الوضع في المعاد (١٦٥) . ان الكفر لا يكون في العمل

(١٦٥) عند المعتزلة مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر ، المواقف ص ٣٨٩ ، يخرج من الايمان ولا يدخل في الكفر ، منزلة بين المنزلتين ، المعالم ص ١٤٧ ، المحصل ص ١٧٤ — ١٧٥ ، ليس بمؤمن ولا كافر ، منزلة بين المنزلتين بناء على ان الاعمال جزء من حقيقة الايمان ، شرح التفتازانى ص ١١٨ ، في حال الفسق ما استحق اسم الايمان لان الايمان خصال مضمومة يستوجب المؤمن بها المدح والثناء والفاسق لا يستوجب المدح وقد اخلى اركان ايمانه خروجه عن الطاعة ، النهاية ص ٤٧٠ — ٤٧١ ، الله سمي ايمانا ما لم يكن في اللفظة ايمانا ، مقالات ج ١ ص ٣٠٥ ، المذنب ان كان من الكبائر فهو فاسق ليس مؤمنا ولا كافرا ولا منافقا ، واجازوا مناكحته وموارثته واكل ذبيحته وان كان من الصغار فهو مؤمن لا شيء عليه ، الفصل ج ٤ ص ٣ — ٤ ، عند القادرية صاحب الكبيرة فاسق ، لا مؤمن ولا كافر ، بل في منزلة بين المنزلتين ، الاصول ص ٢٤٩ — ٢٥٠ ، كما قال عمرو بن عبيد بالمنزلة بين المنزلتين ، الفرق ص ١٢١ ، وعند ابي بكر الاصم الايمان جميع الطاعات ومن عمل كبيرا ليس يكفر من اهل الملة فهو فاسق بفعله الكبير لا كافرا ولا منافقا ، مؤمن بتوحيده ، وما فعل من طاعة ، مقالات ج ١ ص ٣٠٥ ، وعند الجبائي مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر ، المواقف ص ٤١٨ ، وعند الجبائي وابنه اسم مدح ، خصال الخير استجمعت ، من ارتكب كبيرة في الحال يسمى فاسقا لا مؤمنا ولا كافرا وان لم يثب ومات عليها فهو مخلد في النار ، الملل ج ١ ص ١١٧ — ١١٨ ، وعند واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد الايمان خصال خير اذا اجتمعت سمي المرء مؤمنا . وهو اسم مدح ، والفاسق لم يستجمع خصال الخير ولا اسم المدح ، فلا يسمى مؤمنا وليس بكافر مطلقا لان الشهادة وسائر اعمال الخير موجودة فيه لا وجه لانكارها لكنه اذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة فهو من اهل النار خالدا فيها . فليس في الآخرة الا فريشان ، ولكن يخفف عنه العذاب وتكون درجته فوق الكفار ، الملل ج ١ ص ٧٢ — ٧٣ ، وتقول المعتزلة ( القدرية ) صاحب الكبيرة لا نسفيه برا على الاطلاق وانما يقال له بر في كذا على الاضافة يعاضده قول المرجئة أنه لا يطلق فاجر ولا فاسق على الاطلاق وانما يقال له فسق في كذا على

بل في النظر فإذا كان الكفر يعنى الستر والتغطية فانه يكون ضد كشف الحقائق النظرية ووضوحها . أما عدم تطابق العمل مع النظر فانه فسوق أى خروج وأحيانا يجمع بين الاثنين ويكون الفسوق هو الخروج عن النظر وعلى العمل على السواء فالإيمان اجتناب الكبيرة فحسب ، والاقوال والافعال ليست من الإيمان ، وأفعال الفعل والشرك كلاهما طاعة . لذلك لا يسبى المعاصى لانه يعرف الله ان كان قد جحدته وعصاه . معرفة الله اذن خصلة بين الإيمان والشرك (١٦٦) . والدليل

الاضافة ، الاصول ص ٢٤٣ — ٢٤٤ ، لذلك اختلفت المعتزلة هل يقال للفساق مؤمن أم لا على ثلاث مقالات : ١ — عند عباد يقال له آمن ولا يقال له مؤمن أى اسم وليس صفة بـ عند الجبائى آمن من أوصاف الله ومؤمن من أسماء اللغة ج — لا هذا ولا ذاك ، مقالات ج ١ ص ٣٠٨ ، وعند القاضي عبد الجبار صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمنا ولا كافرا وانما يسمى فاسقا . لا يسمى مؤمنا خلاف ما تقوله المرجئة ولا كافرا على ما تقوله الخوارج ، الشرح ص ٧٠١ ، ولا يختلف أهل السنة عن ذلك كثيرا لان اسم المؤمن يزول من مرتكب الذنب ، الفرق ص ٣٥١ — ٣٥٢ ، وعند ابن حزم كل من كفر فهو فاسق ، وليس كل فاسق ظالما عاصيا كافرا بل قد يكون مؤمنا ، الفصل ج ٣ ص ٤ — ١٣ ، واختلفت المعتزلة في أخذ الدراهم وسارقها من حرز هل يفسق أم لا ؟ على قولين : عند أبى الهذيل وجعفر بن الميثم هو فاسق ، وعند باقى المعتزلة غير فاسق ، الملل ج ١ ص ٩٠ ، مقالات ج ١ ص ٣٠٧ ، وكانت المعتزلة قبل الاصم تنكر ان يكون الفاسق مؤمنا .

(١٦٦) اختلفت المعتزلة في الإيمان على ستة أقاويل منها أن الإيمان جميع الطاعات ، فرضها ونفلها . والمعاصى على ضربين دسغائر وكبائر . والكبائر ضربان : كفر وليس بكفر . والكفر من ثلاثة أوجه : التشبيه والتجويز ( التكذيب ) ورد الاجماع ، مقالات ج ١ ص ٣٠٣ — ٣٠٤ ، وعند هشام الفوطى وعباد بن سليمان الإيمان ضربان : إيمان بالله وإيمان لله . الاول تركه ليس كافرا والثانى تركه كفر أو ليس بكفر مثل ترك الصلاة والزكاة . ولكن من تركه استحلالا كفر ومن تركه فسقا لم يكن وقد يكون صغيرا وليس بكفر ، مقالات ج ١ ص ٣٠٤ ، عند النظام الإيمان اجتناب الكبيرة فحسب ، فالاقوال والافعال ليست من الإيمان ، والصلاة أفعال الفعل والترك ، وكلاهما طاعة ، الفرق ص ١٤٤ —



على ذلك أن الفاسق شرعا ليس مؤمنا ولا كافرا باجماع الامة . يقام عليه الحد ولا يقتل ولا يحكم برده ، ويدفن في مقابر المسلمين . فسقه معلوم ولكن ايمانه مختلف فيه ، وطبقا لعلم الاصول يؤخذ المتفق عليه ويترك المختلف فيه (١٦٧) . والحقيقة أن القول بالوسطية لا يعنى أى تنازل عن الفعل أو عن الايمان . فمن الناحية العملية الفاسق اثر من الزنديق والمجوس وخطره اعظم (١٦٨) .

وقد يكون مرتكب الكبيرة منافقا . والفرق بين الفسوق والنفاق ليس كبيرا . الفسوق يتعلق بالفصم بين العمل والنظر ، بين المعرفة

١٤٥ ، وعند ثمانية بن الاشرس يحرم السبى لان المسبى لم يعص الله اذا لم يعرف وانما العاصى من عرف ربه بالضرورة ثم جرده أو عصاه ، الفرق ص ١٧٣ ، الا محمد بن شبيب وموسى بن عمران وهما من اصحاب النظام فقد خالفوه في الوعيد وفي المنزلة بين المنزلتين . فصاحب الكبيرة لا يخرج من الايمان بمجرد ارتكاب الكبيرة ، الملل ج ١ ص ٩٠ ، وعند الحفصية اتباع ابي جعفر ابي المقدام بين الايمان والشرك خصلة أخرى هي معرفة الله ، اعتقادات ص ٥١ ، وعند المعتزلة المعاصى ثلاثة : ١ — ما يدل على الجهل بالله ووحدته وما يجوز عليه وما لا يجوز برسالة رسوله ب — ما لا يدل على ذلك وهو قسمان ١ — منزلة بين المنزلتين لا يحكم على صاحبها بالكفر ولا بالايمان في الكبائر ٢ — ما لا يخرج ككشف العورة والسفاهة وهى الصفائر ، المواقف ص ٣٨٨ — ٣٨٩ ، صاحب الكبيرة فاسق لا كافر ولا مؤمن مسلم وان اقر له واسلم له ، منزلة بين الكفر والايمان ، التنبيه ص ٣٦ — ٣٧ ، الفرق ص ١١٥ ، الفصل ج ٢ ص ١٠٧ ، شرح الدواني ج ٢ ص ٢٦٩ ، حاشية الكلينوى ج ٢ ص ٢٦٩ ، حاشية الخلاص ج ٢ ص ٢٦٩ — ٢٧٠ ، التحفة ص ٤١ — ٤٢ ، الاتحاف ص ٤٨ — ٤٩ .

(١٦٧) احتجت المعتزلة بوجهين ١ — ليس الفاسق مؤمنا ولا كافرا بالاجماع ، يقام عليه الحد ولا يقتل ، ولا يحكم برده ، ويدفن في مقابر المسلمين ب — فسقه معلوم وايمانه مختلف فيه ، والاولى ترك المختلف واخذ المتفق ، المواقف ص ٣٩١ — ٣٩٢ ، شرح التفتازانى ص ١١٨ — ١١٩ .

(١٦٨) عند جعفر بن مبشر فساق الامة شر من الزنادقة والمجوس ، المواقف ص ٤١٦ .

والفعل في حين أن النفاق قد يتعلق أيضا بالفصام بين القول والعمل .  
النفاق كفر مضمهر في حين أن الفسوق كفر علنى . وقد يكون النفاق  
أشهر من الكفر لانه اظهر المرء غير ما يبطن في حين أن الكفر صريح .  
النفاق فصام بين الداخل والخارج في حين أن الكفر اتفاق الداخل مع  
الخارج . يتعلق النفاق أيضا بغياب التصديق في حين أن الفسوق يتضمن  
خروج الفعل فحسب وان بقيت المعرفة والتصديق وان بقى الاقرار .  
النفاق اذن اعم من الفسق وأخطر ، والفسوق حالة منه . فكل فسق  
نفاق وكل نفاق كفر وبالتالي يكون كل فسق كفرا . الفاسق يستحق  
الذم واللعن وكذلك المنافق . وان ارتكاب الفاسق الكبيرة يثبت أن في  
اعتقاده ضلالة وكذلك المنافق . وكثير من الآيات في أصل الوحي تؤيد  
ذلك (١٦٩) . ويشترك في ذلك فكر السلطة كنوع من الوسطية ضد  
فكر المعارضة الذى يحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر (١٧٠) . ومع ذلك  
قد يظهر التعارض بين الفسق والنفاق لان الفسق اظهر والنفاق

(١٦٩) عند الحسن البصرى مرتكب الكبيرة منافق ، المواقف ص  
٣٨٩ ، المحصل ص ١٧٤ — ١٧٥ ، وعند البكرية أصحاب بكر بن أخت  
عبد الواحد بن يزيد ، الكبائر نفاق كلها وأن مرتكب الكبيرة عايد للشيطان  
مكذب لله جاحد له منافق في الدرك الأسفل من النار مخلد فيها أبدا أن  
مات مصرا وأنه ليس في قلبه لله اجلال ولا تعظيم ، وهو مع ذلك مؤمن  
بمسلم . وفي الذنوب ما هو صغير ، والاصرار على الكبائر كبائر ،  
مقالات ج ١ ص ٣١٧ ، وعند عمرو بن عبيد كل نفاق كفر ، وكل فسق  
نفاق ، اذن كل فسق كفر . كما احتج الحسن بأن الفاسق يستحق الذم  
واللعن كالمنافق ، وبأن ارتكاب الفاسق الكبيرة يثبت أن في اعتقاده ضلالا  
ولوجود عديد من الآيات تثبت ذلك المعنى ، الشرح ص ٧١٤ — ٧١٧  
وقد احتج من قال أنه منافق بوجهين : ١ — آية المنافق ثلاثا . . . ب --  
من اعتقد أن في هذا الحجر حية لم يدخل يده فيه . فاذا زعم ذلك وأدخل  
يده فقد قال لا عن اعتقاد ، المواقف ص ٣٩١ .

(١٧٠) لا يمانع بعض أهل السنة في ذلك . فعند ابن حزم المذنب  
منافق ، الفصل ج ٤ ص ٣ — ٤ ، النفاق كفر مضمهر ، حاشية الخيالى  
ص ١١٨ ، صاحب الكبيرة منافق وهو شر من الكافر المظهر لكفره ،  
الفرق ص ١١١ .

كتمان . ولما كان مرتكب الكبيرة اقرب الى العلن والاطهار فانه لا يكون منافقا (١٧١) .

والحقيقة ان اثبات المنزلة بين المنزلتين انما يجد مبررا له في صعوبة قبول الموقفين الاولين وهو اعتبار مرتكب الكبيرة مؤمنا او كافرا . ونظرا لبساطة هذا الموقف الثالث فان أية محاولة لتفسيره تكون اضافية مجانية زائدة . وقد تكون مسألة شرعية لا مجال لتنظيم العقل فيها . ومع ذلك فانه يمكن على الاقل تعقيها وتحديد مستوى معرفتها . فهي مسألة ليست مرتبطة بالثواب والعقاب والاحباط والتكفير حتى لا تكون ادخل في امور المعاد . وليست مسألة متعلقة بالاحكام الشرعية وحدها لانها تتعلق بامور الدنيا وبسلوك الافراد . كما انها لا تتعلق بموضوع المدح والذم لان الاحكام الخلقية هو فعل انساني . وما دام فعلا انسانيا فانه فعل حر يتراوح بين العظمة والاقلال ، بين عظم الثواب وقليلة ان كل طاعة ، وعظم العقاب وقليلة ان كان معصية . فالمنزلة بين المنزلتين تعبر عن حرية الفعل نظرا لوجود الفعل بين قطبين ، الثواب والعقاب او الطاعة والمعصية (١٧٢) .

---

(١٧١) يرفض القاضي عبد الجبار اعتبار مرتكب الكبيرة منافقا لان النفاق قاسم لمن يبطن الكفر ويظهر الاسلام وليس هذا حال صاحب الكبيرة ، الشرح ص ١٤٠ — ١٤١ ، وأثبت القاضي عبد الجبار فساد المناظرة بين عمرو بن عبيد والحسن ، الشرح ص ٧١٤ — ٧١٧ .

(١٧٢) كلا المذهبين السابقين مردود . الاول يرفع معظم التكاليف من الاوامر والنواهي ويفتح باب الاباحة ويفضي الى الهرج . والثاني يرفع معظم الآيات من الكتاب والاحبار ويفلق باب الرحمة مما يؤدي الى اليأس والقنوط . الاول يرجئ الايمان عن العمل والثاني يرجئ العمل عن الايمان مع ان العمل داخل الايمان ، النهاية ص ٤٧٤ — ٤٧٦ ، الدر ص ١٦٠ — ١٦١ ، القول ص ٩٣ ، هذه مسألة شرعية لا مجال للنقل فيها لانها كلام في مقادير الثواب والعقاب ، وهذا لا يعلم عقلا وانما المعلوم عقلا انه اذا كان الثواب أكثر من العقاب يكفر جنبه وان كان أقل فانه يكون محبطا في جنبه ، والحال كذلك في الشاهد . فحصل

=

## ٢ — هل الايمان يزيد وينقص ؟

لما كانت الاعمال مقترنة بالايمان وكان العمل لا ينفصل عن النظر ظهر سؤال ثان عن الايمان : هل يزيد وينقص ؟ هل هو كل أم بعض ؟ هل يتفاضل فيه الناس ؟ فإذا كانت أبعاد الشعور الاربعة ، المعرفة والتصديق والاقرار والعمل ، قد وضعت مسألة وحدة الشعور من حيث الكم فان سؤال الزيادة والنقصان في الايمان يضع الشعور من حيث الكيف ولو أن اللغة هي لغة الكم . وقد ركز القدماء على الشعور الكمى بأبعاده الاربعة أكثر مما ركزوا على الشعور الكيفى بأسئلته الثلاثة : هل الايمان يزيد وينقص ؟ أى هل له أجزاء أى خصال يمكن تجزئتها أم أن الايمان كل واحد لا يتجزأ ؟ هل الايمان يتفاضل فيه الناس كما تتفاوت مراتبه عند الشخص الواحد ؟ هل تأتى قوة الايمان وضعفه من الايمان أم من البواعث والغايات ؟ هل هناك فروق فردية طبيعية أو مكتسبة ، جبلية أم تربية وراء التفاوت في الايمان والاعمال ؟ وفى أى مظهر من الايمان يقع التفاوت في المعرفة أو التصديق أو الاقترار أو العمل ؟ وهل يؤدى التفاوت في المعارف الى تفاوت في الاعمال ؟ هل يؤدى التفاوت في التصديق الى تفاضل في الاعمال ؟ هل هناك تفاضل في الاقرار مثل تفاضل المعرفة والتصديق ؟ وكل هذه الاسئلة التى تثار في الايمان تثار أيضا في الكفر وكأن المسألة ليست في الايمان أو الكفر بل في الشعور ذاته يوجبه الايمان والكفر ، الايجاب والسلب .

والخلاف ليس لفظيا فقط وان كان يمكن ضبطه عن طريق تحليل اللغة ولكنه ناتج عن اختيار مسبق لاحد الاحتمالات المتعلقة بأبعاد

---

= من هذه الجمل أن صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمنا ولا كافرا ولا منافقا بل يسمى فاسقا . وكما لا يسمى باسم هؤلاء فإنه لا يجرى عليه أحكام هؤلاء بل له اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين ، الشرح ص ١٢٨ — ١٤٠ ، ص ٦٩٧ — ٦٩٨ ، ص ٧١٧ — ٧١٨ .

الشعور . فانكار الزيادة والنقصان في الايمان هو نتيجة التوحيد .  
الايمان والاعمال في حين ان اثبات الزيادة والنقصان في الايمان نتيجة  
لاعتبار الاعمال زائدة عن الايمان ومنفصلة عنه . وانكار التبعض في  
الايمان هو ايضا نتيجة للتوحيد بين الايمان والعمل في حين ان اثباته  
يكون نتيجة للفصل بينهما . وان جعل الايمان هو المعرفة أو التصديق  
أو الاقرار ينكر الزيادة أو النقصان في الايمان لان الاعمال ليست منه .  
فالمعرفة بالذهن ، والتصديق بالقلب ، والاقرار باللسان ، مرة واحدة  
والى الابد لا زيادة في كل منهما ولا نقصان (١٧٣) .

فالمقول بأن الايمان لا يزيد ولا ينقص انما يعنى بالايمان التصديق  
بالقلب الذى اصبح عنوانا للمعرفة والاقرار دون الاعمال . فالتصديق  
لا يقع فيه زيادة أو نقص . كما ان ليس به كل أو جميع أى أنه لا  
يتبعض ، ولا يتفاضل فيه الناس أو الملائكة فايمن الناس مثل ايمان  
الملائكة والمقربين والانبياء واهل الجنة ، مساواة مطلقة بين الجميع ،  
لا تزيد الاعمال من الايمان ولا ينقص غيابها منه وكأن العمل لا يقوى  
الايمان ، وكأن الممارسة لا تزيد من أحكام النظر . قد تتزايد الاعمال  
في نفسها ولكنها لا تزيد ولا تنقص من الايمان شيئاً (١٧٤) . ولا يتسبب

---

(١٧٣) عند الفزالي منشأ الخلاف لفظي لان الايمان اسم مشترك  
لا بد من تفصيله ، الاقتصاد ص ١١٤ ، المواقف ص ٣٨٨ ، كل من قال  
الطاعات كلها من الايمان اثبت فيه الزيادة والنقصان . وذن زعم ان الايمان  
هو الاقرار منع الزيادة والنقصان . ومن قال التصديق بالقلب منع  
النقصان . واختلفوا في الزيادة . الاصول ص ٢٥٢ — ٢٥٣ .

(١٧٤) عند المرجئة التصديق لا يقع فيه زيادة ونقص ، والتصديق  
لا يتبعض ، الفصل ج ٣ ص ١٤٤ ، التحفة ص ٤٦ — ٤٧ ، الاتحاف ص  
٥٢ — ٥٤ ، وعندهم ان ايمانهم كايمن جبريل وميكائيل والملائكة والمقربين  
والانبياء واهل الجنة ، التنبيه ص ١٥٣ — ١٥٤ ، ولا يزيد الايمان  
بالاعمال ، مقالات ج ١ ص ١٩٨ ، الملل ج ٢ ص ١٠٧ ، التنبيه ص ٤٣ ،  
وهو ايضا موقف التومنية أنصار أبي معاذ التومني ، المواقف ص ٤٢٨ ،  
الملل ج ٢ ص ٦٤ — ٦٥ ، التنبيه ص ٣٧ ، الفرق ص ٢٠٣ — ٢٠٤ ،

الايمان ، ولا تتنوع خصاله ، فهو خصلة واحدة أو الخصل جميعا  
أما الاعمال فهي التي تتجزأ وتتبعض . وكذلك لا يتفاضل الايمان من غير  
آخر وإن تفاضلت الاعمال (١٧٥) . والحقيقة أن هذا الموقف يقوم

من قال أن أعمال الجسد ايمان وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية  
وأنه مؤمن من يكفر بشيء من أعمال الذنوب وأنه مؤمن بقلبه وبلسانه  
يخلد في النار فليس مرجئاً ، الملل ج ٢ ص ١٠٧ ، وهو أيضا موقف  
غسان ، مقالات ج ١ ص ٢٠٤ ، الفرق ص ٢٠٣ ، المحصل ص ١٧٥ ،  
الملل ج ٢ ص ٦١ ، اعتقادات ص ١٧٠ ، المواقف ص ٤٢٧ ، وهو أيضا  
موقف غيلان ، مقالات ج ١ ص ٢٠٠ ، الفرق ص ٢٠٦ — ٢٠٧ ، وهو موقف  
أبي حنيفة وإمام الحرمين لأن الايمان اسم للتصديق البالغ ، وهو أيضا  
موقف اليونسية أتباع يونس بن عون ، اعتقادات ص ٧٠ ، عند أبي حنيفة  
ايمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به ويزيد  
وينقص من جهة اليقين والتصديق ، الفقه ص ١٨٦ ، شرح الفقه ص  
٧٧ — ٧٨ ، وهو أيضا موقف أهل السنة . فالاعمال تتزايد في نفسها  
أما الايمان فلا يزيد ولا ينقص ، النسفية ص ١٢٨ ، الاعمال غير داخلة في  
الايمان ، شرح التفتازاني ص ١٢٨ .

(١٧٥) عند الاباضية جميع ما افترضه الله على خلقه ايمان ، مقالات  
ج ١ ص ١٧٢ — ١٧٦ ، وعند النجارية ليست كلها خصلة ايمانا .  
وإذا وقعت مجموع الخصال فكل خصلة طاعة . وإذا وقعت واحدة لم  
تكن طاعة . الايمان واحد ، وترك كل خصلة معصية ، ولا يكفر الانسان  
بترك واحدة ، وعند الصالحى الايمان خصلة واحدة لا تزيد ولا تنقص  
وكذلك الكفر ، الفرق ص ٢٠٧ ، مقالات ج ١ ص ٩٨ ، وعند أبي يونس  
الشمرى الانسان لا يكون مؤمنا الا بجميع الخصال وقد يكون كافرا بترك  
واحدة . وعند أبي شمر ، الايمان ليس خصلة به اجتماع الخصال كلها  
أو تركها ، الايمان لا يتبعض ، مقالات ج ١ ص ١٠٠ — ٢٠١ ، وعند أبي  
حنيفة الايمان لا يتبعض ، شرح الفقه ص ٦٤ ، وكذلك عند الغيلانية ،  
مقالات ج ١ ص ٢٠٠ ، الفرق ص ٢٠٦ — ٢٠٧ ، التنبيه ص ٤٦ ،  
وعند الجهمية لا يتبعض ولا يتفاضل ، والكفر خصلة واحدة أو الخصال  
كلها ، مقالات ج ١ ص ١٩٨ ، لا يتبعض أى لا ينقسم الى عقد وقول وعمل  
ولا يتفاضل ، الملل ج ١ ص ١٣٠ ، وعند أبي حنيفة لا يتفاضل الناس في  
الايمان ، الفرق ص ٢٠٣ ، شرح الفقه ص ٦٤ ، المؤمنون مستوون في  
الايمان والتوحيد متفاضلون في الاعمال ، الفقه ص ١٨٦ ، شرح الفقه  
ص ٧٨ — ٧٩ ، ص ٨٢ ، أن كان التصديق فلا يتفاضل فيه أما في الطاعة  
ففيها زيادة ونقصان ( القلانسي ) ، الارشاد ص ٣٩٩ — ٤٠٠ ، شرح  
التفتازاني ص ١٢٨ — ١٢٩ .

أساسا على اخراج العمل من الايمان حتى يلغى التمايز فى السلوك بين الافراد وبالتالي لا يختلف الحاكم عن المحكوم فى الايمان . فالكل مصدق وان اختلفت الاعمال ، وبالتالي لا مجال للمعارضة السياسية ، سواء معارضة أعمال الحاكم أو تقديم أعمال المعارضة كبديل عنها . وكيف يكون الشعور درجة واحدة من كيف ، شعور أم لا شعور ايمان أو لا ايمان ، تصديق أو لا تصديق ؟ الا يختلف الشعور أيضا فى الغموض والوضوح ، والنوم واليقظة ، والسطحية والعمق ؟ وكيف يمكن تفسير اختلاف الاعمال والمعارف بين الناس وكيف يتم التفاضل بينهم والاعمال انما هى تعبير عن درجة الايمان . ان جعل الايمان هم عمل القلب هو تأسيس لعلم التوحيد على التصوف مما سهل بعد ذلك التوحيد بين العلمين فى العقائد المتأخرة . ان لم يكن الايمان يزيد وينقص ، يتجزأ ويتبعض فانه مع ذلك كيف ، يشتد ويضعف ككل باعث . وترتبط الشدة والضعف بدرجة الوعى النظرى بالوحى وبمقدار الالتحام بالواقع والاستعداد الطبيعى للعمل والتضحية . الشدة والضعف يشيران الى درجة الوعى الثورى عند الفرد . واذا كان مضمون الايمان هو الوحى ، فلا بد ان يكون الوحى نظرا أو فكرا مرتبطا بالواقع ومصدرا له من اجل تغييره وكأن مضمون الايمان هو النظرة العلمية للواقع . مضمون الايمان هو الفكر المصور للواقع ، والواقع المحقق للفكر . مضمون الايمان هو تغيير الواقع وتطويره ، وتحقيق الوحى كنظام للعالم .

واذا ثبت أن الايمان يزيد وينقص فلا معنى لايجاد حلول وسط بأن يزيد الايمان ولا ينقص أو ينقص الايمان ولا يزيد . فالزيادة تتضمن النقص والنقص يتضمن الزيادة . اذا كان الايمان يزيد بالاعمال فانه ينقص بغيابها . واذا كان الايمان ينقص بغياب الاعمال فانه يزيد بوجودها (١٧٦) . ما دامت هناك طاعات ونوافل ودرجات فى الاعمال

---

(١٧٦) أحد اقوال غسان الايمان يزيد ولا ينقص ، الفرق ص ٢٠٣ ، عند صنف من المرجئة الايمان يزيد بالاعمال لا الى منتهى أو غاية ولا

فلا بد أن تكون هناك درجات في الايمان وبالتالي الزيادة والنقص فيه .  
 في المعرفة زيادة ونقص بسبب الاجمال والتفصيل ، وفي التصديق زيادة  
 ونقصان بسبب الشدة والضعف ، وفي الاقرار زيادة ونقص لان في القول  
 طول واختصار . ويختلف ذلك في حياة الفرد نفسه من لحظة وأخرى  
 وفي حياة الانسان من فرد الى آخر بل وفي حياة الجماعة من مجتمع الى  
 آخر ، وفي حياة البشرية من طور الى آخر . وكذلك يتبع بعض الايمان  
 ركل خصلة من الايمان بعض الايمان . ريتفاضل الايمان في حياة الفرد  
 وبين الافراد وبين الجماعات والامم . ان اثبات الايمان باخراج الاعمال  
 منه هو اختيار السلطة ، يهدف الى تثبيت النظام القائم في حين أن  
 حركة الايمان باذخال الاعمال فيه انها هو اختيار المعارضة لتغيير النظام  
 الى ما هو افضل (١٧٧) .

ينقص بعمل ، وبالتالي يوحدون بين الاسلام والايمان وينكرون النفاق لانه  
 خارج عن الايمان ، التنبيه ص ١٥٥ — ١٥٦ ، وايمان الانبياء يزيد ولا  
 ينقص . وعند البعض الآخر ينقص الايمان ولا يزيد وهو ايمان الفساق  
 الاتحاف ص ٥١ — ٥٢ ، وهو أيضا موقف النجارية ، الفرق ص ٢٠٨ .

(١٧٧) عند جمهور أهل السنة الايمان يزيد وينقص كما جاء في الكتاب  
 والسنة أما في القول والعمل دون التصديق وأما على الاطلاق ، الانصاف  
 ص ٧ — ٥٨ ، وهو ايمان الأمة ، الاتحاف ص ٥١ — ٥٢ ، كلما ازداد  
 الانسان جزاء ازداد ايمانا والعكس بالعكس ، الفصل ج ٣ ص ١٢٨ ،  
 التنبيه ص ١٥ ، ص ١٧ ، المواقف ص ٤٨٨ ، يضعف الايمان ويقوى ،  
 الكتاب ص ١٠٦ ، الراجع أن الايمان يزيد وينقص بزيادة الاعمال ، شرح  
 الخريدة ص ٦٥ — ٦٦ ، وقد قيل شعرا :

ورجحت زيادة الايمان بها تزيد طاعة الانسان  
 ونقص بنقصها وقيل لا خلف كذا قد نقلا

الجوهرة ص ٤٥ — ٤٦

وهو أيضا موقف القاضي عبد الجبار ، الشرح ص ٨٠٢ — ٨٠٣ ،  
 كما يتبع بعض الايمان . فكل خصلة من الايمان بعض الايمان ، وهو موقف  
 اليونانية ، الفرق ، ص ٢٠٣ ، هناك بعض ايمان ، الفرق ص ٢٠٧ ،



### سابعاً : خاتمة . الواقع التاريخي بين الإثبات والتغيير .

ان كل مسائل النظر والعمل وإبعاد الشعور الاربعة ، المعرفة والتصديق والاقترار والعمل انما هي في النهاية تنظير لواقع تاريخي قديم ، ظل ينقل من البيئة القديمة على البيئة الحالية بالرغم من اختلاف الظروف ، لدرجة أن الاطار النظري القديم والاختيارات القديمة أصبحت هي نفسها علم العقائد . ولما كان علم العقائد علما الهيا مقدسا أصبح التغيير فيه أو إعادة الاختيار بين البدائل معدوما تقريبا . في حين أن كل موضوعات النظر والعمل انما هي في الحقيقة الصورة النظرية للواقع التاريخي القديم واكبر دليل على أن علم العقائد نشأ في واقع تاريخي معين وليس علما خارج الزمان والمكان . بل ان هذا الواقع هو الواقع السياسي بالضرورة وكأن الاولوية في الواقع للسياسة ، وكان علم اصول الدين هو بالاصالة علم سياسي أو بالاحرى علم نظر السياسة ، تحول فيها الدين الى « ايدولوجيا » سياسية وأصبحت عقائد الفرق تنظيرا للواقع السياسي ، وأصبحت عقائد كل فرقة تعبر عن موقعها واختيارها السياسي . ولما كان الموقع والاختيار يتحددان باستمرار ابتداء من السلطة السياسية أصبحت عقائد الفرق تنظيرات للسلطة لتثبيتها أو لتغييرها، عقائد سلطة أو عقائد معارضة. لذلك ارتبط الموضوع

---

وعند محمد بن شبيب من المرجئة الخلعة من الايمان تكون طاعة وبعض ايمان ، ويكون صاحبها كافرا بترك بعض الايمان ولا يكون مؤمنا الا باصابة الكل . الايمان يتبعض فيه الناس ، قد يكون الخلعة الواحدة ، الايمان يتبعض ويتفاضل ، مقالات ج ١ ص ٢٠١ ، وقد قيل شعرا :

ويعتريه النقص والكمال ما نقصت أو زادت الاعمال

الوسيلة ص ١٥ ، القول ص ١٥ — ١٦

وعند النجارية يتفاضل الناس في الايمان ويكون البعض اعلم بالله واكثر تصديقا . كل خلعة طاعة وليست بايمان ومجموعها ايمان ، الفرق ص ٢٠٨ ، وهو موقف جمهور الاشاعرة ، الدر ص ١٦٥ — ١٦٦ ، التنبيه ص ٤٤ ، الابانة ص ١٠ .

كله بالامامة . فقد كان الامر يتعلق بايمان وكفر الامام أو ايمان وكفر معارضيه وليس بسلطاء الناس ثم تحول من صراع على السلطة الى خلاف فقهي عام حول مرتكب الكبيرة وأنواع الكبائر . فالسياسة اصل العقائد .

## ١ — الواقع التاريخي الثابت .

والواقع التاريخي الثابت هو الواقع القديم الذي يشمل الحوادث التاريخية السابقة التي وقعت وارتبطت بأسمائها وأشخاصها وظروفها وبيئتها والتي ما زالت تنقل حتى الآن وكأنها جزء من العقائد النظرية وليست مجرد حوادث تاريخية كانت وراء نشأة علم العقائد . وأصبح من الصعب ان لم يكن من المستحيل التفرقة بين العقائد والتاريخ ، بين الاسماء والاحكام أى النظر والعمل وبين الامامة كحادثة تاريخية . وهناك ثلاث حوادث رئيسية تكمن وراء موضوع النظر والعمل ومرتكب الكبيرة وحكمه بين الايمان والكفر والفسوق وهى : امامة عثمان ، وحروب على ، والتحكيم . وواضح من عناوينها أنها مرتبطة بالأشخاص ، بأسماء معينة وليست مسألة نظرية خالصة باستثناء التحكيم .

٢ — امامة عثمان . لما كانت احكام مرتكب الكبيرة تتراوح بين الايمان والكفر والفسوق فإن الخلاف حول امامة عثمان وأفعاله جعلها أول واقعة تاريخية تثير هذا التمايز في الاحكام ، فقد كان هناك خلاف على أعماله مثل ضرب أنقياء الصحابة ، ومنعه العطاء عنهم ، ونفى البعض ، واستدعاء بعض المنفيين ، وعدم تطبيق حد القتل ، وتولية أقاربه وجزل العطاء لهم ، وجمع القرآن وحرق باقى المصاحف ، وحمى الحمى ، واتهام الصلاة بمنى ، وارتقاء منبر الرسول ، وعدم حضور بدر ، وتأخره عنبيعة الرضوان ... الخ . وهى أفعال توجب النصح للاحكام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر من فقهاء الامة وعلمائها ، أخطاء فى العمل السياسى تغلبا للهوى على المصلحة وترجيحا للمصلحة الخاصة على ( م ١٠ — الايمان والعمل — الامامة )

المصلحة العامة (١٧٨) . ثم تظهر الاختيارات الثلاثة : الايمان والكفر والنسوق . فالامام مؤمن ، وقد كان مصيبا في أفعاله ثم قتل بظلوما واعتبر قتله فسقا . وأما القعود عن نصرته والدفاع عنه ان كان بأمر الامام حقنا للدماء ودرءا للفتنة فلا جرح ، وان كان نهى الامام عن نصرته فهم معذورون وان كان اعانة للمهاجمين فهو فسق مثل الهجوم عليه وقتله . ان الدليل على براءة الامام ليس تبشيره بالجنة ، فالجنة نتيجته لقانون الاستحقاق ، والجزاء على الاعمال . وليس نتيجة الدعوات له ، دعوة أو أكثر أو لانه زوج ابنة النبي بل تطبيقا للحكم على أفعاله . فالولاية والعداوة لقاتليه ولكل من أكفره . رهو بهذا المعنى امام مثل الامامين السابقين عليه (١٧٩) . ويصعب ان يكون كافرا

(١٧٨) اختلفوا في عثمان لأشياء نكموها منه حتى أقدم لاجلها ظالموه على قتله منها : ضرب عمار حتى فتق أمعاءه ، وعبد الله بن مسعود حتى كسر ضلعين ومنعه العطاء سنين كثيرة ، ونفى أبى ذر لطعنه عليه وعلى امرأته أنهم استأثروا بالمال وعلوا البنيان وركبوا المراكب ، وتجاوز تأديب الصحابة من الضرب بالدرة الى العصا . وتولية أقاربه ، وكان يحبهم ويخصهم بالعطاء ، والكتاب الذى وجد مع عبده على بعيره وما تضمنه في بابهم ، ثم جمع القرآن وحرق المصاحف ، وحصى الحمى ، وآوى الحكم طريد الرسول ، واتهامه الصلاة بمنى ، وترك قتل عبيد الله بن عمر باللهزان ، ورقيه على المنبر فوق المرقاة التى كان يقوم عليها الرسول ، وعدم حضوره بدر ، وتأخره عنبيعة الرضوان ، الفرق ص ١٧ ، التمهيد ص ٢٢٠ — ٢٢٧ ، وقد عاب عليه النظام رده الحكم بن أمية الى المدينة وهو طريد رسول الله ، ونفى أبى ذر صديق الرسول ، وتقليده الوليد بن عتبة الكوفة وهو من أفسد الناس ومعوية الشام وعبد الله بن عامر البصرة ، وتزويجه مروان بن الحكم ابنته وهم أفسدوا عليه أمره ، وضربه عبد الله بن مسعود على أنضاره المصحف وعلى القول الذى شافهه به ، الملل ج ١ ص ٨٧ ، اختلفوا في قاتليه وخاذليه اختلاف ظل قائما الى يومنا هذا ، الفرق ص ١٧ .

(١٧٩) هذا هو موقف أهل السنة . فقد أجمعوا على أن عثمان كان اماما على شرط الاستقامة الى أن قتل وأن قاتليه قتلوه ظلما . فمن استحل ومن كفر ومن تعمد قتله من غير استحلال فسق والذين هجموا عليه واشتركوا في دمه مقطوع بفسقهم . والذين قعدوا عن نصرته فريقان .

الا عند اعتبار الكبيرة كفرا . بل ان كفره يمتد الى بيعته منذ قبولها وليس فقط الى افعاله بعد الولاية (١٨٠) . وقد يكون الاختيار الثالث محاولة لاثبات الايمان النظرى والخروج العلى أو عن طريق تطهيره في الزمان وتغيره في ايمان السنوات الاولى الى كفر السنوات الاخيرة (١٨١) .

الاول كانوا معه في الدار ودافعوا عنه ( الحسن بن على ، عبد الله بن عمر ... الخ ) أقسم عليهم عثمان بترك القتال ، من وضع سلاحه فهو حر ، هم أهل طاعة وبر واحسان والثاني قعدوا في القدرة عن نصرته وهم صنفان : الاول ارادوا نصره عثمان فنهاهم وهم معذرون والثاني قوم من السوقة اعانوا المهاجمين وهم فسقة . وهناك شهادة على براءة عثمان ، وهو من المبشرين بالجنة ، الاصول ص ٢٨٧ — ٢٨٨ ، كان مصيبا في افعاله ، قتل ظلما وعدوانا ، مقالات ج ١ ص ٤٧ — ٤٨ ، الكلام في مقتل عثمان والدليل على أنه قتل مظلوما ، التمهيد ص ٣١٣ — ٣٢٠ ، الارشاد ص ٤٣١ — ٤٣٢ ، قال أهل السنة بموالة عثمان وتبرأوا ممن اكفره ، الفرق ص ٣٥٠ ، تزوج ذو النورين بنت النبی ودعا لأبى بكر بدعوة ولعثمان بدعوتين ، شرح الفقه ص ٦٠ — ٦١ ، أما الجبائي وابنه فانهما يواليان عثمان ويتبرآن من قاتليه ، الاصول ص ٢٢٧ — ٢٢٨ ، الانتصار ص ٩٨ .

(١٨٠) تكفر عثمان فرقتان الشيعة والخوارج أى الطرفان النقيضان . عند الروافض ، لم يكن اماما منذ يوم قام الى أن قتل ، وأنكروا امامة أبى بكر وعمر ، مقالات ج ٢ ص ٢٢٧ — ٢٢٨ ، وتكفر الزيدية الامامية أنصار سليمان بن جرير عثمان ، مقالات ج ١ ص ١٣٦ ، الفرق ص ٣٣ ، والجارودية منهم تكفر معه أبا بكر وعثمان وكل الصحابة ، الفرق ص ٣٢١ ، كما طعنت المحكمة الاولى في عثمان ، الملل ج ٢ ص ٢٧ ، وكفروه ، المواقف ص ٤٢٤ ، وتكفر الازارقة عثمان ، الملل ج ٢ ص ٣٣ ، ص ٩٠ ، وأما فرق الخوارج النجدات الصفرية والعجاردة والاباضية والشعالبية فانها تتبرأ من عثمان وعلى وتقدم ذلك على كل طاعة ولا تصحح المناكحات الا على ذلك ، الملل ص ١٣ — ٢٥ ، مقالات ج ١ ص ١٥٦ .

(١٨١) عند بعض الخوارج كان عثمان مصيبا في السنة الاولى من ايامه ثم أحدث أحداثا وجب خلعه واكفره . هو كافر مشرك ، كافر نعمة . وأثبتوا امامة أبى بكر وعمر ، مقالات ج ٢ ص ١٢٧ — ١٢٨ ، وعند الزيدية كان اماما الى أن أحدث أحداثا استحق بها أن يكون مخلوعا ففسق فبطلت امامته . ووقفت في امامة أبى بكر وعمر دون تخطئة أو لعن ، مقالات ج ٢ ص ١٢٧ — ١٢٨ .

ونظرا لان الاحكام الثلاثة غير كافية نظريا فقد تتم تبرئة كل من الفريقين اذ يسبب معرفة أيهما ظالم وأيهما مظلوم . وقد تتم ادانة كل من الفريقين فاحدهما فاسق دون تعيينه (١٨٢) . وفي مقابل ادانة الفريقين والحكم عليهما بالفسق ، من جهة الامام لان أعماله توجب الفسق ومن جهة فئاتليه لان الفسق لا يوجب القتل ، يتم التوقف عن الحكم كلية لا بالايمان ولا بالكفر ولا بالفسوق لكلا الفريقين أو لاحدهما دون الآخر (١٨٣) . وتخلصا من المأزق قد يتم انكار الواقعة ذاتها التي تخلق الوجدان وتحرير النظر ويسبب معها الحكم ، وبالتالي يتم انكار حصار الامام وقتله بالغلبة والشهر . انما قتل الامام شرذمة قليلة على غرة من غير حصار ، وبالتالي التخفيف من الواقعة وتحويلها من واقعة سياسية تتشابك فيها الشرعية الى واقعة قتل عادية يطبق فيها حد القصاص (١٨٤) . والحقيقة أن الفرض ليس اصدار لاحكام على التاريخ بل تحليل التاريخ بقصد التعرف على طبيعة الموقف السياسي ورؤية العوامل التي ساهمت في صنع القرار . فالنظرية السياسية العلمية هي التي يمكن عن طريقها فهم المواقف السياسية في التاريخ . ليست القضية الواقعة التاريخية بل أساسها النظرية . فليست القضية انكار حصار الامام وقتله بالغلبة

(١٨٢) يتولى أبو الهذيل عثمان وقتلته ، كل منهم على حياله ولا ندري قتل ظلما أو مظلوما ، مقالات ج ٢ ص ١٢٧ — ١٢٨ ، أما جمهور المعتزلة مثل واصل بن عطاء فيؤثرون التوقف مع العلم بأن أحد الفريقين فاسق ، الانتصار ص ٩٧ ، وعند الواصليية الحكم بتخطئة أحد الفريقين عثمان وقتلته وكذلك على أهل الجبل ، المواقف ص ٤١٥ .

(١٨٣) عند الردار وجعفر بن مبشر ، عثمان فاسق وقتلوه فسقة لان فسق عثمان لا يوجب قتله ، وكلاهما في النار ، الاصول ص ٢٨٧ — ٢٨٨ ، الانتصار ص ٩٨ ، أما أهل السنة والقبورية والسليمانية والجبرية الزيدية وجعفر بن حرب فانهم يتوقفون في عثمان ، الفرق ص ٣٣ — ٣٤ ، ص ٣٢١ ، الملل ج ٢ ص ٩٢ ، المحصل ص ١٨٠ ، المواقف ص ٤٢٣ ، الانتصار ص ٩٨ .

(١٨٤) أنكر هشام بن عمر الفوطي حصار عثمان . وقتله بالغلبة والشهر شرذمة قليلة قتلوه غرة من غير حصار ، الفرق ص ١٦٣ .

والقهر أو اثباته بل الدافع والاساس النظرى . فمسبيل التحقق من الوقائع التاريخية هو الخبر المتواتر وليس علم العقائد .

**ب - حروب على ( الجمل وصفين ) .** وبعد قتل الامام بدأ الخلاف حول الامامة لحد الاقتتال بالسيف بين أنصار الامام الجديد وأتباع الامام المقتول . وبدل أن تخف الواقعة الاولى زادت تعقيدا بالواقعة الثانية (١٨٥) . وتظهر الاحكام الثلاثة على الواقعة الجديدة وهى الايمان والكفر والفسوق . فالامام الجديد مصيب فى حروبه ، فى وقعتى الجمل وصفين ، ومحاربوه مخطئون . ويتراوح خطأ قتاليه بين الكفر والفسوق والبغى والخطا . وذلك يستوجب التوبة والرجوع الى الحق والتسليم له . وتظل الامامة للامام الجديد دون منازعيه على الامامة ومقاتليه عليها .

وقد يتلمس لمقاتلى الامام الجديد العذر بأنه اخطأ فى التحليل وان كان على نية طيبة ، فالقصد هو الصلاح ، وليس الامر ايمانا أو كفرا أو فسوقا بقدر ما هو خطأ فى الاجتهاد . وهو أمر فرعى وليس أمرا أصوليا ، موضوع فقهى وليس موضوعا عقائديا (١٨٦) . لكن قد

---

(١٨٥) الخلاف بين على وبين معاوية وحرب صفين ومخالفة الخوارج وحمله على التحكيم ومغادرة عمرو بن العاص أبى موسى الاشعري وبقاء الخلافة الى وقت الوفاة مشهور ، الملل ج ١ ص ٣٤ ، ثم اختلفوا بعد ذلك فى شأن على وأصحاب الجمل وفى شأن معاوية وأهل صفين وفى حكم الحكيمين أبى موسى الاشعري وعمرو بن العاص اختلفا باقيا الى اليوم ، الفرق ص ١٧ - ١٨ ، هذا الخلاف وقع بعد الرسول والخوارج لما قالوا بتكفير الفاسق وراوا عليا يقتل جمعا من أهل القبلة ويصلى عليهم . قالوا هذه مناقضة فهو فاسق بسبب واحد من هذين الفعلين قطعا وتبرأوا منه ، تلخيص المحصل ص ٧٥ .

(١٨٦) الكلام فى حروب على ومن حارب معه من الصحابة على ثلاث فرق . الاولى الشيعة وبعض المرجئة وجمهور المعتزلة ترى أن عليا مصيب وكل من خالفه على خطأ ، فعند الروافض والزيدية وبعض المعتزلة والنظام وبشر وبعض المرجئة على مصيب وطلحة والزبير وعائشة ومعاوية مخطئون . وعند واصل وعمرو وأبى الهذيل وطوائف من المعتزلة

يتم تكفير كل من قاتل الامام الشرعى الجديد وتكفير كل من خالفه سواء كان الكفر خالصا أو شركا ، مفسورا أو غير مفسور (١٨٧) . وبعد تكفير

على مصيب في قتال معاوية وأهل النهر ، الفصل ج ٤ ص ١٦٥ — ١٦٦ ، وعند ضرار وأبى الهذيل ومعمّر ، معاوية مخطيء غير امام ، مقالات ج ٢ ص ١٣٠ — ١٣١ ، تصويب قتال على طلحة والزبير ومعاوية ، مقالات ج ٢ ص ١٣٠ — ١٣١ ، مقالات ج ١ ص ١٢٢ ، المحصل ص ١٨٠ ، كفرت السليمانية الزيدية عثمان وطلحة والزبير وعائشة ، المواقف ص ٤٢٣ ، على كان اماما في توليته ، ومتألوله بغاة ، حسن الظن بهم قصد الخير وان أخطأوا . أرادت عائشة بمسيرتها الى البصرة تسكين الشائبة . كل الصحابة معرضون للزلل ولا عصمة لامام الا للنبي ، الارشاد ص ٤٣٣ — ٤٣٤ ، أخطأ طلحة والزبير وتابا . وقتل الزبير وقت الانتصار . وكذلك طلحة ، الملل ج ٢ ص ٣٣ — ٣٤ ، أرادت عائشة الاصلاح ثم غلبت على امرها ثم تابت ورجعت . رجعوا عن الخطأ . كان عن تأويل واجتهاد ، الابانة ص ٦٩ ، المعالم ص ١٨١ — ١٨٢ ، عند هشام الفوطى وعلى الاسوارى حرب الجمل لم تكن عن رأى امير المؤمنين وطلحة والزبير بل كان اجتماعهم بالبصرة للمناظرة فتسرع أصحاب للحرب ، الانتصار ص ٦٠ — ٦١ ، ص ١٦٣ — ١٦٩ ، الفرق ص ٣٥٠ — ٣٥١ ، عند أهل السنة على مصيب في قتال الجمل ومعاوية في صفين ، كلم على الزبير فرجع . الذين قاتلوا عليا فسقة . أصحاب معاوية بغاة . صحة ايمان على وطلحة والزبير من بيعة الرضوان ، الاصول ص ٢٨٩ — ٢٩١ ، الفرق ص ١٢١ ، تصويب على في خروبه في صفين ونهروان ، الفرق ص ٣٥٠ ، شرح الفقه ص ٦١ ، معاوية وعمر بغاة على الامام وأهل النهر شرارة مارقون عن الدين وعلى على حق وهو موقف الاشعرية ، الملل ج ١ ص ١٥٨ .

(١٨٧) والخوارج تكفر عثمان وعلى وطلحة والزبير وعائشة وتعظم أبا بكر وعمر ، الاعتقادات ص ٤٦ ، طعنت المحكمة الاولى في أصحاب الجمل وأصحاب صفين فقاتلهم على بالنهروان ، الملل ج ٢ ص ٢٧ ، وتكفر الازارقة طلحة والزبير وعائشة وعبد الله بن عباس وسائر من معهم وتخليدهم في النار ، الملل ج ٢ ص ٣٣ ، وعند جمهور الخوارج أصحاب الجمل وأصحاب معاوية كفار ، الاصول ص ٢٩٠ ، وعند الروافض طلحة والزبير وعائشة وأتباعهم يوم الجمل كفار في قتال على وكذلك معاوية وأصحابه بصفين ، الاصول ص ٢٩٠ ، وتقول النعمية ( الزيدية ) بتكفيرهم وتقتيلهم ، وتقول طائفة أخرى بتفسيقهم الا أن يكون حاربه عنادا للرسول . فهم كفار وكذلك من ترك الاتهام به بعد الرسول ، مقالات ج ١ ص ١٢٢ ، الفرق ص ٢١٣ .

المخالفين يتم الرجوع الى الوراء تدريجيا حتى يتم تكفير كل الائمة السابقين . بل قد يبلغ الامر تكفير الامام نفسه ان لم يحارب مخالفه ويكون مرتدا عن الدين (١٨٨) !

وقد يكون الامام الجديد قد اخطأ نسبيا او كليا . فهو وان كان قد اصاب في قتال مخالفه الا انه اخطأ انصاره الخارجين عليه . وكان يمكنه ان يكون اكثر رفقا بهم ولكن بوجه عام كانت الحرب مفروضة عليه (١٨٩) . اما قلب الآية وتخطئة الامام الجديد وتصويب مقاتليه فيصعب فهمه . وان طلب القصاص من قتلة الامام السابق هو تحويل للقضية العامة الى قضية خاصة ، ورد مصلحة الامة الى مجرد قصاص . والحقيقة ان تخطئة الامام الجديد انما كان مطمعا في السلطة مع اخذ القصاص من قتلة الامام السابق ذريعة وستارا وهو ما عرف في التاريخ باسم « قميص عثمان » وفي وقت الفتنة والشقاق ، كان موضوع القصاص اخف وطأة من وحدة الامة . ولما كان القصاص يتم بالامام فان قسوة الامام ووحدة الامة وراءه تكون دافعا لتنفيذ الحد والا كان الامام

---

(١٨٨) تتبرأ الاسماعيلية الامامية وتكفر كل من خالف عليا ويقولون بامامة الاثنى عشر ، التنبيه ص ٣٢ ، أما اهل قم من الامامية فانهم يطعنون على السلف ويشتمونهم ويأخذون شيئا يحشونه تبنا أو صوفيا يسمونه أبا بكر أو عثمان ويضربونه بالعصى حتى يشفى غليلهم ، التنبيه ص ٣٣ ، ارتد الصحابة بعد النبي سوى علي وبنيه وثلاثة عشر منهم ، الفرق ص ٣٢١ ، نسبوا الكفر والكذب اليهم ، الملل ج ٢ ص ٩٨ — ٩٩ ، وقصد اكفرت الباطنية والمنصورية والجناحية والخطابية أبا بكر وعثمان وأكثر الصحابة باخراجهم عليا من الامامة في عصرهم ومن اولاده ، الفرق ص ٢٥٠ ، وعند سليمان بن جرير تكفر عائشة مع الزبير وطلحة باقدامهم على قتال علي .

(١٨٩) عند بعض الخوارج على مصيب في قتاله أهل الجبل وأهل صفين ، مخطيء في قتاله أهل النهر ، الفصل ج ٤ ص ١٦٥ — ١٦٦ ، عند طائفة من الكرامية اصاب علي في محاربة أهل الجبل وصفين . ولو صالحهم على شيء أرفق بهم لكان أولى وأفضل . أما محاربة الخوارج فقد كانت فرضا عليه ، الاصول ص ٢٩٠ .



أضعف من خصومه وكان خصومه أقوى منه (١٩٠) . أما الاختيار الثالث وهو القول بفسق مرتكب الكبيرة فإنه احتمال نظري أيضا وليس خروجاً على الإجماع لأنه لم ينعقد إجماع على مرتكب الكبيرة والواقع التاريخي ، وكانت الأمة منقسمة الى قسمين ، ومختلفة في حكمين ، الإيمان والكفر (١٩١) .

(١٩٠) يرى جماعة من الصحابة وخيار التابعين وطوائف من بعدهم تصويب محاربي على من أصحاب الجمل وصفين ، الفصل ج ٤ ص ١٦٥ — ١٦٦ ، وحجتهم أن عثمان قتل مظلوماً وطلب القصاص فرض ، والتهاون مع القتلة مشاركة لهم عن عزم أو عن ضعف . وما أخذ على عثمان أقل من هذا ، الفصل ج ٤ ص ١٦٦ — ١٦٧ ، ويدافع ابن حزم عن ذلك بأن علياً لم يكن يقدر عليهم ولو أن معاوية تابع علياً لقوى به ، الفصل ج ٤ ص ١٧٣ — ١٧٤ ، وتصوب الكرامية معاوية فيما استبد به من الأحكام الشرعية قتلاً على طلب قتلة عثمان واستقلالاً بمال بيت المال . ومذهبهم الأصلي اتهام على في الصبر على ما جرى مع عثمان عنه والسكوت عنه مرق نزاع ، المل ج ٢ ص ٢٢ — ٢٣ .

(١٩١) فارق واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد أهل السلف في بدعة . وذلك أنه وجد أهل عصره مختلفين في على وأصحابه ، وفي طلحة والزبير وعائشة أصحاب الجمل . فزعمت الخوارج أن طلحة والزبير وعائشة وأتباعهم يوم الجمل كفروا بقتالهم علياً ، وأن علياً كان على الحق في قتال أصحاب الجمل ومعاوية بصفين إلى وقت التحكيم . ثم كفروا بالتحكيم . وكان أهل السنة والجماعة يقولون بصحة إسلام الفريقين في حرب الجمل فإن علياً كان على الحق في قتالهم وأصحاب الجمل كانوا عصاة مخطئين في قتال على . ولم يكن خطؤهم كفراً ولا فسقاً يسقط شهادتهم . وأجازوا الحكم بشهادة عدلين من كل فرقة من الفريقين . وخرج واصل عن قول الفريقين . وقال أن فرقة من الفريقين فسقة لا بأعيانهم ، قد يكون علياً وأتباعه كالحسن والحسين وابن عباس وعمار بن ياسر . وأجازوا كون الفسقة من الفريقين ، عائشة وطلحة والزبير . وقالوا لو شهد على وطلحة أو على والزبير أو رجل من أصحاب على ورجل من أصحاب الجمل عندي على باقة بقتل لم أحكم بشهادتهما لعلمي أن أحدهما فاسق لا بعينه كما لا أحكم بشهادة المتلاعبين . ولو شهد رجلان من أحد الفريقين لقبحت شهادتهما ، الفرق ص ١١٩ — ١٢٠ ، ص ٣٢٠ ، المل ج ١ ص ٧٣ — ٧٤ ، الاعتقاد ص ٤٨ ، الأصول ص ٣٣٥ ، والنظام ومعه والجاحظ وأبو الهذيل على رأي واصل ، الفرق ص ٣٢١ ، وتتلذذ يزيد في الأصول على واصل مع اعتقاد واصل بأن جده على بن أبي طالب ، المل ج ٢ ص ٨٢ — ٨٣ ، توقف واصل وعمرو وأبو الهذيل في قتال على

ففى النزاع بين الامام وخصومه أحدهما ، دون تحديد أيهما ، فاسق .  
والحقيقة أن هذه حيلة تجعل الامام الشرعى وخصومه الذين ينازعونه  
الشرعية على المستوى نفسه . كما أنها تجعل الامام الشرعى موضع  
احتمال فى الفسق . كما أن عدم التعيين هو موقف نظرى صرف وليس  
موقفاً فعلياً وكان السياسة علم رياضى لا يتطلب موقفاً أو حكماً . ولما  
تلاعن الفريقان وأقسم أحدهما على تكذيب الآخر لابد أن تسقط شهادتهما .  
فاذا لم يكن الحل الوسط رياضياً وكان أقرب الى هذا الطرف أو ذاك  
فيمكن أن تصح توبة خصوم الامام لانهم من أهل بدر ، أى ذنوبهم مغفورة  
نظراً لقتالهم من أجل نصره الحق أولاً ، فكان جزاءهم الجنة . كما أنه  
لا يصح ذم الصحابة أو ذكرهم بسوء . وقد يمتد الأمر الى جعل  
الجميع مغفورى الذنوب مقبولى التوبة بما فيهم الامام وبالتالي يوضع  
الامام من جديد على المستوى نفسه مع خصومه . لذلك يمكن تولى كل  
فريق على انفراد دون ضرب أحدهما بالآخر ايقاداً لنار الفتنة وضرباً  
للمؤمنين بعضهم بالبعض الآخر (١٩٢) . ويمكن التمييز بين النيات فان

=  
مع أهل الجمل فأحدى الطائفتين مخطئة ولا ندري ما هى ، الفصل ج ٤  
ص ١٦٥ — ١٦٦ ، وعند ضرار وأبى الهذيل ومعمّر أحدهما مصيب والآخر  
مخطئ ، تتولى الاول دون الثانى ، أو كلاهما متلاعن ، مقالات ج ٢ ص  
٣٠ — ٣١ .

(١٩٢) جعفر بن مبشر ، وجعفر بن حرب ، والاسكافى ، يصحون  
توبة طلحة والزبير وعائشة من خروجهم على على ، الانتصار ص ٩٥ ، وعند  
عبد الواحد بن يزيد على وطلحة والزبير مغفور لهم قتالهم وأنه كفر وشرك ،  
مقالات ج ١ ص ٣٧١ ، مشركون فى الجنة لانهم من أهل بدر ، الاصول  
ص ٢٩ ، ص ٣٢٨ — ٣٣٩ ، النظامية لا تذكر الصحابة ولا علياً بسوء ،  
الانتصار ص ٤١ — ٤٢ ، عند بكر بن أخت عبد الواحد بن يزيد ، على  
وطلحة والزبير مشركون منافقون فى الجنة ، مقالات ج ٢ ص ١٣٠ — ١٣١ ،  
« اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » ، مقالات  
ج ١ ص ٣١٧ — ٣١٨ ، عند البكرية ذنوب على وطلحة والزبير كانت  
كفراً وشركاً مغفوراً ، الفرق ص ٢١٣ ، يتولى واصل وعمرو والنظام  
وأكثر القدرية علياً وأصحابه على انفرادهم ، وطلحة والزبير وأتباعهما على  
انفرادهما ، الاصول ص ٢٩٠ — ٢٩١ ، الفرق ص ١٢١ ، ص ٣٢٠ —  
٣٢١ ، الاعتقادات ص ٤٠ ، الانتصار ص ٩٧ — ٩٨ .

كانت الحرب للسلطة والسياق عليها فصاحبها فاسق وان كانت بغية المصالحة بين المؤمنين فصاحبها على حق (١٩٣) . ويمكن التوقف مع عدم البراءة من الامام الشرعى والبراءة من خصومه (١٩٤) . وقد يكفر الجميع بأساس من الوصول ، وزهقا من البحث عن حق تسيل منه الدماء وتتطاير فيه الرقاب (١٩٥) . وفي مقابل ذلك قد يصوب الجميع سواء كان زهقا من التكفير وخقنا للدماء بصرف النظر عن عدم الاكتفاء النظري أو كان عن اجتهد ، فللمخطيء أجر وللمصيب أجران . والامام اجتهد واصاب وقاتلوه اجتهدوا وخطأوا ، وهذا يفترض حسن النية عند الامام . خصومه ويستبعد نزاع الخصوم على السلطة ورغبتهم في انتزاعها منه (١٩٦) . وقد يكون المصيب هو القاعد عن الفتنة والمنعزل عن الفريقين المتخاصمين حقنا للدماء واطفاء للنار بالرغم مما في ذلك من تقاعس عن نصرته الحق وعدم مقاومة الباطل (١٩٧) . وقد يسلم القادة

---

(١٩٣) عند الاصم ان كان قتال على وطلحة والزبير ليتكافأ الناس حتى يصطلحوا على امام فهو صواب وان كان ليجوز الامر الى نفسه فهو ظالم ، مقالات ج ٢ ص ١٣٠ — ١٣١ .

(١٩٤) هذا هو موقف الخازمية الخوارج اذ يتوقفون في امر على ولا يفرحون بالبراءة منه ويفرحون بالبراءة في حق غيره ، الملل ج ٢ ص ٢٨ .

(١٩٥) يكفر ميمون على وطلحة والزبير وعائشة وعثمان ، الفرق ص ٢٨٠ ، وتكفير الكاملية الامامية الرافضة ومعها بشار بن برد الصحابة بتركهم بيعة على وتكفر على بتركه قتالهم كما قاتل اصحاب صفين ، الفرق ص ٥٤ ، ص ٥٦ ، ويكفرها اهل السنة لتكفيرها كل الفرق ، الفرق ص ٣٢٢ ، الملل ج ٢ ص ١١٧ ، الموافق ص ٤١٩ .

(١٩٦) اكثر الكرامية تصوب الفريقين يوم الجمل ، الاصول ص ٢٩٠ ، معاوية وان كان قاتل عليا فانه كان لا ينكر امامته ولا يدعيها لنفسه وانما كان يطلب قتلة عثمان ظانا انه مصيب وكان مخطئا وعلى متمسك بالحق ، اللع ص ١١٥ ، وعند حسير الكرابيسي على وطلحة والزبير وعائشة سلكوا سبيل الاجتهاد ، جميعا مصيبون وكذلك قتال معاوية وعلى ، مقالات ج ٢ ص ١٣٠ — ١٣١ .

(١٩٧) على وطلحة والزبير لم يكونوا مصيبين في حربهم . والمصيبون هم القعود ، نتولاهم جميعا ونبرأ من حربهم ونرد امرهم الى الله ،

ويهلك الاتباع وذلك لان القادة مجتهدون في الراى ومسؤولون عن أفعالهم في حين أن الاتباع مقلدون لم يعملوا الراى ولم يجتهدوا . بالاضافة الى انهم اعملوا سيوفهم في رقاب المسلمين (١٩٨) . وحلا للامر كله بما في ذلك التوقف عن الحكم ، قد تنكر الواقعة التاريخية كلها كما انكر من قتل مقتل الامام السابق أو استبشاعا للامر (١٩٩) . ان كل هذه الحلول الوسط تمحى التقابل بين الحق والباطل ، وتضع الاثنين على نفس المستوى . ان كان يبغي المصالحة العامة فهو حق دون استسلام للباطل ، وان كان يبغي تقوية الباطل واضعاف الحق فهو أقرب الى الباطل منه الى الحق ، ونصرة لخصوم الامام على الامام (٢٠٠) .

**ج - التحكيم .** وبعد مقتل الامام السابق وحروب الامام اللاحق وانهك القوى وضياع وحدة الامة في فتنة اختلط فيها الحق بالباطل كان من الطبيعى أن يحدث التحكيم (٢٠١) . فالتحكيم هو الحدث التاريخي

مقالات ج ٢ ص ١٣٠ - ١٣١ ، الفريقان على خطأ . والصواب القعدة عن القتال ( سعد بن أبى وقاص ، وعبد الله بن عمر ، والفسقة ) ، الاصول ص ٢٩٠ .

(١٩٨) عند حوبش وهشام الاقصى وهما من القدرية سلم الشادة وهلك الاتباع ، الفرق ص ١٢١ .

(١٩٩) يرى عباد أنه لم يكن بين طلحة والزبير وعلى قتال ، مقالات ج ٢ ص ١٣٠ - ١٣١ .

(٢٠٠) قال الاصم اقوالا في على ومعاوية جعل معاوية احسن حالا من على ، الاصول ص ٢٩٠ - ٢٩١ .

(٢٠١) ثم حدث الاختلاف في أيام على في أمر طلحة والزبير وخبرهما اياه وفي قتال معاوية اياه وصار على ومعاوية الى صفين وقاتله على حتى انكسرت سيوف الفريقين ونصلت رماحهم وذهبت قواهم ، وحثوا على الركب . فوهم بعضهم على بعض فقتل معاوية لعمر بن العاص : يا عمرو ! ألم ترعم أنك لم تقنع في أمر فظيع فأردت الخروج منه الا خرجت ، قال : بلى . قال : فما المخرج مما نزل ؟ قال له عمرو بن العاص : فلى

الثالث الذى تظهر فيه الاحكام الثلاثة بالايمان أو الكفر أو الفسوق .  
فالتحكيم — لا عن طريق التقية — صواب ، تألفا للمسلمين ، ودرا  
للفتنة ، ومنعا لاراقة الدماء ، وخوفا على العسكر من الفساد والموت بلا  
طائل ما دام الخصم قد بين استعدادا للحوار وتحكيم كتاب الله . والرجوع  
الى الحق طوعية سلما أفضل من الازعان له كرها وحربا (٢٠٢) . وقد

عليك الا تخرج مصر من يدى ما بقيت ؟ قال : لك ذلك ، ولك به عهد الله  
وبيثاقه . قال فأمر بالمصاحف فترفع ثم يقول أهل الشام لأهل العراق :  
يا أهل العراق هذا كتاب الله بيننا وبينكم ، البقية البقية ، فإنه ان أجابك  
الى ما تريده خالفه أصحابه وان خالفك خالفه أصحابه وكان عمرو بن العاص  
فى رأيه الذى أشسار به كأنه ينظر الى الغيب من وراء حجاب رقيق .  
فأمر معاوية برفع المصاحف وبما أشسار عليه عمرو بن العاص . ففعل  
ذلك فاضطرب أهل العراق على على وأبوا عليه الا التحكيم ، وأن يبعث  
على حكما ويبعث معاوية حكما . فأجابهم على الى ذلك بعد امتناع أهل  
العراق عليه الا يجيبهم اليه . فلما استجاب على الى ذلك وبعث معاوية  
وأهل الشام عمرو بن العاص حكما وبعث على وأهل العراق أبا موسى  
حكما ، وأخذ بعضهم على بعض العهود والمواثيق اختلف أصحاب على عليه  
وقالوا : قال الله ... ولم يقل حاكموهم وهم البغاة . فان عدت الى  
قتلهم وأقررت على نفسك بالكفر اذ أجبتهم الى التحكيم والا تترأف  
وقاتلتناك . فقال على : قد أبيت عليكم فى أول الامر فأبيتكم الا أجابتم الى  
ما سألوا فأجبتناهم ، وأعطيتناهم العهود والمواثيق . وليس يسوغ لنا  
العذر فأبوا الا خلعوا واكفاره بالتحكيم ، وخرجوا عليه فقتلوا خوارج لانهم  
خرجوا على على بن أبى طالب . وصار اختلافا الى اليوم ، مقالات د ا  
ص ٦٠ — ٦٤ ، قالوا : القوم يدعوننا الى الكتاب وأنت تدعوننا الى  
السيف ! قال : أنا اعلم بما فى كتاب الله . أنفروا الى بقية الاحزاب ، أنفروا  
الى من يقول كذب الله ورسوله وأنتم تقولون صدق الله ورسوله . قالوا :  
لترهبنا الاشر عن قتال المسلمين والا فلنعلن بك كما فعلنا بعثمان . اضطرب  
الى رده بعد أن هزم الجمع وولوا مدبرين . كان على يريد بعث عبد الله  
بن عباس فرفضوا لانه منه فبعث أبا موسى الاشعري ثم قالوا : لم حكمت  
الرجال لا حكم الا الله . الملل ج ٢ ص ٢٣ — ٢٥ .

(٢٠٢) عند بعض الروافض تحكيم على لا عن طريق التقية صواب  
وعن البعض الآخر هو صواب حتى ولو كان بتقية ، وعند الزيدية كثير  
من المرجئة والنظام وبشر على مصيب لما خاف على عسكره الفساد تألفا  
للمسلمين ومعارضوه مخطئون ، مقالات ج ١ ص ١٢٢ — ١٢٣ ،

تصيب المحكمة الاولى ثم تخطىء بعد ذلك بخروجها على الامام (٢.٣) .  
وقد يخطىء الامام دون أن يفسق اذا كان حكمه نتيجة عن اجتهاد وفي  
هذه الحال يكون خطؤه صوابا ما دام قد تم عن اجتهاد . قد يصيب  
الامام ولكن يأتى الخطأ من أحد الحكمين الذى خدع الآخر (٢.٤) . كما  
يصعب تكفير الامام بعد الالتجاء الى التحكيم خاصة وأنه كان مدفوعا  
اليه من انصاره قبل أن يتبرأوا منه وبعد أن نزل الامام على رأيهم  
وأعطى العهود والمواثيق لخصومه (٢.٥) . وان رفض التحكيم وان كان

(٢.٣) الزيدية تتولى المحكمة الاولى وتبرأ مما بعد ذلك من أحداث :  
مقالات ج ١ ص ١٧٠ — ١٧١ .

(٢.٤) عند بعض الروافض أخطأ على ولم يفسق ، الاصول ص ٢٩٢ ،  
وعند اهل السنة على مصيب ولكن الحكمان أخطأ في خلع على من غير  
سبب . خدع أحد الحكمين الآخر ، الفرق ص ٣٥١ ، الاصول ص ٢٩٢ —  
٢٩٣ ، الفرق ص ٣٥١ ، الفصل ج ٤ ص ١٧١ — ١٧٣ ، عند الاصم  
لو كان القصد تجويز الامر الى نفسه فخطأ وان كان للوحدة ولم الشمل  
فصواب ، مقالات ج ٢ ص ١٢١ — ١٢٧ ، وقد تبرأ أبو موسى وجعفر من  
عمرو ومعاوية ، ويفسق النظام أبا موسى الأشعري ، الفرق ص ١٤٦ ،  
ويصوب النظام وبشر بن المعتمر عليا ويحكمان على الحكمين بالفسق ، أما  
الجبائي فإنه يقول بصحة توبة أبي موسى . وعند الاصم أن أبا موسى  
أصاب في خلع على حتى يجتمع الناس على امام ، الاصول ص ٢٩٢ ،  
وقد قيل في على يهلك فيك اثنان محب ومبغض غال ، الملل ج ١ ص  
٣٤ — ٣٥ .

(٢.٥) اختلف الخوارج في كفر على والحكمين . فعند جمهور الخوارج  
الحكمان كافران ، وعلى كافر حين حكم فقد أمر الله وحكم بقتال اهل البغي  
وترك على قتالهم لما حكم وكل تارك لحكم الله مستوجب الكفر . وعند  
الاباضية ليس شركا بل هو كفر نعمة في حين أنه كفر شرك عند الازارقة .  
مقالات ج ٢ ص ١٢٦ ، تكفر الازارقة عليا والحكمين ، مقالات ج ١ ص  
١٥٩ ، الملل ج ٢ ص ٣٣ ، سموا محكمة لانكارهم الحكمين ، وقولهم لا  
حكم الا الله ، مقالات ج ١ ص ١٩١ ، تكفير على بالتحكيم وابن ملجم  
والصحابية والقعدة عن القتال ، المواقف ص ٤٢٤ ، عبد الله بن وهب  
الراسبي وهو أول من بويع بالامامة من الخوارج تبرأ من الحكمين ومن  
رضى بقبولهما ، وكفر عليا ، الملل ج ٢ ص ٢٨ ، أول من تلفظ بها الحجاج  
بن عبيد الله . قال لمعاوية اتحكم في دين الله لا حكم الا الله . تحكم بما

يدل على قوة اقتناع بالحق ورفض للمصالحة مع الباطل وضرورة اغتنام  
الخصم بالفعل في ميدان القتال من أجل الحاق الهزيمة به الا أنه قد  
يكون قصر نظر . فالتشبث بالحق من حيث النظر قد يكون أحيانا طفولية  
سياسية من حيث العمل لان ما يمكن تحقيقه بالنضال المستمر يمكن أن  
يتحقق أيضا بالتحكيم . فالتحكيم نوع من الزام الخصم السياسى بالحجة  
ويؤسس حياته على النظر . وفي هذا الجو النفسى المشحون حيث  
يريد كل مقاتل أن يكون صاحب رأى ويريد كل صاحب رأى أن يكون  
حامل سيف ، تظهر البطولة في التشدد وعدم التنازل والتطرف . فالتمسك  
بالحق بطولة نظرية ، والبطولة في القتال تمسك بالحق . وفي هذا  
الاطار من تخفيف العواطف وتهذئة الخواطر قد يتم تصويب الكل ، فالكمل  
مجتهد معذور أو قد يمنع الكلام في الموضوع ويحال الى الله أو يتم  
انكار الواقعة التاريخية رغبة في الهروب منها (٢٠٦) . ولكن تصويب  
الكل يعارض بالحرب والقتال في الواقع ، والواقع أبلغ من الموقف  
النظري . وإحالة الحكم الى الله يهدى الخواطر ولكنه لا يوقف  
الحرب . أما انكار الواقعة التاريخية فانه يحدث تخلصا من الموقف  
وهروبا من الواقع وإيهاما للنفس بالخلاص وتحررا فارغا لها من الاشكال

---

حكم القرآن به . الملل ج ٢ ص ٢٩ ، ويقال أن أول من سل سيف الخوارج  
عروة بن أوبينة . قال عن علي أتولاه الى أن حكم ثم أئبرا منه وشهد  
عليه بالكفر ، الملل ج ٢ ص ٢٩ - ٣٠ ، كفرت الخوارج عليا وابنته  
وابن العباس وأبا أيوب الانصارى وعثمان وعائشة وطلحة والزبير وكل  
من لم يفارق عليا ومعاوية بعد التحكيم وكل ذى ذنب من الامة ، الفرق  
ص ٣٢١ ، الاصول ص ٢٩١ - ٢٩٢ ، وفي رأى أهل السنة الخوارج  
أعراب تفقهوا القرآن دون السنة ، يكفر بعضهم بعضا عند أقل نازلة ،  
الفصل ص ٤ ، ص ١٦٨ - ١٦٩ ، المواقف ص ٤٢٤ ، الملل ج ٢ ص ٢٧ ،  
الاعتقادات ص ٤٦ ، الاصول ص ٣٣٢ .

(٢٠٦) تقول بعض الفرق بتصويب الكل على والحكمان ومعاوية ان  
كان الكل عن اجتهاد ، وتقول الواقفة بعدم الكلام في الموضوع ورده الى  
الله حقا أم باطلا . أما عباد فانه ينكر الواقعة التاريخية ، مقالات ج ٢  
ص ١٢١ - ١٢٧ .

والحقيقة أن المتأمل في رواية التحكيم يجد أن الحق كان من جانب الإمام . فقد أنهكت الحرب الفريقين ولم يعد هناك حل عسكري إلا بآرافة مزيد من الدماء . أما الخصوم فقد كانوا قاب قوسين أو أدنى من الهزيمة ولم يكن التحكيم بالنسبة لهم إلا حيلة للقضاء على وحدة معسكر الإمام . ولم يتم ممثّل الخصوم بأجراء الحيلة إلا بعد رشوة ، حكم مصر مدى الحياة . وقد نجحت الحيلة في إيقاع الشقاق في معسكر الإمام وخروج الخوارج . وقد وضعت الحيلة بحيث يحدث الشقاق سواء في حالة القبول لأنه لا حاكم إلا الله أو في حالة الرفض لأنه كيف يرفض الحكم للكتاب ؟ وقد تردد الإمام في القبول أولاً ولكن نزولاً على رغبة الجند قبل التحكيم . وكان لابد من التزام الإمام بالعهود والمواثيق التي أعطاهـ بعد قبول التحكيم . وقد استغل الخصم الدين ، رفع المصاحف على الرماح ، لأغراض سياسية محضة نظراً لما يعرفه عن تقوى الإمام وجنده . بينما ضاعت التقوى من معسكر الخصوم حتى أن غاتح مسـ هو الذي قام باقتراح الحيلة وأجرائها وكأن عمالته تحت الخليفة الثاني كانت مخالفة لعمالته تحت الحكم من بعده ، وكأن الحاكم هو الذي يفرض على العامل قيمه وسلوكه .

## ٢ — الواقع التاريخي المتغير .

ارتبط موضوع النظر والعمل بواقع تاريخي ثابت هو الواقع التاريخي القديم حتى أصبح من المستحيل الحديث عن موضوع الإيمان والكفر والفسوق والعصيان بل والحكم والثورة إلا من خلال المادة التاريخية القديمة بأسمائها وأشخاصها وفرقها وحوادثها حول الفتنة الكبرى . والحقيقة أن القصد من تحليل هذه المادة ليس أخذ صف هذا الفريق ضد ذاك الفريق ، وتبرئة فرقة وإدانة أخرى بل إعطاء نماذج من المواقف السياسية التي يمكن أن توجد في كل عصر من أجل تحليل الاختبارات السياسية الممكنة . فالمادة التاريخية القديمة تعطي أنماطاً مثالية كما هو الحال في القياس من أجل أن تقاس عليها كل مادة



حديثة (٢٠٧) . فما هي المادّة الجديدة التي يمكن أن يقدمها عصرنا ؟ ما هي الكبائر الآن ومن هم مرتكبو الكبائر ؟ هل هي الكبائر القديمة التسعة أقل أو أكثر أم أنه يعاد ترتيبها بحيث مثلا يوضع السحر في اولها الذي يمنع الناس من الاعتماد على العقل والارادة كما يوضع الفرار عند الزحف في مقدمتها نظرا لما نخوضه من حروب وما نعانينه من انكسارات ؟ قد تكون الكبائر الآن سبعة : الاولى ، كل من يعمل على احتلال اراضي المسلمين ويوالى اعداءهم ويصلى في الارض المغصوبة ويصالح اعداء ويسالمهم ويتقاعس عن تحرير الارض ، فلسطين المحتلة ، وكشمير ، وباقى اراضي المسلمين ، وكل من يتهاون في بناء الثغور واعداد الجيوش والقضاء على روح الجهاد في الامة . والثانية كل من يعمل على قهر المسلمين واذلالهم والقضاء على حرياتهم وملء السجون ، ركم الافواه ، والسيطرة على العقول ، وتزييف الضمائر ، وشراء الذمم . والثالثة هي كل من يعمل على نهب ثروات المسلمين وتبديدها وسوء توزيع الدخل بينهم ، وايجاد طبقات متفاوتة في الرزق وفرق شاسع بين الفقراء والاغنياء ، مع احتكار الاسواق وامتلاك ما بباطن الارض وهه ركاز ، ملكية عامة للمسلمين . والرابعة كل من يعمل على تفكيك وحدة المسلمين وشق صفوفهم وتجزئة اوطانهم دون وحدتهم ولم شملهم ، فقد تجزأت الامة بفعل التخلف والانهيار الداخلي وبفعل الاستعمار والسيطرة الخارجية « ارباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار » ! . والخامسة كل من يقضى على هويتهم ويوقعهم في الاغتراب ، ويقطع الماضي من الحاضر ، ويفصل الحاضر من الماضي ويجعلهم مقلدين للغير ينقلون

---

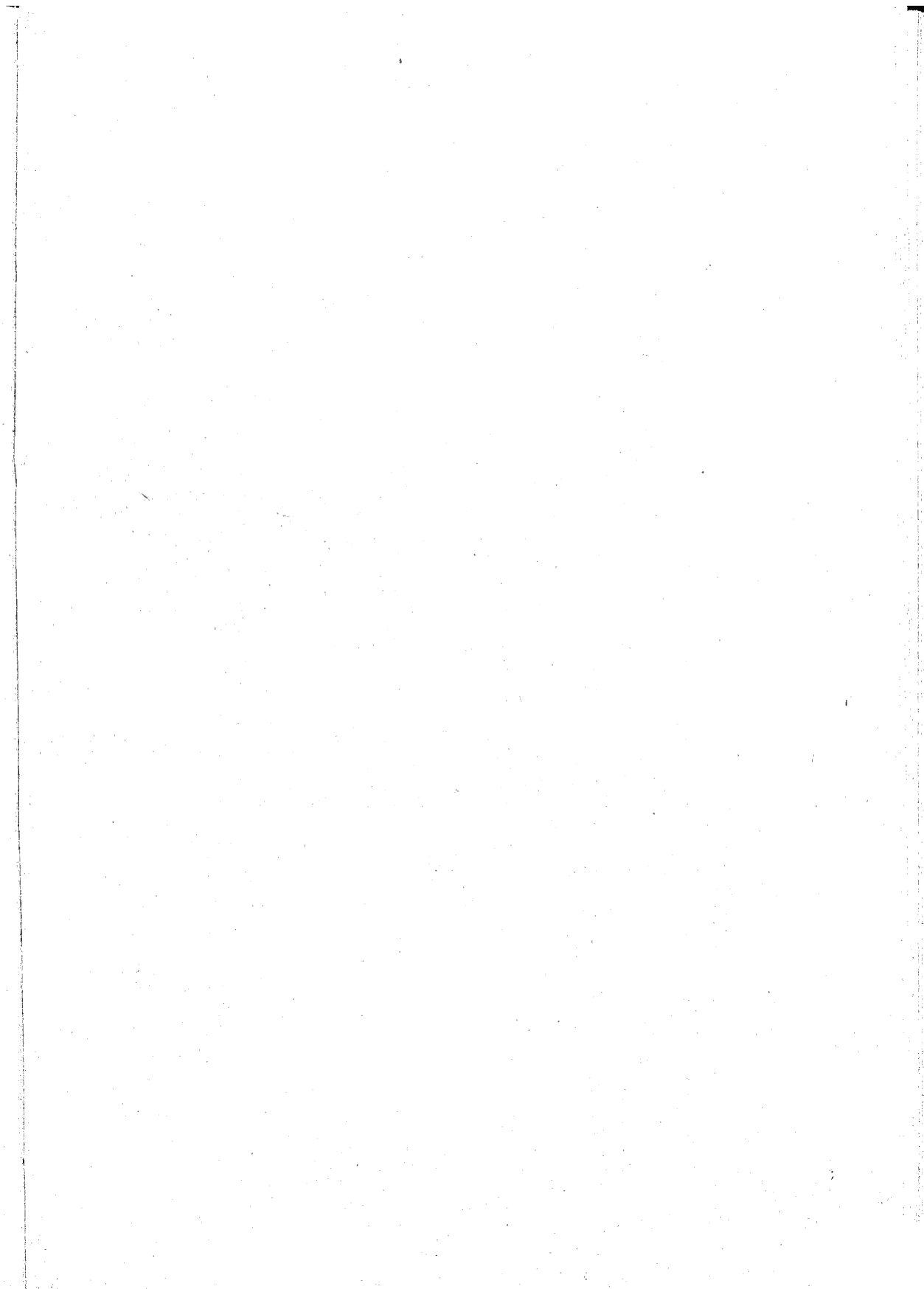
(٢٠٧) يمكن اعطاء نماذج عديدة من عصرنا لمظاهر الشقاق والفرقة في الامة من الحروب الطاحنة التي تسيل فيها الدماء وتضيع الثروات مثل الحرب بين العراق وايران ، والنزاع بين ليبيا وتشاد ، والقتال بين المغرب والجزائر ، والحرب بين المغرب والصحراء ، والخلاف بين ليبيا والسودان ، والنزاع بين العراق وسوريا ، والحرب الدائرة في لبنان بين الفرق كلها . ولكن ترك ذلك لمحاولات « قضايا معاصرة » التي تتوجه مباشرة الى وصف احوال العصر وانظر أيضا : « الدين والثورة في مصر ١٩٥٢ — ١٩٨١ » ثمانية اجزاء ، دار ثابت ، القاهرة ١٩٨٨ .

العلم عنه ولا يبدعون علما ، وكل من يجعلهم تابعين لا متبعين ،  
ومتعلمين الى الابد لا معلمين يوما ما . والسادسة كل من يرسخ التخلف  
في شتى مظاهره سواء في التعليم أو في السلوك ، في النظر أو في العمل ،  
يمنع العلم عن الناس ، اعمال العقل ، ورؤية الواقع ، كل من يمنع  
عنهم المداواة والبراء من الامراض ، وكل من يمنعهم النظافة وحسن  
العيش . والسابعة كل من يجعل الامة مستكينة مسترضية لا مبالية فائرة ،  
كثيرة كغشاء السيل ، كما بلا كيف ، ملايين عديدة دون قوى فعلية ضد  
تعبئة الامة وتجنيد جماهيرها . هذه هي كبائر العصر التي تحدد من  
المؤمن ومن الكافر ومن الفاسق . فالتاريخ واقع متغير ، من الماضي الى  
الحاضر والا كنا كمن يريد أن يأخذ جانبا في معركة قديمة ليس هو طرفها  
فيها ويترك معاركه التي هو فيها أحد أطرافها (٢٠٨) .

---

(٢٠٨) ولهذا الغرض أنشأنا « اليسار الاسلامي » وخصصنا ثمانية  
أجزاء « الدين والثورة في مصر ١٩٥٢ — ١٩٨١ » لموضوع « اليسار  
الديني » .

م ١١ — الايمان والعمل — الامة



## الفصل الثانى عشر

### الحكم والثورة (الامامة)

اولا : مقدمة . وضع المسألة .

الحكم والثورة هو الموضوع الاخير فى علم أصول الدين ، موضوع الامامة ، وهو قضية الحاكم والشعب ، تنصيب الحاكم أو خلعه وثورة الشعب سلما أم حربا . يبدأ علم أصول الدين بالتوحيد وينتهى بالثورة ، وكأن التوحيد هو البداية والثورة هى النهاية ، التوحيد وسيلة والثورة غاية . ومن الطبيعى أن ينتهى التوحيد نهاية سياسية وأن ينصب التوحيد فى الثورة ، والله فى العالم . فالامامة هى الموضوع الذى يربط بين التوحيد والفقه ، بين العقيدة والشريعة ، بين التصصور والنظام . من خلالها يتحول النظر الى عمل ، من المستوى الفردى فى الاسماء والاحكام الى المستوى الجماعى فى الامامة . الامامة اذن ليست مجرد مسألة فرعية عارية من علم أصول الدين ، أدخل فى الفروع منها فى الاصول بل هى من الاصول العلمية اذ كان التوحيد هو الاصل النظرى . ليست مجرد مسألة سياسية صرفة لا شأن لها بالعقليات أو النقليات ، بالالهيات أو السمعيات . وقد يكون وضعها الفرعى هذا مقصودا من أجل ابعاد الناس عن السياسة وجعلها حكرا على الحاكم وجعل التوحيد فارغا من أى مضمون فلا تحرك العقائد الناس ولا يكون لها أى اثر فى حياة الجماهير (١) . بل ان وضعها كفرع لا كأصل كان مجرد اقتراح غردى

---

(١) النظر فى الامامة ليس فى المهمات ، وليس أيضا من المنقليات فيها بل من الفقهيات . ثم انها مثار للعصبية والعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائن فكيف وان أخطأ ؟ ولكن اذا جرى الرسم

بمبادرة غير مقصودة ثم تحولت الى تقليد جماعى وفعل مقصود ، تقليدا لا ابداعا . فالدافع على ذكرها هو مجرد التقليد ، بعد أن ذكرها أحد السابقين فتبعه اللاحقون مع أن ايمان المقلد لا يجوز طبقا لنظرية العلم في المذاهب الاولى ، وكأن العادة التى وضعها أحد الاوائل أصبحت سنة يتبعها الخلف دون تعقيل أو تأصيل ودون سند من عقل أو من نص (٢) . وقد يكون من أسباب استبعاده هو أنه موضوع يثير التعصب والغضب وتحقق منه النفوس ، فالبعد عنه أسلم والخوض فيه أصعب خاصة لو أدى الى خطأ وجهل . والحقيقة أن السياسة علم محكم يقوم على تحليل الوقائع دون ما تعصب . فالسياسة فى موضوع الامامة تعنى الاحزاب السياسية والصراع السياسى . وأن بنية الموضوع انما تكشف عن هذا الصراع بالرغم من اعلان الاصول عن حياده وموضوعيته . وهو من الموضوعات النقلية رابع موضوع فى السبعيات بعد النوبة

باختتام المعتقدات به أردنا أن نسلك المنهج المعتاد فان القلوب عن المنهج المخالف المألوف شديدة النفار ، الاقتصاد ص ١١٨ ، مبحث الامامة تبعاً للقوم وان كان من الفقهاء ، عبد السلام ص ١٥٣ ، وليس نصب الامام من علم التوحيد ومباحثه لما علمت أنه واجب شرعا فهو من علم الفروع ومن مباحث علم الفقه ، المطيعى ص ٩٩ — ١٠٠ ، وقد قيل فى العقائد المتأخرة :

وليس هذا من أصول الدين بل الفروع لائق التنبيه فهو من المباحث الفقهية وليس من المباحث السمعية الوسيلة ص ٩٨ — ٩٩ .

(٢) الامامة من مقاصد علم الكلام على أصل أهل السنة مسامحة . مباحث الامامة من الفروع وانما ذكرناها فى علم الكلام تأسيسا بهن قبلنا فحقيقة الامر تقتضى أن جميع ايراد مباحث الامامة مع ايراد هذه المباحث ، الاسفراينى ص ١٤٦ ، ولكن لما جرت العادة بذكره فى أواخر كتب المتكلمين والابانة عن تحقيقها فى عامة مصنفات الاصوليين لم نر من الصواب خرق العادة بترك ذكرها فى هذا الكتاب موافقة للمألوف من الصفات وجريا على مقتضى العادات . ولكننا نشير الى تحقيق أصولها على وجه الإيجاز ونفتح مضمونها من غير احتياز ، الغاية ص ٣٦٣ ، أسيا بما قبلنا ، المواقف ص ٣٩٥ .

والمعاد والاسماء والاحكام وكان الانسان لا يستطيع أن يصل بسقطه الى يقين في موضوع السياسة ويترك الامر الى النقل وحده . فموضوع السلطة السياسية الحجة فيه السلطة الدينية ، الموضوع هو السلطة والمنهج هو السلطة . فالامامة من المنقولات وليست من العقولات . كما انها من الفروع وليست من الاصول (٣) . كما انها من المختصرات وليست من المطولات وبالتالي يكتفى فيها بأقل القليل ، وكان الاقلام تسهيل في الموضوعات النظرية الخالصة ثم تجف في المسائل العلمية ، وكان موضوع الحكم والثورة لا يساوى مواضيع المعاد وعذاب القبر والعراط والميزان ، ركان صلاح الدين بالمعاد أفضل من صلاح الدنيا بالامامة (٤) .

والامامة من المسائل المختلف عليها مثل باقى الاصول ، تكفر الفرق فيها بعضها البعض . أما عند الفرقة الناجية فهي موضوع اتفاق ! اتفاق السلطة في مواجهة المعارضة ، وحدة السلطة في مقابل تشرد المعارضة . هي أولى المسائل التى يقع عليها الخلاف بسدد موت النبى ودفعه وصفة القرشية . فقد يكون الدافع على ادخالها ضمن الاصول الرد على المبتدعة ، وظهور اعتقادات فاسدة تتطلب الرد والتفنيد . فدخلت في علم الكلام لما كان هو العلم الذى يدافع عن العقائد ضد البدع (٥) . وقد يكون الدافع هو الدفاع عن الصحابة اى الدفاع

---

(٣) ويراجع الكتب المصنفة في الكلام فان لم اشترط على نفس في هذا الكتاب نقل ما ذكر في الكلام وانما شرطت حل المشكلات من العقولات وبيان منتهى اقدام اهل الاصول في مراتب العقول دون المنقول ، النهاية ص ٤٩٦ — ٤٩٧ .

(٤) فهذا تحقيق هذا الفصل وفيه غنية عند البصير من التناول . ولكن من لم يفهم حقيقة الشيء وعلمته . وانما يثبت بطول الالفة في مسامحة فلا تزول النفرة عن تقيضه في طبعه او فطام الضعفاء عن المألوف شديد ، عجز عنه الانبياء فكيف بغيرهم ، الاقتصاد ص ١٢١ — ١٢٢ .

(٥) ان مباحث الامامة وان كانت من الفقه لكن لما شاع بين الناس في بلية الامامة اعتقادات فاسدة ومالت فرق اهل البدع والاهواء

عن حزب سياسي بعينه والهجوم على الأحزاب السياسية الأخرى .  
تكشف الإمامة اذن الهدف السياسي للعلم كله . لذلك توضع المسألة في  
نهاية العلم كملحق تاريخي يفصل فيما وقع من خلاف ويحكم بين  
المتخاصمين أو كنظرية في اختيار الإمام ثم أحكام تاريخية على الخلافة  
الأولى دفاعا عن الفرقة الناجية (٦) . وقد يكون الدافع الرغبة في  
الدفاع عن السلاطين وأنظمة الحكم القائمة والكشف عن امام العصر  
والدعوة اليه من على المنابر وطلب الطاعة له . لذلك تكون المسألة  
نظرية في اختيار الإمام ، امام العصر مع أنه ليس من شأن دراسة المشكلة  
السياسية الدعوة لامير واثبات شرعية سلطة (٧) .

#### ١ — هل الإمامة فرع أم أصل ؟

يعنى هذا السؤال أن الإمامة قد تكون فرعاً من فروع الدين  
وليست أصلاً من أصوله ، جزءاً من علم الفروع وليست أصلاً من علم

الى تعصبات باردة تكاد تفضي الى رفض كثير من قواعد الاسلام  
ونقض عقائد المسلمين والقدح في الخلفاء الراشدين الحقت تلك المباحث  
بالكلام وادرجت في تعريفه عونا للقاصرين وصونا للائمة المهتدين من  
مطاعن المبتدعين ، الخيالى ص ١٤٩ — ١٥١ .

(٦) التمهيد ص ١٦٤ — ٢٣٩ ، الارشاد ص ٤١٠ — ٤٣٤ ،  
الغاية ص ٣٦٣ — ٣٩١ ، فان المختلفين في العدل والتوحيد والقدس  
والاستطاعة وفي الرؤية والصفات والتعديل والتجوير وفي شروط  
النبوة والإمامة يكفر بعضهم بعضاً ، الفرق ص ١٠ ، أهل السنة والجماعة  
متفقون على مقالة واحدة في توحيد الصانع وصفاته وعدله وحكمته وفي  
أسمائه وصفاته وفي أبواب النبوة والإمامة وفي سائر أحكام العقبي وفي سائر  
أصول الدين ، الفرق ص ٢٦ .

(٧) في أن الخليفة في زماننا هذا هو أمير المؤمنين الناصر لدين  
الله . ويجب على كافة المسلمين متابعتة . والدليل عليه هو أن الأمة  
أجمعت على أنه لا بد من وجود الإمام في زمان ، وقد ثبت بالدليل أن خلو  
الزمان عن الإمام غير جائز في شرع النبي فلا بد من امام ، المسائل  
ص ٣٨٥ — ٣٨٦ .

الأصول . وبالتالي تكون العقيدة قائمة بذاتها دون تحقق في نظام سياسي ، ويكون الدين دون سياسة ، والتصور بلا نظام ، والعقيدة بلا شريعة ، والإيمان بلا عمل ، والنقل بلا عقل . وقد تكون الإمامة أصلاً من أصول الدين وليست فرعاً من فروعها وبالتالي تتحقق العقيدة في نظام سياسي ، ويتحول الدين إلى سياسة ، والتصور إلى نظام ، واليقين إلى شريعة ، والإيمان إلى عمل ، والنقل إلى عقل . والاختيار الأول هو اختصار السلطة القائمة التي تشعر باللاشريعة والتي تود إبعاد الناس عن السياسة فيصبح الجمهور غير مبسّس وبالتالي تصعب الثورة في حين أن الاختيار الثاني هو اختيار المعارضة التي تشعر بالشرعية في مواجهة نظام لا شرعى والتي تود إشراك الناس في العمل السياسى وتجنيد الجماهير للقضاء على نظام القهر والغلبة . الاختيار الأول يؤدي إلى استكانة الجماهير وإبعادها على العمل السياسى فلا تنفع صرخات المصلحين ، والاختيار الثاني يؤدي إلى تخريب الجماهير ونزولها إلى ساحة العمل السياسى ، ملايين هادرة لاسقاط نظم العمالة والقهر . ولا تنفع جيوش السلطان ولا أجهزة العملاء .

وان معظم الحجج التي تقدم لاعتبار الإمامة فرعاً المقصد منها كلها إيهام الناس بأنها أمر صعب لا يمكن أن يعرف ، كله تعصب وهوى ، عليه خلاف ، لا يهم في الدين كما تهم الأركان الخمسة ! وهل الخلاف عليها يمنع من كونها أصلاً من أصول الدين ؟ وإى شيء لم يحدث عليه خلاف حتى التوحيد والعدل والوعد والوعيد والنبوة والأسماء والأحكام وهي أصول الدين قد وقع فيها الخلاف ولم يمنعها ذلك من أن تكون أصولاً للدين ؟ وهل الخلاف عليها يقلل من شأنها ولا يجعلها أصلاً والخلاف في الرواية وارد في كل العقائد ؟ لذلك وضعت شروط التواتر التي يمكن بواسطتها تأسيس علم يقينى بالإضافة إلى شواهد الحس وبراهين العقل وحقائق الوجدان على ما هو معروف في نظرية العلم في المقدمات الأولى . ونظرية العلم منذ البداية تفرق بين العلم ومضادات العلم من شك وجول وظن وتردد وتعصب وهوى . وكيف لا تكون معلومة بالدين ضرورة والقرآن كله حديث حول الإمام والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن



المنكر وكثير من الموضوعات السياسية ؟ وكيف تكون الإمامة غير معلومة في الدين وهى الموضوع الاول الذى اختلفت عليه الامة وكان سبب نشأة علم أصول الدين ؟ ولماذا تكون أقل من الاركان الخمسة ؟ وما قيمة الشهادتين في العبادات دون امامة أو جهاد في المعاملات ؟ ان استبعاد الإمامة مثل استبعاد الجهاد كأحد أركان الدين انما كان محاولة مقصودة لعدم تسييس الدين واعتبار السياسة حكرا على السلطة وابعاد الجماهير عنها حتى يستأثر بها الحكام . ولماذا لا يكفر منكرها كما يكفر منكر السبعيات وهى موضوعات نظرية خالصة لا تعم بها البلوى ؟ وأيها أولى بالكفر : من ينكر الملكين أو عذاب القبر أو الصراط أو من يقهر المسلمين ويستذلهم ويتسلط عليهم ويستغلهم ويصالح الاعداء ؟ وبطبيعة الحال يشوب الموضوع حماس وانفعال . فالسياسة ليست فقط علما نظريا فحسب بل هى ممارسة عملية ، وتحزب ومواقف وتعارض مصالح وتصادم قوى . فمن الطبيعى أن يسود الهوى في الممارسة وأن يتدخل في صياغة النظرية . ومع ذلك فان نظرية العلم قادرة على الفصل بين العلم والهوى ، بين اليقين والظن (٨) .

(٨) الاختيار الاول هو موقف أهل السنة . الكلام في هذا الباب ليس من أصول الاعتقاد ، والخطر على من يزل فيه يربى على الخطر على من يجهل أصله ، ويعتوره نوعان محظوران عند ذوى الحجاج : (١) ميل كل فئة الى التعصب وتعدى الحق (ب) من المجتهدين المحتملات التى لا مجال فيها للقطعيات ، الارشاد ص ٤١ ، أعلم ان الإمامة ليست من أصول الاعتقاد بحيث يقضى النظر فيها الى قطع ويقتن بالتعيين ولكن الخطأ على من يخطئ فيها يزيد على الخطر على من يجهل أصلها ، والتعسف الصادر عن الاهواء المضلة مانع من الانصاف فيها ، النهاية ص ٢٧٨ ، الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات ولا من الامور الابدائية بحيث لا يسع المكلف الاعراض عنها والجهل بها . لعمري أن المعرض عنها لارجى حالا من الوغل فيها فانها لا تنفك من التعصب والاهواء واثارة الفتن والشحناء والرجم بالغيب في حق الائمة والسلف بالازراء ، وهذا مع كون الخائض فيها سالكا سبيل التحقيق فكيف اذا كان خارجا عن سواء الطريق ؟ الغاية ص ٣٦٣ ، ليس نصب الامام ركنا يعتقد في قواعد الدين المجموع عليها ، المعلومة بالتواتر ، بحيث يكفر

الامامة اذن اصل من أصول الدين واحد أركانه الرئيسية فالانسان حيوان سياسى بقدر ما هو حيوان عاقل . ولكن هل يعنى ذلك أنه لا تفويض للعمامة فيها أو تركها للناس أو عدم قيامها على المصلحة وانما تكون غيبية دينية الهية تفويضية ؟ يبدو أن اعتبار الامامة مجرد مصلحة فئة وليست مصلحة عامة ولد رد فعل مضاد يجعلها خارج المصلحة كلية . ولدت الذاتية النسبية أسطورة غيبية مع أن المصلحة العامة أساس موضوعى تقدم عليه الامامة . ومن ثم ينقلب الموقفان الى هوى وهوى مضاد ، الى ذاتية وذاتية مضادة ، ويغيب الأساس المصلحى العام وهو الأساس الوحيد للسياسة (٩) .

ومع ذلك تظهر الامامة كأنها أصل خاص داخل الشق العقائدى للفرق المختلفة سواء دون نظام ، مجرد أصل ، أو كأصل فى نظام مرتب ، الأصل الرابع أو الخامس أو السادس أو الثانى عشر . وهنا يكون الأصل والموضوع والركن والعقيدة بمعنى واحد (١٠) . قد تدخل المسألة كاحدى مسائل السمع والعقل كأصل رابع يتم طبقا لها تصنيف الفرق مع الصفات والتوحيد ، والقدر والعدل ، والوعد والوعيد ،

منكرها كالشهادتين والزكاة والصلاة وصوم رمضان والحج لأنه ليس معلوما من الدين بالضرورة فلا يكفر منكره ، البيجورى د ٢ ص ١٠١ ، عن عبد السلام ص ١٥٤ ، وقد قيل شعرا :

فليس ركننا يعقده فى الدين فلا تزغ عن امره المبين  
الجوهرة د ٢ ص ١٠١ .

(٩) عند الشيعة ليست الامامة قضية مصلحة تناط باختيار العامة وينتصب الامام بنصيبهم بل هى قضية اصولية ، ركن الدين لا يجوز اغفاله وأهماله وتفويضه الى العامة وأرساله ، الملل د ٢ ص ٦٨ — ٦٩ .

(١٠) فى بيان الاصول التى تجتمع عليها أهل السنة : اتفقت أهل السنة والجماعة على أصول من أركان الدين ، كل ركن فيها يجب على كل عاقل بالغ معرفة حقيقته ، ولكن ركن منها شعب ومن شعبها مسائل اتفق أهل السنة فيها على قول واحد وضلوا من خالفهم فيها . والركن الثانى عشر الخلافة والامامة وشروط الزعامة ، الفرق ص ٣٢٣ .

وهو السمع والعقل ، أى أنها مسألة تتراوح بين النقل والعقل وليست نقلا خالصا عاريا عن العقل (١١) . وقد تدخل الإمامة تحت الأصل الخامس ، « الامر بالمعروف والنهي عن المنكر » (١٢) . وقد تدخل كاحدى موضوعات ستة يدور حولها علم التوحيد ، التوحيد والقدر والايمان والوعيد والإمامة والمفاضلة للطوائف (١٣) . ويظهر معها الجانب التاريخي في تفصيل الائمة ومقارنتها مما يدل على أنها مسألة سياسية تاريخية أى النبوة في التاريخ . ومع ذلك فقد تظهر مسألة الإمامة في موضوع النبوات وبوجه خاص في آخر مرحلة من مراحل النبوة مما يدل على أنها ملحق للسمعيات لا تتركز على أساس عقلى وأنها مرتبطة بخلافه النبى ، فالامام خليفة ، وأنها استمرار للنبوة في التاريخ على الأرض ، وليس في السماء كما هو في المعاد (١٤) . وقد تظهر الإمامة كاحدى موضوعات السمعيات مع النبوات والمعاد والاسماء والاحكام (١٥) . وفي هذه الحالة لا تكون ركنا خاصا أو عقيدة خاصة . وقد تغيب المسألة عن بعض الرسائل المتقدمة لأنها فرعية وليست أصلية وبالتالي يتعزى العلم عنها كلية (١٦) . كما أنها تغيب في بعض العقائد المتأخرة أمام شمول

---

(١١) القاعدة الرابعة ، السمع والعقل ، والرسالة والامانة ، وهى تشمل على مسائل التحسين أو التقييح والصلاح والاصلاح واللفظ والعصمة فى النبوة وشرائط الإمامة نصا عند جماعة واجماعا عند جماعة ، وكيفية انتقالها على مذهب من قال بالنص ، وكيفية اثباتها على مذهب من قال بالاجماع ، والخلاف فيها بينها وبين الشيعة والخوارج والمعتزلة والكرامية والاشعرية ، الملل د ١ ص ١٢ .

(١٢) الشرح ص ٧٤٩ — ٧٧٠ .

(١٣) ما اختلف عليه المسلمون هو التوحيد ، القدر ، والايمان ، والوعيد ، والإمامة ، والمفاضلة ، ثم اشياء يسميها المتكلمون الطوائف ، الفصل د ٢ ص ١١٠ .

(١٤) نهاية الاقدام ص ٤٧٨ — ٤٩٧ ، الطوالع ص ٢٢٨ — ٢٣٩ .

(١٥) المحصل ص ١٧٩ — ١٨٢ .

(١٦) الشامل ، الاساس ، التحقيق .

التوحيد بعد أن فرغ التوحيد من أى مضمون سياسى إلا من الثناء على الخلفاء الاوائل (١٧) . وفى بعض الحركات الاصلاحية الحديثة قد تتلمع وظيفة الوصى السياسية مسألة الامامة وتختفى الامامة أمام النبوة كتحقق للوصى فى التاريخ (١٨) .

والامامة هى المشكلة الغالبة عند « الرافضة » و « الخوارج » وهما الفرقتان اللتان خرجتا من واقعة واحدة وهى الخلاف على الامام . عبدته الاولى وكفرته الثانية ، طرفا نقيض خرجا من واقعة واحدة (١٩) . لكل منها تصور مختلف . الاولى تخصصها فى قريش والثانية تعممها خارج قريش . الاولى تجعلها بالنص والتعيين بينما الثانية تجعلها بالاختيار والبيعة . الاولى تقول بالتقية والثانية تقول بالقيادة الظاهرة . الاولى تقول بالطاعة والثانية تشترع للمراجعة عليه . الاولى تطالب باستقاط الشرائع والثانية تعمل على تطبيق الشرائع . ولما كانت الفرقتان مختلفتين فى التوحيد والعدل اذ تقول الاولى بالتاليه والثانية بالتنزيه فانه يبرز سؤال : هل هناك صلة بين الموقف فى التوحيد والموقف فى الامامة ؟ هل يؤدى التاليه او التجسيم الى القول بالامامة بالنص والتعيين وبالوهمية الائمة وبالخلود وبالرجعة وبالعصمة وبالتقية كما يؤدى القول بالتنزيه الى البيعة والاختيار ؟ ان اكثر الفرق التزاما بالعالم كالخوارج اقلها ايغالا فى التوحيد تنزيها . فلا تجد عندهم اقوال فى الله فى ذاته وصفاته بقدر ما نجد فى الايمان والعمل والحرب والسلم والفقه والتشريع والسياسة . فالتوحيد عملى صرف . فى حين ان الرافضة اكثر ايغالا فى التوحيد تأليها وتجسيما وتشبيها كما ان لديهم اقوالا فى الايمان

---

(١٧) العقائد المتأخرة مثل : السنوسية ، الدر ، الرسالة ، الكتاب ، العقيدة ، الخريدة ، الجامع ، الحصون ص ١٢٨ .

(١٨) الرسالة ص ٨٣ — ٢٠٦ .

(١٩) وهذا معنى قول الرسول : « يهلك فيك اثنان محب غسال ومبغض غال » ، الملل ح ١ ص ٣٤ — ٣٥ ، وقد وافق المرجئة فى بعض المسائل التى تتعلق بالامامة ، الملل ح ٢ ص ٢٣ .

والعمل والامامة والسياسة وموضوعات الفقه والتشريع . فالتوحيد  
نظري وعملي .

## ٢ — اسمها وتعريفها واقسامها .

يختلف اسمها بين الامامة او الخلافة او الزعامة . وهى فى الحقيقة  
اسماء واحدة تضع مسألة السلطة او الزعامة فى الامة دون المؤسسات  
او الجمهور . وهى بهذا المعنى ادخل فى النظم الاسلامية والشرعية الاسلامية  
فى الاحكام السلطانية فى علم الفقه (٢٠) . الامامة اذن هى قضية السلطة  
فى المجتمع الدينى والمدنى وتسيير أمور الدين والدنيا . وفى هذه الحالة  
لا يكون هناك فرق بين النبوة والامامة . فالنبوة امامة ، والامامة نبوة ،  
وكان النبى يقوم بوظيفة الامام كما ان الامام يقوم بوظيفة النبوة  
باستثناء الوحى وايصاله من الله الى الناس . وقد ظهر ذلك فى علوم  
الحكمة اكثر من ظهوره فى علم اصول الدين ولكن من حيث الجانب المعرفى  
دون الجانب العملى التشريعى (٢١) .

اما تعريفها بأنها خلافة الرسول فى اقامة الدين اتباعا ومن ثم  
يخرج من التعريف العامل والمجتهد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

---

(٢٠) الركن الثانى عشر ، الخلافة والامامة وشروط الزعامة ،  
الاصول .

(٢١) تعريفها . قال قوم الامامة رياسة عامة فى أمور الدين  
والدنيا وتقصد بالنبوة . والاولى أن يقال هى خلافة الرسول فى  
اقامة الدين بحيث يفرض اتباعه على كافة الامة . وبهذا القيد يخرج  
من منصبه الامام ناحية والمجتهد ويخرج الامر بالمعروف والنهى عن  
المنكر ، الموافق ص ٣٩٥ ، حقيقة الامام فى أصل اللغة المقدم عن  
استحقاق ام لا . وفى الشرع اسم لمن له الولاية على الامة والتصرف  
فى أمورهم على وجه لا يكون فوق يده يد احترازا عن القاضى والمتولى  
فهما يتصرفان فى أمور الامة ولكن يد الامام فوق أيديهم ، الشرح ص ٨٥٠ ،  
قال قوم اسم الامامة قد يقع على الفقيه والعالم وعلى متولى الصلاة  
وأهل مسجد ما . نعم بالاضافة لا بالاطلاق مثل المتولى لأمور المسلمين .  
وكذلك اسم الامارة لبعض المؤمنين مثل الجيش وكذلك الخلافة ،  
الاصول ص ١٠٩ .

أى ثواب الامام والعلماء ووسائل الرقابة الشعبية فانها تشير الى الموضوع نفسه وهو أن الامامة تركيز للمشكلة السياسية على قضية الحكم أو السلطة دون المؤسسات التنفيذية ( العمال ) أو القضائية ( القضاة والمجتهدون ) أو الشعبية ( الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ) (٢٢) . كما أن الامامة تكون عن استحقاق أم عن غير استحقاق أى انها قد تكون بالغلبة والقهر وبالتالي لاتدخل البيعة كطريقة لثبوتها كجزء من تعريفها . كما لا تدخل طريقة عزل الامام أو الخروج عليه كجزء من تعريفها الا فيما ندر (٢٣) . تدور معظم المشكلة حول الامام أى السلطة المشخصة ، ولايته وصفاته ، ووجوبه وطريقة ثبوته دون التعرض لباقي جوانب المشكلة السياسية أى المؤسسات الدستورية ووسائل الرقابة الشعبية . ولكن المقارنة تعقد باستمرار بين الامامة العظمى وهى الخلافة والامامة الصغرى وهى امامة الصلاة من أجل اضاء الطابع الدينى على السياسة طلبا للطاعة (٢٤) . فى حين أن المعنى هو أن الذى يؤم الصلاة يقود أمة (٢٥) .

لذلك كانت اقسام الامامة كلها تدور حول الامام المنصوص عليه تعيينا مثل الخلود والرجعة والتقية أو الامام الذى عقد البيعة عليه اختيارا . ولكل نموذج تحقق فى التاريخ وتعين فية حتى يتحول الموضوع

---

(٢٢) أنظر الجزء الثانى « من النقل الى الابداع » . محاولة لاعادة بناء علوم الحكمة .

(٢٣) الامامة العظمى ( الخلافة ) تعريفها ، حكم نصب الامام ، شروط الامام ، ما يستحق به العزل ، البيجورى ح ٢ ص ١٠٠ .

(٢٤) رشيد رضا ، الخلافة أو الامامة العظمى ، ولم نشأ استعماله لانه ليس مؤلفا فى علم أصول الدين بل فى الفقه ، ومكانه فى علم الفروع لا فى علم الأصول ، فى الشريعة وليس فى العقيدة ، فالموضوع تماس بين العلمين .

(٢٥) ويقول اقبال :

يا اماما لركعه كيف تدري فى السورى ما امامة الاقوام

النظرى الى تحقيقات تاريخية صرفة عن تاريخ الائمة والخلفاء الراشدين .  
فالتاريخ ذيل للامامة أو تذييل لها . وقد يبدو أحيانا الجانب النظرى اهم  
من الجانب العملى ، حيث يتم البحث فى طريقة ثبوت الامامة أى كيفية  
تنصيب الامام بعد أن يتم البحث فى وجوبها وعلى من تجب وكيف تجب  
اكثر من البحث عن شروطه ووظائفه . ومع ذلك يصعب تجريد البحث  
النظرى من المواقف العملية والنماذج التاريخية ، والدخول فى  
صراع الفرق وآرائها ومذاهبها حتى لتضيع الموضوعات من خلال  
عقائد الفرق . بل وتتغلب أحيانا الدعوات لفرقة بعينها على العرض  
الموئسوعى للامامة وكأن البحث السياسى لا يفرق بين العرض النظرى  
والالتزام العملى (٢٦) .

#### ثانيا : وجوب الامامة .

هل الامامة واجبة أى ضرورية لا يرسل الله وحبا الا ذكرها ولا  
تقوم حياة الناس الا بها ام أنها غير ضرورية يصلح حال الناس دونها ؟

---

(٢٦) جملة الكلام لا تخرج عن ثلاثة أقسام : (أ) الذى يقوم به الامام  
ويتصرف فيه (ب) صفات الامام (ج) طريقة وجوبه وثبوته ، المغنى ج ٢٠ ،  
الامامة ص ١١ ، كونه صاحب معجزة ومعصوم وله صفة النبى أو  
الالوهية عند الغلاة ، الامامة ص ١١ — ١٥ ، تشمل على طرفين :  
(أ) وجوب الامامة وشرائطها وبيان ما يتعلق بها (ب) معتقد أهل السنة  
فى امامة الخلفاء الراشدين والائمة المجتهدين الذين قضوا بالحق ، وبه  
كانوا يعدلون ، الامامة ص ٣٦٣ ، الامامة على ثلاثة أقوال : (أ) الملاحدة  
يقبلون اماما جاهلا (ب) اكثر الرافضة ، الامام محمد بن الحسن العسكرى  
وهو غائب (ج) أصل السنة والسواد الاعظم ، الامام الحق فى زماننا  
أبو العباس أحمد بن الحسن العباسى . وإذا كان من الاقرار بفساد  
القولين الاولين وبطلانها وجب الاقرار بصحة أمير المؤمنين أحمد بن الحسن  
العباسى ووجوب امتثال أمره والانتفاء عن مناهيه ، المسائل ص  
٣٨٥ — ٣٨٦ ، شرائط الامامة نصا عند جماعة واجماعا عند جماعة ،  
وكيفية انتقالها على مذهب من قال بالنص ، وكيفية اثباتها على مذهب  
من قال بالاجماع والخلاف فيها بين الشيعة والخوارج والمعتزلة  
والكرامية والاشعرية ، الملل ج ١ ص ١٢ .

وهو موضوع نظرى صرف كما هو الحال فى النبوة ، اثبات وجوبها  
أو استحالتها أو إمكانها (٢٧) . وهناك احتمالات عدة : ألا تكون الإمامة  
واجبة أصلا أما لعدم حاجة الناس إليها والاستغناء بفطرتهم عنها  
أو لأنها تثير الفتنة والشقاق أو لأنه يصعب تحقيق شروطها . وقد تكون  
واجبة على الله قبل وجوبها على العباد لأنه لطيف بهم يرفع الصلاح  
ويبقى الإصلاح . وقد تكون واجبة على العباد أما سمعا أو عقلا .  
وهو سؤال عام فى الفلسفة السياسية عن ضرورة السلطة فى المجتمع (٢٨) .

### ١ — هل الإمامة غير واجبة أصلا ؟

قد تكون الإمامة غير واجبة أصلا لا على الله ولا على العباد ، لا  
سمعا ولا عقلا ، لا نظرا ولا عملا . وقد يصاغ السؤال بطريقة أخرى  
فيكون : هل يجوز أن تخلو الأرض من إمام ؟ فإذا كان السؤال الأول  
يتوجه نحو النظر والمبدأ فإن السؤال الثانى يتوجه نحو الواقع  
والمشاهدة واستقراء التاريخ . فإذا تطابق الرأيان أصبح الإمامة غير  
واجبة أصلا بحجة العقل وحجة الواقع .

ويرفض الوجوب النظرى بعلمتين متضادتين . الأولى أن الناس وقت  
السلم أختيار وليسوا فى حاجة الى إمام والثانية أن الناس فى وقت الفتنة  
يتمتع عليهم وجود الإمام . وهما حجتان متعارضتان متقابلتان لنفى وجوب  
الإمامة وإثبات استحالتها ، حجة مثال وحجة واقع ، الأولى ترسم  
صورة مثالية للعالم ومن ثم فلا حاجة الى إمام الثانية ترسم صورة  
سوداوية للعالم وبالتالي فترك الإمامة أفضل . تبين الحجة الأولى أن  
الناس لو كفوا عن التظالم لاستغنوا عن الإمام . فالناس أختيار بالطبع ،

---

(٢٧) أنظر الفصل التاسع ، تطور الوحى ( النبوة ) ، ثانيا ،  
وجوبها واستحالتها وإمكانها .

(٢٨) التفتازانى ص ١٤٢ ، الخيالى ص ١٤٢ — ١٤٣ ، الاسفراينى  
ص ١٤٢ — ١٤٣ ، الوسيلة ص ٩٨ ، المطيعى ص ٩٩ ، البيجورى  
ص ٢ ص ١٠٠ ، عبد السلام ص ١٥٤ ، المسائل ص ٣٨٣ — ٣٨٤ .



سكنى اتباع الفطره وانعقد الاجتماعى الطبيعى دون ما حاجة الى سلطة تأخذ بزمامهم وتوجههم نحو الخير . الانسان سيد نفسه ، والجماعة ترعى مصالحها ، والسلطة شر ومفسدة لا حاجة للناس بها (٢٩) . والحقيقة انه لا يمكن رد هذه الحجة بالحجة العكسية وهو تصور الناس اشرارا يأكل بعضهم بعضا ، وبالتالي لابد من امام يحفظ اموال اليتامى وتوجيهه سرايا والذب عن البيضة وتنفيذ الحدود وكان مصالح الناس تظل معطلة دون امام ، وكان الناس بطباعهم ليست لهم اخلاق اجتماعية يحفظون بها الحقوق ويدافعون بها عن النفس ، وبالتالي انكار الحق الطبيعى ، مثل حق الآخر ، وحقوق الدفاع عن النفس (٣٠) . وتبين الحجة الثانية أن الامة اذا اجتمعت كلمتها على الحق احتاجت حينئذ الى الامام . اما اذا عصت وفجرت وقتلت الامام لم يجب على اهل الحق منهم اقامة امام . فالشعب الغاضب الراض هنا اقوى من الامام ، والامام اضعف منه ، والسلطة لا تقوى على تثبيت نفسها . ولما كانت السلطة تعبيرا عن الشعب ، والشعب رافض لها فان أية محاولة لتثبيت سلطة شعب رافض لها ستكون بالضرورة سسلطة قاهرة لا تعبر عنه (٣١) . ويمكن الرد على هذه الحجة بأن الناس احوج

---

(٢٩) منهم من قالوا تارة هو حال الفتنة يزيد بها وتارة حال الامن لا حاجة اليه ، المواقف ص ٣٩٧ ، الاولى حجة ابي بكر الاصم ، والثانية حجة هشام الفوطى . فعند الاصم أن الناس لو كفوا عن الظالم لاستغنوا عن الامام ، المواقف ص ٣٩٥ — ٣٩٨ ، المغنى ، الامامة ص ١٦ ، مقالات ج ٢ ص ١٣٣ ، لو انصف الناس بعضهم بعضا وزال الظالم وما يوجب اقامة الحد لاستغنى الناس عن الامام ، المغنى ، الامامة ، ص ٤٨ .

(٣٠) هذا هو رد اهل السنة على الاصم . أما قولهم بأن الامة اذا تناصفت استغنت عن الامام فانه لا بد لهم من قائم يحفظ أموال اليتامى والمجانين وتوجيهه سرايا الى حرب الاعداء والذب عن البيضة ونحوها من الاحكام التى يتولاها الامام أو منصوب من قبله ، المواقف ص ٣٩٥ — ٣٩٨ ، المحصل ص ١٧٦ .

(٣١) هذه حجة هشام الفوطى . اذا اجتمعت الامة كلمتها على

الى الامام في عصر الفتنة منهم في حال الاطمئنان واستتباب الامن . وقد يكون تنصيب الامام وقت الفتنة ادعى الى القضاء عليها . ولكن يظل وكأنه أمير يطيعه الناس خوفا منه . ولكن الرد الاكثر اقناعا هو أن هذا الرأي انما هو تبرير لواقع سياسى معين من أجل غاية سياسية معينة وهو رفض امامة الامام الشرعى الذى بويغ في عصر الفتنة (٣٢) . وقد تنكر الامامة أصلا بلا علة سواء في حال السلامة أو في حال الفتنة (٣٣) . أما القول بجواز أن تخلو الارض من امام حتى يعقد لواحد وبالتالي فهي غير واجبة ، وهى الصيغة الثانية من السؤال التى تعتمد على حجة الواقع فانه يمكن الرد عليها بحجة من نوعها وهى أن الزمان لا يخلو من امام ليس بمعنى أنه لا بد من امام ضرورة يتصرف فى أمور الناس بل بمعنى أنه لا يجوز خلو الزمان ممن يصلح للامامة لانها قضية مصلحة (٣٤) .

---

الحق احتاجت حينئذ الى الامام . وأما اذا عصمت وفجرت وقتلت الامام لم يجب ، حينئذ على أهل الحق منهم اقامة امام ، الموافق ص ٣٩٥ — ٣٩٨ ، ان الامة اذا اجتمعت كلمتها وتركزت الظلم والفساد احتاجت الى امام يسوسها ، واذا عصمت وفجرت وقتلت امامها لم تعقد الامامة لاحد فى تلك الحال ، الفرق ص ١٦٣ — ١٦٤ ، يجب نصبه وقت السلامة أما فى الحرب فلا لانه ربما صار نصبه سببا لزيادة الشر .

(٣٢) وأما قول الفوطى بسقوط الامامة عند الفتنة فمضمره ابطال امامة على لانها عقدت له فى حال قتل عثمان ووقوع الفتنة فيه . وعلى هو الامام حقا على رغم الفوطى واتباعه ، الاصول ص ٢٧١ — ٢٧٢ ، وانما أراد الطعن فى امامة على لانها عقدت له فى حال الفتنة وبعد قتل امام قبله ، الفرق ص ١٦٣ — ١٦٤ .

(٣٣) ومنهم من قال لا يجب فى شيء من الاوقات دون تعليل بمصلحة .

(٣٤) يجوز أن تخلو الارض من امام حتى يعقد لواحد وبالتالي هى غير واجبة ، مقالات ح ٢ ص ١٣٤ ، مذهبنا أن الزمان لا يخلو من امام ليس بمعنى أنه لا بد من امام يتصرف فالمعلوم أنه ليس بل المراد أنه لا يجوز خلو الزمان ممن يصلح للامامة أى أنها قضية مصلحة ، الشرح ص ٧٥٨ .

وقد تعات الحجتان المتضادتان نفساهما بطريقة أخرى . الاولى  
ان الناس لا يحتاجون لامام لانهم يعلمون كتاب الله فيما بينهم . يكفى  
ان يتناصحو فيها بينهم . فان راوا اقامة امام بينهم فعلوا ولكن اقامته  
ليست ضرورية أصلا . يكفى أن يتعاطى الناس بالحق ويتواسوا به  
دون أن تكون الامامة واجبة شرعا تستحق الامة اللوم والعقاب في  
حال الامتناع عن القيام بها . وكل انسان مثل غيره في التقوى والصلاح  
فكيف ينصب انسان آخر اماما عليه وهو مثله ومساو له ؟ في طباع الانسان  
واديانه وشرائعه ما يغنى عن الامام . وطالما انتظمت حياة البدو والعربان  
في البوادي بلا سلطان (٣٥) . والحقيقة أن السلطة تنشأ في المجتمع طالما

(٣٥) هذا هو موقف فرقة النجدات الخوارج اذ لا حاجة لامام اذ يعلمون  
كتاب الله فيما بينهم ، مقالات د ١ ص ١٨٩ — ١٩٠ ، لا يلزم الناس  
فرض الامامة وانما عليهم ان يتعاطوا الحق بينهم ، الفصل ص ٤ ص  
١٠٦ — ١٠٧ ، لا حاجة للناس الى امام عليهم ان يتناصفوا فيما بينهم  
فان راوا أن ذلك لا يتم الا بامام يحملهم عليه فأقاموه صار ، الملل د ٢  
ص ٣٧ ، ليس على الناس اتخاذ امام بل تعاطى الحق ، الفصل  
د ٣١ ص ٣١ ، الامامة غير واجبة في الشرع وجوبا لو امتنعت الامة عن  
ذلك استحقوا اللوم والعقاب بل هي مبنية على معاملات الناس .  
فان تعاونوا وتعادلوا وتناصروا على البر والتقوى ، واشتغل كل واحد  
من المكلفين برأيه وتكليفه استغنوا عن الامام ومتابعته . فان كل واحد  
من المجتهدين مثل صاحبه في الدين والاسلام والله والاجتهاد . والناس  
كائنات المشط . والناس كابل سائمة لا تخفيها راحلة . فأين يلزم  
وجوب الطاعة لمن هو مثله ؟ النهاية ص ٤٨١ — ٤٨٢ ، لا حاجة لامام ،  
ريجوز لهم نصبه ، المواقف ص ٤٢٤ ، لو تناصف الناس وعدلوا  
استغنوا عن الامام ، النهاية ص ٤٩٠ ، لو توفر الناس على مصالحهم  
مما يحق عليهم طباعهم واديانهم فلا حاجة الى حكم السلطان ، المواقف  
ص ٣٩٦ — ٣٩٧ ، وهو ايضا موقف المحكمة الخوارج اذ لم توجب  
نصب الامام ، المواقف ص ٤٢٤ ، ولم تقل بامارة ، الملل د ٢ ص ٢٩ ،  
وقد جوزت المحكمة الاولى الا يكون في العالم امام أصلا وان احتيج  
اليه ، الملل د ٢ ص ٢٦ ، وقد رد اهل السنة على ذلك بأن ذلك ان كان  
ممكنا عقلا فممتنع عادة لما يرى من ثورات الفتن والاختلافات عند موت  
الولاة ، والعربان والبوادي لا يبقى بعضهم على بعض ، ولا تحافظ  
على سنة ولا غرض ، وليس تشوقهم الى العمل بموجب دينهم غالبا .  
لذلك قيل : « يزع السلطان أكثر مما يزع القرآن » . وقيل : « السيف

ان هناك اكثر من اثنين « لو كنتم ثلاثة فأمرؤا عليكم واحدا » . ولا يكى التنافس اذ ينشأ النزاع ويبرز الخلاف وهو طبيعى . ينشأ النزاع من الارادات فتظهر الحاجة الى التنسيق والتوفيق بين المصالح المتعارضة مثل الاسرة والمجتمع والسياسة الدولية . هى حالة افتراضية صرفة تبدأ بالشرط المستحيل « لو » تنافسوا وهو ما لا يحدث نظرا لان الانسان مجموعة من الالهواء والمصالح يعيش فى طبقات اجتماعية متباينة . حتى الصحابة والتابعين بالرغم من اخلاصهم وتقواهم نشب بينهم خلاف ولم يمنعم تناصحهم وتناسفهم من الوقوع فى الفتنة وارقة الدماء . وان وجود مساواة بين الناس فى الفضل والحكمة لا يمنح من الامارة . ثم الامارة لا تعنى الرفعة والسمو للبعض والطاعة والمذلة من البعض الآخر بل تعنى مجرد التوحيد بين المصالح التى قد تتعارض ، والمحكوم حاكم بالرقابة . وهناك شرع مستقل عن كليهما وهو الحاكم الفعلى . كما لا يعنى الوجوب الشرعى استحقاق الثواب على الفعل والعقاب على الترك بل الوجوب المصلحى العملى حيث لا تستقيم الحياة بدونه . وان وجود العربان واهل البوادرى بسلا سلطان يعنى أن حياتهم بدائية وان مظاهر انتاجهم بسيطة وليست الحياة المدنية المركبة حيث الصناعة والتجارة وأنماط الانتاج المتشابكة التى تستدعى سلطة وتنظيمها وادارة وامارة . ليس الرد على هذه الحجة هو ضرورة وجود امام مهمته تخويف الناس والتشديد عليهم ، ولو باستعمال السيف فذلك هو الامام القاهر ، ودرا شر بشر اعظم ولكن بضرورة نشأة السلطة

---

والسنان يفعلان ما لا يفعل البرهان » « المواقف ص ٣٩٦ - ٣٩٧ ، ويرد اهل السنة على النجدات بأن هذا جائز فى العقل جواز سداد الناظرين فى نظرهم قبل ورود الشرع ولكن العادة الجارية والسنة المضطردة أن الناس بأنفسهم لا يستقرون على مناهج العدل والشرع الا بحامل يحملهم على ذلك بالتخويف والتشديد على الظالم ، النهاية ص ٤٩٠ .

نشأة طبيعية تحقيقا لمصالح الجماعة عن طيب خاطر بفناء على عقنسد اجتماعى شفاهى أو مكتوب . فهذا العقد تعبير عن الحرية الطبيعية وليس سلبا لها بالقهر . لا يكون اثبات الامامة بالتخويف وحمل الناس حملا عليها فذلکم هم العبيد . وقد يكون الراد على عمر وهو يخطب أكثر سلطة من عمر نفسه كحاكم وكامام من فوق المنبر .

والحجة الثانية أنه حتى فى حالة الحاجة الى امام فانه يصعب تنصيبه لان ذلك يثير الفتنة نظرا لاختلاف الاهواء ، كل قوم يريدون الامام منهم فيقع التشاسجر والتناحر والتجربة خير شاهد على ذلك . كما يتعذر الوصول الى آحاد الرعية لتنصيبه اماما عليها يسير كل ما يعنى لهم من شؤون حياتهم . كما أن للامامة شروطا قلما توجد فى كل عصر . فان أقاموا من لم يتصف بها فقد أخلوا بالواجب وان لم يقوموا أحدا فقد تخلوا عن الواجب ، وبالتالي يرتكبون الذنب مرتين (٣٦) . والحقيقة أن تنصيب امام لا يثير بغضا ولا كراهية ولا تسابقا على الامامة . فاذا ما تسابق امام عليها فان ذلك يسقط شرط امامته لانه لا يمكن تولية هذا الامر من يطلبه ولا بد فيه من بيعة الآخرين له دون أن يطلبها هو لنفسه حياء واستحياء . ومن ينفى تحمل مسؤولية أمة ، يعذب على كل محتاج ومظلوم ؟ وان صعوبة شروط الامام لا تعنى عدم وجوده بالفعل بل تطبق الشروط على مستوى الممكن والواقع وليس على مستوى المستحيل

(٣٦) هذه أيضا حجة الخوارج فان نصب الامام يثير الفتنة لان الاهواء مختلفة فيدعى كل قوم امامة شخص وصلوحيه لها دون الآخر فيقع التشاسجر والتناحر والتجربة شاهدة بذلك ، المواقف ص ٣٩٧ ، ذهب بعض القدرية والخوارج الى أن ذلك ليس واجبا لا عقلا ولا شرعا ، النهاية ص ٣٦٢ ، عند الخوارج لا تجب أصلا . ومنهم من فضل غفلا يجب الا من دون الفتنة وقال آخرون بالعكس ، المواقف ص ٣٩٥ ، المطالع ص ٢٢٨ - ٢٢٩ ، ويقدم الخوارج حجتين أخريين : (أ) الانتفاع بالامام انما يكون بالوصول اليه ، ولا يخفى تعذر وصول آحاد الرعية اليه فى كل ما يعنى لهم من الامور الدنيوية عادة (ب) للزعامة شروط قلما توجد فى كل عصر فان أقاموا فلقدما لم يأتوا بالواجب والا يقيموه فقد تركوا الواجب ، المواقف ص ٣٩٦ - ٣٩٧ .

والمثال . لا توجد استحالة في اختيار الامام نظرا لصعوبة تنفيذ الشروط اذ يجتاز الافضل فالأقل فضلا . هناك أولويات في الشروط الاعلم فالأروع فالأسن . ويمكن للأعدل وللأقوى (٣٧) . ويبدو أن هذا الموقف بحجتيه إنما هو رد فعل على تشاحن الناس على الإمامة مما أدى الى تركها ، وتضارب الأهواء والمصالح حولها الأمر الذي أدى الى تنابذها . وقد أدى ذلك الى تصور حالة طوباوية معاكسة حيث يعيش الناس في جو من الأمن والسلام دون مشاحنة أو تقاتل حيث لا حاجة بهم الى امام . وعادة ما يتم ذلك من احدى فرق المعارضة العلنية في الخارج التي ترفض امام العصر ، زمانه ومكانه ، وتعيش في الفلاة حياة طوباوية بلا امام أو إمامة . فهم بهذا المعنى « خوارج » على الامام وعلى مجتمع الدنيا .

وقد يأتي انكار وجوب الإمامة أصلا من استحالة ثبوتها سواء عن طريق النص أو عن طريق الاختيار وليس فقط لعدم الحاجة اليها . أو عدم الانتفاع بها أو وقوع المضرة بسببها أو صعوبة تحقيق شروطها . فإذا كانت تثبت بالنص فإنه لا نص على أحد . وإن ثبتت بالاختيار من المجتهدين ، والاختيار أجماع لا خلاف عليه ، وهو ما لا يتصوره عقل أو واقع . لا يمكن تصوره عقلا لأن الاختيار مبني على الاجتهاد والاجتهاد على قدرات كل انسان في ادراك الوجوه العقلية والسمعية . ولما كانت الطباع مختلفة تختلف الاحكام ضرورة . وقد كانت الخلافة أحق الاحكام بالاتفاق عليها . وأولى الازمان هو الزمن الاول ، وأولى الأشخاص بالصدق والاخلاص والصحابة ، وأخصهم بالامانة ونفى الخيانة المهاجرون والانصار ، وأقربهم الى الرسول الشيخان ومع ذلك وقع الخلاف . شأن لم يتصور أجماع الأمة في أهم الأمور وأولها بالاعتبار دل ذلك

---

(٣٧) يرد أهل السنة على هذه الحجج السابقة بأنه لا يهم الامام بشخصه بل باحكامه وسياسته ، وبأن ذلك ليس شرطا لترك الواجب الا لا واجب أصلا ، المواقف ص ٣٩٦ — ٣٩٧ ، ويمكن تقديم الأعلم . فإن تساويا فالأسن . وبذلك تندفع الفتنة ، المواقف ص ٣٩٧ .

على أن الاجماع لن يتحقق قط وليس دليلا في الشرع (٣٨) . ويمكن الرد على ذلك بأن الخلاف، في الاجماع جائز وأن ذلك لا يطعن في حجته فلا عصمة لاحد . يجوز الخطأ فيه والرجوع عنه والشواهد كثيرة . وقد يكون الطعن في الاجماع بسببه سياسي خالص لان الامة لم تجتمع على الامام الشرعي بعد الامام المقتول . لقد تم ادراك كثير من واجبات الشرع بالاجماع . فالاجماع دليل شرعي قد يقع عن نص وقد يقع عن اجتهاد ويتطلب اجتماع شخصين او ثلاثة على رأى . وقد وقع ذلك في المصدر الاول . وله قرائن تدل عليه مثل النص أو التواتر أو القرينة اللفظية أو الفعلية . وكل حد للاجماع السابق له ما يبرره مثل غياب البعض وانشغال البعض الآخر . وقد يقع الخطأ في الاجماع عن اجتهاد ثم يعاد تصحيحه باجماع الآخر . وفي هذه الحالة لا يكون الاجماع الاول خطأ والثاني صحيحا بل كلاهما صحيح طبقا لتغير الظروف والاحوال (٣٩) . وقد يقال ان الاختيار متناقض لوجهين : الاول ان صاحبه

(٣٨) انحاز الانصار الى السقيفة . وقالوا منا امير ومنكم امير . واجتمعوا على سعد لولا أن تداركه عمر أن بايع بنفسه حتى شايعه الناس وقال : الا ان بيعة ابي بكر كانت فلتة فوقى الله شرها . فمن عاد الى مثلها فاقتلوه . فأبى رجل بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فأنهضوا مضرة أن يقتلوا ، يعنى أنى بايعت ابا بكر وما شاورت الجماعة ، ووقى الله شرها فلا تعودوا الى مثلها . ولم يكن وقتها اتفاق الجماعة . وفي الغد لما بايعوه انحاز بنو أمية وبنو هاشم حتى قال ابو سفيان لعلى : لم ندع هذا الامر حتى يكون في شر قبيلة من قريش ! فأجابته على : فتنتنا وأنت كافر ، وتريد أن تفتننا وأنت مسلم . وقال العباس قولا مثل ذلك . وقد سمع النبي : أنت ابي وأبو بقية الامة ، الخلافة في ولدك ما اختلف الليل والنهار . ولم يخرج على الى البيعة حتى قيل انه كانت بيعة في السر وبيعة في العلانية . وقد خرج جيش اسامة بن زيد وهو على جيشه أميرا بتأمر النبي ، النهاية ص ٤٨٢ — ٤٨٣ .

(٣٩) لا تنعقد الامامة الا باجماع وقصد الطعن في امامة على لان الامة لم تجتمع عليه لثبوت اهل الشام على خلافته الى أن مات . فأنكر امامة على مع قوله بامامة معاوية لاجتماع الناس عليه بعد قتل على ، الفرق ص ١٦٣ — ١٦٤ ، ويرد أهل السنة على ذلك سائبات حجة

الاختيار ينصب الامام ويبايعه حتى يصير اماما ثم تجب عليه طاعته  
بعد ذلك اذا بايع الناس الامام فكيف بالذى نصب الامام يقوم بطاعته ؟  
والثانى انه يجوز أن يخالف أحد المجتهدين الامام فى المسائل الاجتهادية  
فكيف تجوز طاعة الامامة والخلاف بينه وبين أحد الائمة موجود (٤٠) ؟  
والحقيقة أن الطاعة ليست للامام بل للشرعة . وكما أن من نصب الامام  
من حقه طاعته فمن واجبه خلعه اذا ما تقاعس الامام عن تنفيذ الشرع  
او صالح الاعداء . ان الامامة وظيفة وليست منصبا ، الشخص غير  
مهم انما المهم هو أداء الوظيفة ، والقيم عليها هو جمهور الامة المثلة  
فى ائمة المجتهدين وعلمائهم وورثة الانبياء . وان ينصب الامام من الناس  
خير من أن يطلب الامامة لنفسه . وان تنصيب واحد للامامة انما هو  
بداية البيعة . بعدها تتم البيعة من أهل الحل والعقد له . فالطاعة  
لناس بعقد البيعة وليس لواحد بفعل التنصيب . كما أن الخلاف فى  
المسائل الاجتهادية بين الائمة والمجتهدين والامام لا يمنع من الطاعة ،  
فالامر شورى بينهم . وان الاتفاق على موضوع الاختلاف بالاغلبية يوجب

على أربعة أوجه : (أ) الواجبات بالشرع وادراكه باجماع الامة ، والخلاف  
يدل على وجوبه (ب) الاجماع دليل شرعى ، قد يقع عن اجتهاد ، وقد  
يقع عن نص (ج) اتفاق شخصين على رأى أو ثلاثة أو أكثر وقد وقع  
فى المصدر الاول (د) للاجماع قرائن دالة عليه مثل النص أو التواتر أو  
قرينة قولية أو فعلية ، النهاية ص ٤٨٧ — ٤٨٨ ، ويمكن الرد على  
وثائق التاريخ كالاتى : امامة أبى بكر من الجملة . وكان مشغولا بدفن  
الرسول حزينا على فراقه . ويجيب الشيعة على ذلك بأنه كان لا يريد  
عرض الدنيا . فى حين أن موقف عمر مصلحى خالص . قتال الردة  
اجتهاد أبى بكر ، وقتال مانعى الزكاة وسبى ذرايعهم واغتنام أموالهم .  
ثم أدى اجتهاد عمر الى رد سباياهم ، النهاية ص ٤٨٩ — ٤٩٠ .

(٤٠) نصب امامة بالاختيار متناقض لوجهين : (أ) صاحب الاختيار  
موجب فى النصب على الامام حتى يصير اماما وتجب عليه طاعته اذا قام  
الامام فكيف يكون اماما باقائمه ثم واجب الطاعة ؟ (ب) يجوز لو خالف  
كل واحد من المجتهدين الامام فى المسائل الاجتهادية فكيف تجوز الطاعة  
والخلاف موجود ؟ اذن الامامة غير واجبة بالشرع ، النهاية ص ٤٨٣ —  
٤٨٤ .



الطاعة والنزول على رأى الجماعة . والخلاف النظرى شىء والخلاف  
السملى شىء آخر . الاول جائز والثانى لا يؤثر فى وحدة العمل . وان تعدد  
الاطر النظرية ممكن فى حين أن وحدة العمل والممارسة ضرورية . وتظل  
مسؤولية أخذ القرار للامام اى للسلطة الشرعية ، وحق العلماء النصيحة  
والشورى والامر بالمعروف والنهى عن المنكر . وقد قيل : اذا جابر  
الامام وجبت منابذته وخلعه فان لم ينخلع قتل طوعا ، وان حدث شك  
قبل التحكيم فى امامته فقد يقتل وبالتالي فالامامة فى كلتا الحالتين تؤدي  
الى القتل (٤١) . والحقيقة أن حجة التاريخ والاحداث على الامامة فى  
عصر كانت الدماء فيه تسيل ، والرقاب فيه تتطاير ، ولم يعد أحد  
يعرف الحق من الباطل . ومع ذلك فالخلع لا يؤدي بالضرورة الى  
القتل . والتحكيم مصلحة يصعب رفضها . والاستثناء لا يكون قاعدة .  
كما أن الحجة العملية لا تكون حجة نظرية ، والواقع لا يتحول الى فكر .  
وكثيرا ما خلع الحكام ووقع التحكيم وحدثت المصالحة فى جو مشحون  
بالانفعالات والصراع على السلطة . ومع ذلك تظل حجج نفي الامامة  
أصلا قويا سواء من حيث النظر أو العمل . ولكن ما العمل ؟ وما  
البديل ؟ هل يترك الناس بلا سلطة والسلطة تنشأ طبيعيا فى  
الجماعة ؟ هل البديل هو الخروج المستر على الامام وتكوين جماعات  
رفض منعزلة على أطراف الامة أو تكوين جماعات سرية فى المركز ، لها  
امام غائب يظهر فى نهاية الزمان ليملا الارض عدلا كما ملئت جورا ؟

## ٢ — الامامة واجبة .

الامامة اذن واجبة وضرورية لتنفيذ الاحكام واقامة الشرائع وتطبيق

(٤١) لو احتيج الى رئيس يحى بيضة الاسلام وأدى الاجتهاد  
الى نصب أحدهم جاز ذلك بشرط أن يبقى فى معاملاته على المنصفة والعدل  
حتى اذا جار فى قضية على واحد وجب خلعه ومنابذته . وهكذا فعل المسلمون  
بعثمان وعلى . خلعوا عثمان بعد الاحداث . فلما لم ينخلع قتلوه . ولما  
رضى على بالتحكيم شكوا فى امامته فخلعوه وقتلوه ! النهاية ص ٤٨٤ .

الحدود . فهذه لا بد لها من سلطة عامة معترف بها من الجميع . وإذا كان دفع الضرر وجلب المصالح حقا طبيعيا وأصلا عقليا فإن الإمامة بما يندفع بها الضرر وما تجلب بها المصالح . ولكن لا يعنى ذلك أن الإمام رئيس قاهر يخاف الناس بطشه ويرجون ثوابه ، رئيس قاهر ضابط بل هو واحد من الأمة بايعته على تنفيذ الشرائع والاحكام تطيعه طالما التزم بعقده ، وتخرج عليه اذا أخل بالتزامات العقد بعد أن تنصحه وتأمره بالمعروف وتنهيه عن المنكر . وان تصور علاقة الإمام بالأمة على أساس أنها علاقة قهر وبطش ، أو خوف وطمع قد تكون قائمة على تصور آخر للعلاقة بين الله والإنسان على الأساس نفسها ، قهر وبطش من طرف ، وخوف وطمع من طرف آخر (٤٢) .

(٤٢) أصحابنا من المتكلمين والفقهاء من الشيعة والخوارج وأكثر المعتزلة قالوا ضد الأصم والفوطى والنجيدات بوجوب الإمام وأنه لا ينفذ أمرهم ، ويقسم حدودهم ، ويفرض جيوشهم ، ويزوج الإيامى ، ويقسم الفنى بينهم ، المواقف ص ٣٩٥ - ٣٩٨ ، ويقول الموجبون : أن أصل دفع المصرة واجب قطعاً فكذا المصرة المظنونة ، وذلك مثل أن يعرف الإنسان أن كل مسهم يجب اجتنابه ثم يظن أن هذا الطعام مسهم فإن العقل الصريح يقتضى بوجوب اجتنابه ، المواقف ص ٣٩٠ - ٣٩٨ ، الإمام يتضمن دفع المصرة عن النفس فيكون واجبا . إذا كان للخلق رئيس قاهر يخافون بطشه ، ويرجون ثوابه كان احترازهم عن الفاسد اثم مما إذا لم يكن لهم هذا الرئيس . وأما أن دفع الضرر عن النفس واجب بمبالجاء عند من يقول بالوجوب العقلى وبضرورة العقل عن يقول به ، المحصل ص ١٧٦ ، نصب الإمام يقتضى دفع ضرر لا يندفع إلا به فيكون واجبا وبيانه : (أ) إذا حصل رئيس قاهر ضابط فإن حال البلد تكون أقرب الى الصلاح (ب) دفع الضرر عن النفس واجب وما لا يندفع الضرر إلا به واجب . فإن قيل : هل القوم يستنكفون عن بيعه هذا الرئيس فيزداد ذلك الشر قلنا : هذا محتمل ولكنه نادر ، والغالب راجح على النادر ، المعالم ص ١٥٥٣ - ١٥٤ ، اتفقت جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيها أحكام الله ويتولاها بأحكام الشريعة التى أتى بها الرسول ، الفصل د ٥ ص ١٠٦ - ١٠١ ، ويقول على بن أبى طالب : تقول المحكمة لا إمارة ولا بد من إمارة برة أو فاجرة ، الملل د ٢ ص ٢٩ .

١ - هل الامامة واجبة على الله أم على العباد ؟ ولكن على من تجب الامامة ، على الله أم على العباد ؟ وإذا كانت واجبة على العباد فهل هي واجبة سمعا أم عقلا ؟ (٤٣) وقد تبدأ القسمة بالوجوب السمعي أو العقلي . فإذا ثبت الوجوب العقلي تأتي القسمة الثانية إما على الله أم على العباد نظرا لاثبات الواجبات العقلية . ولكن لما ثبتت الواجبات العقلية من قبل يمكن اذن البداية بقسمة الوجوب الى « وجوب على الله » ووجوب على العباد . قد بلغ اثبات وجوب الامامة حد فرض وجوبها عقلا على الله . فالامام هو الذى يعرف بالله وهو الذى يدل عليه ، كما يدل على معرفة سائر المطالب وكان العقل غير كاف في معرفة الله وارشاد الناس الى شؤون الدنيا . كما انها لطف في الزجر عن المخبطات العقلية وكان الوازع الفردى لا يكفى في ذلك . الامامة اذن واجبة على الله لسببين : لنقص في العقل ونقص في الارادة . فالامام معرف بالله ومرشد للشريعة ، يعطى المعارف النظرية والتوجيهات العملية (٤٤) . ويكون للامام وظيفة ثالثة وهى تعليم اللغات والتفرقة بين الاغذية والسموم وكان الانسان لا يستطيع ان يتكلم لغة أو ان يقتات الا بوجود الامام . واللغة هنا هى المعرفة ، ليست بالضرورة لغة الكلام بل قد تكون لغة الانسان او لغة الطير . والقوت لا يعنى بالضرورة الطعام بل يعنى كل ما به قوام الحياة . الامامة اذن ضرورية للحياة الروحية والبدنية . لذلك فهو واجبة على الله (٤٥) .

---

(٤٣) الامامة اما واجب على العباد أو على الله ، والوجوب على العباد اما سمعا أو عقلا ، المعالم ص ١٥٣ - ٥٤ .

(٤٤) أنظر الفصل الثانى ، العقل النقائى ( الحسن والقبح ) ، خامسا ، الواجبات العقلية .

(٤٥) عند جمهور الروافض الامامة واجبة على الله . المطالع ص ٢٢٨ - ٢٢٩ ، التفتازانى ص ١٤٢ ، الخيالى ص ١٤٢ - ١٤٣ ، الاسفراينى ص ١٤٢ - ١٤٣ ، الوسيلة ص ٩٨ ، المطيعى ص ٩٩ ، الهيجورى ح ٢ ص ١٠٠ ، عبد السلام ص ١٥٤ ، المسائل ص ٣٨٣ - ٣٨٤ ، وعند الامامية الامامة واجبة عقلا على الله وتفصيلا عند ثلاث فرق : (أ) الاثنى عشرية ، هى لطف في الزجر عن المخبطات العقلية (ب)

فإذا كانت الإمامة واجبة على الله فإن معرفتها واجبة في الدين عقلا  
وشرعا وجوب النبوة عقلا وسمعا . الإمامة والنبوة كلاهما واجبة بالعقل  
والسمع . تجب الإمامة عقلا نظرا لاحتياج الناس الى امام تجب طاعته ،  
يحفظ الاحكام وينفذ الشرائع ويحمل الناس على مراعاة أوامر الدين واجتناب  
نواهيه ، ريساعدهم في تبيين الحلال من الحرام . وان احتياج الناس  
الى استمرار الشرع ورعايته وبقائه قدر حاجتهم الى بدايته واعلانه  
ومعرفته ، وكلاهما واجب ولطف . كما تجب الإمامة سمعا لامر الله  
الناس بطاعة أولى الامر وهم الائمة الهداة (٤٦) . ولكن ليس العقل  
كافيا لمعرفة الدين والتمييز بين الحسن والقبيح ؟ صحيح أن الامام له  
وظيفة تنفيذية صرفة بتطبيق الاحكام واقامة الحدود ، ولكن الوجوب  
لا يأتي من شخص الامام بل من وظيفته . كما أن طاعة أولى الامر غير

السبعية ، هي معلومة بمعرفة الله (د) يعلمنا اللغات ويرشدنا الى  
الاغذية ويميزها عن السموم . الذين قالوا بالوجوب على الله فرقتان :  
(أ) الشيعة ، يجب على الله نصب الامام ليعلمنا معرفة الله ومعرفة  
سائر المطالب (ب) الاثنى عشرية ، يجب على الله نصبه لطفا لنا في  
فعل الواجبات العقلية وفي ترك القبائح العقلية وليكون محافظا للشرعة  
مبيناً لها ، المعالم ص ١٥٣ — ١٥٤ ، عند الامامية والاسماعيلية الإمامة  
واجبة على الله الا أن الامامية اوجبوها لحفظ قوانين الشرع والاسماعيلية  
ليكون معرفاً لله ، المواقف ص ٣٩٥ ، عند الامامية يحتاج الى الامام  
لنعرف من جهة الشرائع فالإمامة لطف . الشرح ص ٧٥٠ — ٧٥١ .

(٤٦) عند الشيعة الامامية ، الإمامة واجبة في الدين عقلا وشرعا كما  
أن النبوة واجبة في الفطرة عقلا وسمعا . وجوبها عقلا نظرا لاحتياج  
الناس الى امام واجب الطاعة يحفظ احكام الشرع ، ويحملهم على  
مراعاة حدود الدين كاحتياج الناس أن يشرع لهم الاحكام ويبين الحلال  
والحرام ، واحتياج الخلق الى استنباط الشرع فور احتياجهم الى  
تمهيده . واذا كان الاول واجبا اما لطفا من الله او حكمة عقلية واجبة  
كان الثاني واجبا . وأما السمع فإن الله أمر بمطاعة أولى الامر  
وطاعتهم . فإذا لم يكن امام واجب الطاعة فكيف يلزم ذلك ؟ النهاية  
ص ٤٨٤ — ٤٨٥ ، ذهبت اكثر طوائف الشيعة الى وجوب ذلك عقلا  
لا شرعا ص ٣٦٤ ، كما ذهب ابو القاسم والامامية الى وجوب الحاجة  
الى الامام عقلا ، الشرح ص ٧٥٨ — ٨٦٠ .

معينة بشخص الامام بل بسلطة غير مشخصة هي القائمة بتطبيق الحدود وتنفيذ الاحكام ، سلطة تنفيذية خالصة . لذلك تكون معرفة الائمة واجبة بالضرورة « ومن مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية » ، ومن مات ولم يكن في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية لانه لم يعرف الله ولا الشرائع ، وجهل المعارف النظرية والتوجيهات العملية . ولا يسع جهل الائمة لان معارفهم ضرورية وهى اولى من المعارف النظرية التى عند غيرهم ، وقد يسع جهل الائمة ويكون الانسان حينئذ لا مؤمنا ولا كافا . وقد تصل معرفة الامام الى حد لا يلتزم بعده بشرعية ولا تجب عليه مريضة وكان معرفة الائمة كافية بذاتها وليست وسيلة لتطبيق الشرائع ، كما يقول الصوفية في حب الله (٤٧) . والحقيقة أن التطرف في اثبات ضرورة معرفة الامام بعد اثبات وجوب الامامة يصل الى حد اسقاط التكاليف بعدد ان كانت الامامة وسيلة للقيام بها . وبالتالي يصبح من لا يعلم الامام غير مكلف ، لا تقوم عليه الحجة ، ويكون معذورا ما دامت العلة قائمة ،

(٤٧) عند الروافض معرفة الائمة واجبة وكذلك القيام بالشرائع . ومن جهل الامام مات ميتة جاهلية ، مقالات د ١ ص ١١٦ ، النهاية ص ٤٨٤ — ٤٨٥ ، وعند الزرارية المعرفة ضرورية وانه لا يسع جهل الائمة فان معارفهم كلها ضرورية ، وكل ما يعرف غيرهم بالنظر فهو عندهم اولى ضرورى ونظرياتهم لا يدركها غيرهم ، الملل د ٢ ص ١٣٦ — ١٣٧ ، وعند الاسماعيلية من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية . وكذلك من مات ولم يمكن في عنقه بيعة امام مات ميتة جاهلية ، الملل ج ٢ ص ١٤٥ ، صنفوا فيها كتبا ودعوا الناس الى امام في كل زمان يعرف موازنات هذه العلوم ويهتدى الى مدارج هذه الاوضاع والرسوم . ثم اصحاب الدعوة الجديدة تنكبوا هذه الطريقة حين اظهر الحسن بن الصباح دعوته وحضر عن الالتزامات حكمة ، واستظهر بالرجال ، وتحصن بالقلاع ، ودعا الناس اول دعوة الى تعيين امام صادق قائم في كل زمان ، وهو اولهم اماما وليس لغيرهم امام ، الملل د ٢ ص ١٥١ — ١٥٢ ، وعند احدى فرق الرافضة ، معرفة الامام اذا ادركها الانسان لم تلزمه شريعة ، ولم تجب عليه فريضة ، وانما على الناس ان يعرفوا الائمة فقط فاذا عرفوهم فلا شئ عليهم ، مقالات د ١ ص ١١٦ ، وعند اليعفورى قد يسع جهل الائمة ، وهم بذلك لا مؤمنون ولا كفارون ، مقالات د ١ ص ١١٦ ، وعند فريق آخر ، المعارف ضرورية ، ويفارقون اليعفورى في جهل الائمة ، ولا يستحلون الخصومة في الدين مثل اليعفورى ، مقالات د ١ ص ١١٦ — ١١٧ .

والا يكون . كلفا أو معاقبا . وان عدم العلم به الآن مزيج للتكليف الآن ، وطالما غابت المعرفة زححت التكاليف الى نهاية الزمان . وهل يجب العلم بامام واحد ام بالائمة كلها ، نظرا ام حسب حاجة المكلفين ؟ وماذا عن الفترة التي لا توجد فيها امامة او نبوة ، هل تلغى التكاليف ، وقد ثبت وجود فترة بين الرسل ، وهذا يوجب الانقطاع وزوال الاتصال ؟ وينقلب في النهاية الهدف من الامامة بدل أن تكون اقامة الشرائع فانها تنتهي الى اسقاط التكاليف . قد يرجع ذلك كله الى ضياع المعرفة والخلط في التكاليف واضطراب الناس أيام الفتنة حتى لم يعد يعرف احد من الامام وما وظيفته .

**ب — وجوبها على العباد سميها .** ان لم تكن الامامة واجبة على الله لانها امر مصلحي صرف ، دفع ضرر وجلب نفع ولانه لا يجب على الله شيء وهو الموجب لكل شيء فانها واجبة على العباد وكان ما لا يجب على الله يجب على العباد وكان الوضع الطبيعي هو التقابل بين الله والناس الى حد التعارض والتضاد . واذا كانت الامامة واجبة على الله فانها كذلك من اجل الناس رعاية لمصالحهم فالوجوب على الله هو وجوب من اجل المصلحة (٤٨) . واذا كان وجوب الامامة وجوبا سمعيا شرعيا فلانه وجوب مصلحي ، فالشرع انما يهدف لرعاية المصلحة (٤٩) . والوجوب السمي ان كان مضادا للوجوب الا انه

---

(٤٨) هذا هو رد اهل السنة على الروافض اذ يوردون حجتين :  
(١) عدم وجوبه على الله لانه امر مصلحي ، دفع ضرر . فاذا خلا البلاد عن رئيس قاهر ، يأمر بالطاعات وينهى عن المعاصي ، ويدرا بأس الطاعة عن المستضعفين استحوذ عليهم الشيطان ونشأ فيهم الفسوق والعصيان ، وشاع الهرج والمرج ، ودفع الضرر عن النفس بقدر كان واجبا باجماع الانبياء واتفاق العقلاء ، وفساده اقل من فساد عدمه ، والراجع أولى من المرجوح ، الطوالع ص ٢٢٨ .

(٤٩) عند اهل السنة الامامة واجبة سميها ، المغنى ، الامامة ص ١٦ ، واجبة سميها عند جمهور الاصحاب وأكثر المعتزلة ، المحصل

لا يكون مضادا للوجوب العقلي اذ يجمع بينهما الوجوب المصلحي . فالسمع  
يعتمد على المصلحة . ولكن ما هي هذه المصلحة ؟ هل هي اقامة  
الشعائر الفردية مثل الصلاة أو الاحتفالات الاجتماعية مثل الاحتفال  
أيام الجمعة والاعياد أو زواج الايامى واقامة الحدود أم هي وظيفة  
سياسية في أصلها : الدفاع عن الحدود ، واقامة العدل بين الناس  
( توزيع الفئ ) وتوجيه مظاهر النشاط الاقتصادي ؟ ليست وظيفة  
الامامة مجرد اقامة الحدود واقامة الصلوات بل اعطاء الحقوق والدفاع  
عن المظلومين ورد المعتدين . لا تطبق الحدود الا اذا عاش الناس في  
حكم اسلامي يأخذون حقوقهم قبل ان يطالبوا بواجباتهم . فاذا ما طبق  
الامام الحد ، وكان قد تم تنصيبه بيعة واختيارا فان هذا التطبيق يجد  
صدى وقبولا عند الناس وليس كامام اتى وراثه أو انقلابا أو بناء على

ص ١٧٦ ، المطالع ص ٢٢٨ — ٢٢٩ ، التفتازاني ص ١٤٢ ، الخيال  
ص ١٤٢ — ١٤٣ ، الاسفرايني ص ١٤٢ — ١٤٣ ، الوسيلة ص ٩٨ ،  
المطيعي ص ٩٩ ، الشرح ص ٧٥٨ — ٨٦٠ ، والوجوب بالسمع يرد على  
اللاوجوب أو على الوجوب العقلي ، الامامة ص ١٦ ، المسائل ص ٣٨٣ —  
٣٨٤ ، وعند أبي الحسن الأشعري الامامة شريعة من الشرائع يعلم  
جواز ورود التعبد بها ، ويعلم وجوبها بالسمع فقد اجتمعت الصحابة  
على وجوبها ولا اعتبار باختلاف الفوطى والاصم فيها مع تقدم  
الاجماع على خلاف قولها . وقد وردت الشريعة بأحكام لا يتولاها الا  
امام أو حاكم من قبله كاقامة الحدود على الاحرار مع اختلافهم في اقامة  
الحدود على السادة المالك وكتزويج من لا ولي لها في قول أكثر الامة  
وكاقامة الجماعات والاعياد في قول أهل العراق ، المواقف ص ٣٩٥ —  
٣٩٨ ، عند أهل السنة وأكثر المعتزلة والزيدية العقل لا يدل على هذا  
الوجوب بل السمع ، المعالم ص ١٥٣ — ١٥٤ ، في بيان ما يدل من جهة  
السمع على وجوب اقامة الامام واتباعه فرض على المسلمين شرعا  
لا عقلا ، الغاية ص ٣٦٤ ، نصب الامام عندنا واجب علينا سماعا ،  
المواقف ص ٣٩٥ — ٣٩٦ ، العلم بالحاجة الى الامام لا يجوز أن يكون عقليا  
بل انما يعلم شرعا ، الشرح ص ٧٥٨ — ٨٦٠ وقد قيل شعرا .

وواجب نصب امام عادل بالشرع فالعلم لا يحكم العقل  
الجوهرة ح ٢ ص ١٠٠ .

بيعة صورية أو انتخاب مزور . وإذا كانت حرمان المسلمين اليسير  
مستباحة ، وحدودهم مخترق ، واستقلالهم ضائع ، وأراضيهم محتلة ،  
فإن واجب الإمام أكثر ما يتوجه الى سد الثغور ، وتجهيز الجيوش  
والوقوف أمام قطاع الطرق ، والقضاء على المرابين والسامرة وتجار  
السوق السوداء والمهربين أكثر من التوجه نحو الاحتفالات والموائد  
وتزويج الصغار . وظيفة الإمام عملية صرفة أى تنفيذية خالصة وليست  
نظرية أى تشريعية أو قضائية . ليست مهمة الإمام اعطاء معارف  
بل تنفيذ شرائع ، وتأسيس دولة ، والدفاع عن الحكومة ، والذب عن البيضة .  
فكيف بكل هذه الوظائف وتكون الإمامة فرعية لا أصلية ، وليست جزاء  
من العقيدة مع أنها التحام العقيدة بالشرعية ، والنظر بالعمل ، وتحقيق  
وحدة الأصول بشقيه ، أصول الدين وأصول الفقه ؟ وإذا كانت الإمامة  
بمثل هذه الأهمية فمعرفة الإمام واجبة . ومن لم يعرف إمام زمانه مات  
يهوديا أو نصرانيا أى بلا إمامة (٥٠) . وبهذا لا تفترق السلطة عن المعارضة

---

(٥٠) والمسلمون لابد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم  
وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم ، وقهر التغلبة ، وقطاع  
الطريق ، وإقامة الجمع والاعياد وقطع المناعات الواقعة بين العباد ،  
وقبول الشهادات القائمة على الحقوق وتزويج الصغار الذين لا أولياء  
لهم وقسمة الغنائم ، النسفية ص ١٤٢ — ١٤٣ ، التفتازانى ص  
١٤٣ ، الخيالى ص ١٤٣ — ١٤٤ ، قيام الإمام بما أوجبه الله عليه من  
أحكام فى الأموال والجنايات والدماء والنكاح والطلاق ودفع الظالم  
وانصاف المظلوم وأخذ الثصاص على تباعد الاقطار واختلاف الآراء ،  
الفصل ج ٤ ص ١٠٦ — ١٠٧ . الإمامة فرض واجب على الأمة  
لأجل إقامة الإمام وينصب لهم القضاة ، ويضبط ثغورهم ويفرز  
جيوشهم ، ويقسم الفى بينهم وينتصف لمظلومهم ، الفرق ص ٣٤٩ ،  
يجب على المسلمين شرعا نصب إمام يقوم بإقامة الحدود وسد الثغور  
وتجهيز الجيوش وأخذ الصدقات وقهر التغلبة والمتلصصة وقطاع  
الطريق وتزويج الصغار والصغيرات الذين لا أولياء لهم وقطع المنازعات  
بين العباد وقبول الشهادات القائمة على الحقوق وإقامة الجمع  
والاعياد ودرء المفسد وحفظ المصالح . يمنع مما تسارع الطبائع  
وتتنازع عليه الاطماع ، يعول الناس عليه ويصددون عن رأيه على  
مقتضى أمره ونهيه ، الحصون ص ١٢٨ ، عند أصحاب الحديث من



السياسية في ضرورة الامام ، الامام القاهر ، والامام العادل سواء من حيث الوجوب السمعى أو الوجوب المصلحى . فلا تقوم للجماعة بدونه (٥١) . وقد يتركب دليل شرعى يعتمد على الاجماع المتواتر أو تواتر الاجماع . وفى هذه الحالة تظهر الحجة المصلحية كما ظهرت فى الدليل النصى . بل ان الحجة المصلحية تظهر كمقدمة جزئية مع الاجماع المتواتر كمقدمة قطعية . الادلة السمعية اذن اثنان : الاول تواتر اجماع المسلمين فى المصدر الاول بعد وفاة النبى على امتناع خلو الوقت عن امام ولم يزل الناس على ذلك فى كل عصر الى تنصيب امام متبع . ومستند الاجماع نقل متواتر توفرت الدواعى والقرائن عليه (٥٢) . ولكن الطعن

الاشعرية والفقهاء وجماعة الشيعة والمعتزلة واكثر الخوارج وجوبها فرض من الله . هى فرض واجب على المسلمين اقامته وعند اتباع المنصور فرض واجب عليهم . لا بد لكافتهم من امام ينفذ احكامهم ويقيم حدودهم ويحفظ بيضتهم ويحرس حصنهم ويهىء جيوشهم ، ويقسم غنائمهم وصدقاتهم ، ويتحاكموا اليه فى خصوماتهم ومناكحاتهم ، ويراعى فيه امور الجمع والاعياد ، وينصف المظلوم ، وينتصف من الظالم ، وينصب القضاة والولاة فى كل ناحية ويبعث القراء والدعاة الى كل طرف . وأما العلم والمعرفة والهداية فهى حاصلة للعقلاء بنظرهم الثابت وفكرهم الصائب ، النهاية ص ٤٧٨ — ٤٨٠ ، نصب الامام واجب على أمته . لو فى كل زمان كان فى العالم ملك عادل مهيب حازم فان اهل الشر والفسق يخافون منه ، يمتنعون عن افعالهم القبيحة ، وتنظم امور العالم . وان كان ضعيفا عاجزا بحيث لا يخاف احد منه فانه يختل امر العالم وتتشوش افعال الخلق . نصب امام لدفع الضرر ودفع الضر عن النفس واجب فتجب معرفة الامام من مات ولم يعرف امام زمانه فليمت ان شاء الله يهوديا وان شاء الله نصرانيا . فالامامة واجبة ومعرفتها واجبة ، المسائل ص ٣٨٣ — ٣٨٤ ، وان اختلاف صيغة الحديث بين الجاهلية واليهودية والنصرانية تشكك فى صحته .

(٥١) السلطة هم اهل السنة والمعارضة السرية هم الشيعة .

(٥٢) الادلة السمعية اثنان : الاول ، تواتر اجماع المسلمين فى المصدر الاول بعد وفاة النبى على امتناع خلو الوقت عن امام حتى قال ابو بكر ان محمدا قد مات ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به فبادر

في حجية الاجماع يهدم الدليل وبالتالي تهدم الامامة ، فجائز أن يحدث خطأ في الاجماع ، وأن يتغير من عصر الى عصر طبقا للظروف والمصالح ، وإن يخطئ كل فرد نظرا لاختلاف الطباع ، وإن تكون الاحاديث التي هي مستند الاجماع آحادا ظنية ، وإن يكون معارضا بحديث آخر أو باجماع آخر الى آخر ما هو معروف من نقد بعض المتكلمين للاجماع ، ونقد العقل لحجة السلطة (٥٣) . لذلك يقرن الاجماع بالدليل الثاني وهو المصلحة تفاديا لنقد الاجماع وبالتالي يصبح للدليل مقدمتان : الاولى قطعية وهي أن نظام الدين مقصود لصاحب الشرع قطعا والثانية جزئية وهي أنه لا يحصل نظام الدين الا بامام مطاع . وتكون النتيجة

الكل الى قبوله ، وتركوا له أهم الاشياء وهو دفن الرسول ، ولم يزل الناس على ذلك في كل عصر الى زماننا هذا من نصب امام متبع في كل عصر الى زماننا هذا . ومستند الاجماع نقل متواتر وتوافر الدواعي وقرائن مشاهدة وعيان ، المواقف ص ٣٩٥ — ٣٩٦ ، الدليل على وجوب الامامة سميما ، اتفاق الامة بأسرهم من الصدر الاول الى زماننا الى أن الأرض لا يجوز أن تخلو من امام قائم بالامر ، النهاية ص ٤٧٨ — ٤٨٠ ، يحتاج الى الامام لتنفيذ هذه الاحكام الشرعية نحو اقامة الحد وحفظ بيضة البلد وسد الثغور وتجييش الجيوش والغزو وتعديل الشهود ، والدليل اجماع أهل البيت ، الشرح ص ٧٥٠ — ٧٥١ ، قال أهل الحق : الدليل ما ثبت بالتواتر من اجماع المسلمين في الصدر الاول بعد وفاة الرسول على امتناع خلو الوقت عن خليفة أو امام حتى قال أبو بكر ... فبادر الكل الى التصديق والاذعان والاصرار على قتال الخوارج وأهل الزيغ والشقاق لدرجة قتل الائمة والامهات والاخوان محافظة على الدين . ويستحيل اتفاقهم على الكذب ، الغاية ص ٣٦٤ — ٣٦٦ .

(٥٣) يمكن نقد الاجماع بعدة حجج منها : (أ) احتمال قيامه على خطأ ، واستحالة الاجتماع على حكم واحد نظرا لاختلاف الطباع بالرغم من وقوع الاتفاق على بعض الأمور مثل العبادات فالعبادات أكثر عرضة للاختلاف حولها (ب) جواز خطأ كل فرد في الاجماع . ولو كان حجة في الشرعيات لكان في العقلية (ج) الاحاديث كلها آحادا ظنية (د) ربما يوجد معارض (هـ) لابد أن يكون للاجماع مستند من الكتاب أو السنة القطعية وبالتالي فلا حاجة له . ونقد النظام لحجية الاجماع يعتبر نموذجا على ذلك ، الغاية ص ٣٦٧ — ٣٦٤ .

م ١٣ — الإيمان والعمل — الامامة

قطعية وهى وجوب نصب الامام . ويمكن البرهنة على المقدمة الجزئية الثانية بأمرين : الاول بأن نظام الدين لا يحصل الا بنظام الدنيا ، والثانى ان نظام الدنيا لا يحصل الا بامام مطاع . وفى هذا الدليل تظهر حجة المصلحة أساس المقدمتين معا كقصد للشرع وكضرورة فى الدنيا ، فالمصلحة هى التى تجمع بين الدين والدنيا ، أساس الدين ، وضرورة فى الدنيا (٥٤) . ويمكن الجمع بين الحجتين ، الإجماع والمصلحة فى حجة واحدة وهى أن ما دام فيه ضرر مظلوننا فإن دفعه واجب إجماعا . وفى هذه الحالة إذا تم نقد الإجماع فإنه لا يمكن نقد المصلحة . وطالما قامت الفتن فى حال وفاة امام وتنصيب آخر . ليس فى الإمامة اضرار منقضى لانها لا ضرر

(١٥٤) فى بيان وجوب نصب الامام ، وليس من العقل فالوجوب من الشرع ، ومستنده الإجماع كالاتى :

(١) مقدمة قطعية كلية هى : نظام الدين مقصود لصاحب الشرع قطعا .

(ب) مقدمة قطعية جزئية هى : لا يحصل نظام الدين الا امام مطاع .

(د) نتيجة قطعية هى : وجوب نصب الامام .

ويمكن البرهنة على المقدمة الجزئية الثانية بمقدمتين تكون لهما نتيجة كالاتى :

(١) نظام الدين لا يحصل الا بنظام الدنيا .

(ب) نظام الدنيا لا يحصل الا بامام مطاع .

(د) لا يحصل نظام الدين الا بامام مطاع .

فالدنيا لا تنتظم الا بسلطان مطاع ، بالمشاهدة . الدين والسلطان توأمان . الدين أس والسلطان حارس فما لا أس له مهدوم ، وما لا حارس له فضائع . سلطان قاهر مطاع يجمع شتات الآراء . فالسلطان ضرورى فى نظام الدنيا ، ونظام الدنيا ضرورى فى نظام الدين ، ونظام الدين ضرورى فى الفوز بسعادة الآخرة . فوجود الامام ضرورة من ضرورات الشرع ، الاقتصاد ص ١١٨ — ١١٩ . ان الإمامة بها دفع لضرر مظلون وبالتالي فإنها واجبة إجماعا . الاعياد والجمعات مصالح عائدة الى العموميات ، وذلك لا يتم الا بامام يرجع اليه فى حال الخلاف والتشتت والاهواء . وقد قامت الفتن حال وفاة امام وتنصيب آخر ، الموافق ص ٣٩٥ — ٣٩٦ .

ولا ضرار . وان الاضرار الناشئة من ترك الامامة اعظم من الاضرار الناشئة من تنصيبها . ودفع الضرر الاعظم عند التعارض واجب . وان تولية الانسان على مثله ليس ضررا لان الولاية ليست للشخص بل للشرعية ولان الوالى انما تمت بيعته عن مثله . فالناس هم الولاة وليس الوالى . وان استنكاف البعض من أن يولى مثله عليه هو تشخيص للشرعية وضياع لها وتحويلها الى مجرد رغبة فى السلطة وتنافس عليها . وان عزل الامام مصلحة وليس مفسدة ، سلام وليس فتنة ، وهو اخف ضررا من ابقائه . فاذا كان تنصيب الامام واجبا اذا ما التزم بالشرع فان عزله يكون ايضا واجبا اذا ما أخل به (٥٥) . ويظل العيب فى هذا التصور هو صورة الامام القاهر المستبد العادل الذى يحقق مصالح الناس ولكنه قاهر يخشاه الناس مع أن البيعة لا قهر فيها ، والاختيار طوعية ورضا . وقد أدت هذه الصورة الى جعل الامام باستمرار قاهرا للامة ، وسلطانه غير مستهد منها ، يرمى مصالحهم بالقوة فيرغمهم ، فتسابق الناس على الامامة ، ونشأت الانقلابات كل منها يعلن عن تحقيقه لمصالح الامة .

**ج - وجوبها على العباد عقلا .** مهما كانت هناك من حجج شرعية أو مصلحة لوجوب الامامة فان الشرع والمصلحة كلاهما من مقتضيات العقل . فالوحى والعقل والواقع وحدة واحدة تتأصل فيها حياة الناس يقوم الشرع على العقل والمصلحة كما تقوم المصلحة على الشرع والعقل ويكون العقل دعامة الشرع والمصلحة . لا يمكن اذن رفض الوجوب

---

(٥٥) الامامة فيها اضرار قول منفى لانه لا ضرر ولا ضرار فى هذا الموضوع وهذا الاضرار المنفى ينشأ من : (ا) تولية الانسان على مثله ليحكم عليه اضرار به لا محالة (ب) استنكاف البعض من ذلك يؤدى الى الفتنة (ج) لما كان غير معصوم ويجوز منه الكفر والفسوق فان لم يعزل أضر بالامة وان عزل أدى الى الفتنة ، المواقف ص ٩٣٥ - ٣٩٦ .

العقل أو الوجوب المصلحي . فهو وجوب واحد مرة في الشرع ومرة في المصلحة . والوجوب العقلي لا ينافي الوجوب الشرعي لارتكازهما معا في الوجوب المصلحي (٥٦) . وان كل الحجج والتحليلات التي تقدم للنفي للوجوب العقلي بالرغم من تسدها وتنوعها لا تنفي الوجوب العقلي بل تشبهه مسبقا أو تتركه جانبا . فاعتبار الامام من باب التمكين ، لولا الامام لما كانت السموات والارض ولما صح من العبد فعل هو نقل للوجوب من العقل الى الوجود ، والعقل هو الوجود والوجود هو العقل . يستحيل التمكين لان المكلف قادر على التكليف دون امام ، خاصة اذا كان المسفات المطلوبة في الامام صعبة التحقيق . واعتبار الامام من جانب البيان وجواز خلو المكلفين منه يجعل المعرفة منقولة وليست عقلية ، ولا غنى للمعرفة العقلية عن المعرفة العقلية . واذا كان الامام حجة لله على خلقه ولا يخلو زمن من حجة سواء كان نبيا أو اماما فان ذلك الغاء لحجة العقول . اما اعتبار الامام من باب اللطف ، فان العقل ايضا لطف ، واللطف من الواجبات العقلية مثل المصلحة بالرغم من التقابل بين انصهار اللطف وانصهار المصلحة . اللطف هبة من أعلى والمصلحة اقتضاء من أسفل . واللطف يحتاج الى دليل وهو كونه معرفا من جميع عامة المسلمين وجميع المكلفين (٥٧) . لا يمكن رفض التأسيس

(٥٦) في أن الامامة غير واجبة من جهة العقل . لو وجبت عقلا لوجب أن يكون لها وجه وجوب اما تعلق بالتكليف او بالمنافع والمضار الماجلين وكلاهما شرعي ، الامامة ص ١٧ .

(٥٧) باب التمكين ، لولا الامام لما كانت السموات والارض ، ولما صح من العبد فعل . التمكين بالقدرة والآلة وسائر ما يختص بهما والامام خارج من هذا كله ، باب البيان ، يجوز خلو المكلفين منه سواء من النبي أو محمد الامام ( المعارف العقلية ) ولا حاجة الى معصوم في ذلك ، باب اللطف ، واحتجت الامامية بأنه لطف لان حال المكلف أقرب الى قبول الطاعات والاحتراس من المعاصي وهو واجب على الله قياسا على التمكين ، الامامة ص ١٧ — ٢١ ، الطوائع ص ٢٢٩ ، المواظف ص ٣٩٥ ، عند الامامية هما لطف في الدين ، الشرح ص ٧٥٨ — ٦ ، الامام لطف لاننا نعلم بالضرورة وبعد استقراء العرف أن الخلق ان

العقلى للمشكلة السياسية . وان ضرورة وجود رئيس يجمع الكلم ويوفق بين الارادات الفردية ويعبر عن الارادة الجماعية وهى ضرورة عقلية وصاحبة فى آن واحد ، يعلم اضطرارا واكتسابا ، بداهة واستقراء . وكيف يؤدى التأسيس العقلى للقيادة أى تأسيسها على أسس لا عقلية ؟ وان الادلة السمعية لتشير الى هذه الضرورة النظرية والعملية فى آن واحد . فالمصلحة ليست مجرد تحقيق منافع بل هى أساس عقلى . فإذا كانت وظيفة الامام تعيين الولاة فى الامصار واقامة الحدود وتجهيز الجيوش ففى ذلك صلاح العباد ، والصلاح أصل عقلى كما هو وضع اجتماعى وأساس وجودى (٥٨) . كما أن الوجوب السمعى من حيث أدلة التواتر والاجماع لا يغنى عن الوجوب العقلى . فالاتفاق مع العقل شرط التواتر . كما أن الاجماع يقوم على رأى الجماعة واجتهاد المجتبعين وهو ما لا يتم الا بالعقل . وأن القول بوجوب الامامة عقلا لا يطلعن فى وجوبها سمعا بالاعتماد على التواتر والاجماع أو فى وجوبها مصلحة بناء على استقراء أحوال الناس والامم ولكن بتضافر الحجج وتكملة بعضها بعضا (٥٩) . ولكن لا يعنى ذلك القول بمواصفات معينة للامام

---

==  
كان لهم رئيس يمنعهم عن القبائح ، واللطف يجرى مجرى التمكن  
إزالة المفسدة ، ولما كانا واجبين على المكلف الحكيم كانت الامامة  
أيضا واجبة ، المحصل ص ٨١ .

(٥٨) الفزع الى رئيس يجمع الكلم ، ورفض القاضي معرفة ذلك  
ضرورة أو اكتسابا ، الامامة ص ٢٧ — ٢٨ ، ضرورة الامام لاقامة  
الحدود وإرسال الجيوش والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ورفض  
النزاع والخلاف ، الامامة ص ٤٦ — ٥٥٤ .

(٥٩) الحاجة الى امام للفصل بين السهموم القاتلة وبين الاغذية  
فالتكليف لا يتم الا بسلامة البدن . وهذا يتم بتواتر فى الرسول مثل  
الصلاة . وهذا طعن فى الدين من هشام بن الحكم وأبى عيسى  
الوراق وأبى حفص الحداد وابن الراوندى . والافضل طريقة متوسطة  
بين العقل والشرع مثل ابن الاحوص والنويختية . والزيدية مثل الاصحاب .  
الدليل السمعى كاقامة الحدود وتنفيذ الاحكام ، التواتر والاجماع يغنى

مثل العصمة أو ضرورتها التي تعادل ضرورة النبوة وتفوقها أو إيقاف الحدود وإبطال الشريعة في حال غيابه أو عدم ظهوره تقيّة حتى رجوعه أو عدم صحة الصلاة إلا بالانتماء به أو عدم كفاية الوحي ذاته إلا به فذاك أدخل في صفات الإمام وشروط الإمامة (٦٠) . أما اثبات وجوب الإمامة عقلا عن طريق نقص البشر ، وجواز الاختلاف في المذاهب واحتمال خطأ الاستدلال فذاك اثبات للعقل عن طريق الطعن فيه . فكمال البشر في العقل . واختلاف المذاهب أعمال للرأى وهو من عمل العقل . وأخطا الاستدلال نتيجة لأعمال العقل ويمكن تصحيحها بالعقل (٦١) . قد تكون الحكمة في رفض وجوب الإمام عقلا هي الإبقاء على المشكلة السياسية ، أما مصلحة خالصة ، وبالتالي لا بد من القضاء على وجوبها العقلي والسمعي ، ونكون أمام إمامة الغلبة والقهر . أما إذا كان القصد الاكتفاء بالوجوب السمعي لحين تقرر السلطة السياسية والدينية من هو الإمام وبالتالي تتمكن وتفرض الطاعة لاولى الامر . فان الوجوب

---

عن الإمامة النظرية العقلية في المعارف ، الإمامة ص ٣٥ — ٤٠ ، من ضمن حجج من يقول بالإمامة عقلا أن الحجج تكمل بعضها بعضا ، والعقل حجة مع الحجة النقلية ، الإمامة ص ٥٦ — ٩٨ .

(٦٠) من ضمن الحجج لاثبات الإمام القيام بوظيفة الاستدلال عن المكلفين نظرا للعصمة أو حفظا للشريعة من أمام معصوم من الغلط والسهو والكتمان وضرورة وجود إمام معصوم والا انتهت الإمامة الى ما لا نهاية ، وحجة عدم صحة الائتمام إلا به أو الائتمام به والانتقاد له ، وحجة إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام وقسمة الفء وحفظ البيضة ، وحجة عدم دلالة الكتاب والسنة إلا بإمام ، الإمامة ص ٥٦ ! ٩٨ .

(٦١) هناك عدة شبهات تقال من أجل وجوب الإمامة عقلا مثل : عموم النقص في الناس وتكليفهم بالصواب في العلم والعمل فلا بد من رسول أو إمام لازالة النقص من شهوة وغفلة ونسيان ، وجود السهوة والغفلة والسهوة والنقص والتقصير ، جواز الاختلاف في الفقه والاجتهاد ، الإمامة ص ٧٠ — ٩٨ .

العقل (٦٢) يصبح ضروريا . فالعقل يدل على الوجوب . ويدل عليه مباشرة دون اللجوء الى اللطف . فالوجوب من المعارف الضرورية والامامة جزء من المعارف . وهى واجبة على العوام وأوجب على الخواص ، واجبة على الجمهور وأوجب على العلماء . فاذا أمكن تزييف وعى الجمهور فان وعى العلماء يند عن هذا التزييف . ولما كان العلماء ورثة الانبياء وكان الفقهاء قادة الامة فالامامة أوجب عليهم . الامامة فرض عين وليست مجرد فرض كفاية ، كل مسلم مسؤول عنها ما دام قد بايع . الامامة حق البيعة ، والبيعة على الامة عوامها وخواصها (٦٣)

(٦٢) هناك بعض الحجج الجدلية التى تحاول نفى الوجوب العقلى بالاعتقاد على العقل مثل : ان كانت واجبة وجب أن يحل محله عند الغياب ، ان كانت واجبة لكان فقدتها يخل بمصالح الدين ، ان كانت واجبة لكان لا يتم الا برضا الجميع وهو متعذر ، ان كان واجبا كان اماما واحدا لا يعزل .. الخ ، الامامة ص ٥٥ - ٥٦ .

(٦٣) عند اصحاب اللطف من المعتزلة الامامة واجبة لكونها لطفا في الشرائع ، المواقف ص ٣٩٥ - ٣٩٨ ، كما ذهبت اكثر طبوائف الشيعة الى وجوب الامامة عقلا لا شرعا ، الفاية ص ٣٦٤ ، وذهبت الامامية الى وجوب الحاجة الى الامام عقلا ، الشرح ص ٧٥٨ - ٨٦٠ ، في حين انها عند جمهور اهل السنة واجبة على العباد سميها ، التفتازانى ص ١٤٢ ، الخيالى ص ١٤٢ - ١٤٣ ، الاسفراينى ص ١٤٢ - ١٤٣ ، الوسيلة ص ٩٨ ، المطيعى ص ٩٩ ، البيجورى ح ٢ ص ١٠٠ ، عبد السلام ص ١٥٤ ، ولكن عند الجاحظ وأبى الحسن البصرى يدل العقل على الوجوب ، المحصل ص ١٧٦ ، المعالم ص ١٥٣ - ١٥٤ ، المواقف ص ٣٩٥ ، عند المعتزلة المعارف ضرورية ، ولاند من معرفة الامام ، ولا تشمل الخصومة في الدين ، مقالات ح ١ ص ١١٦ - ١١٧ ، وعند الزيدية الامامة واجبة عقلا ، المواقف ص ٣٩٥ ، المعالم ص ٢٢٨ ، ٢٢٩ ، معرفة الامام واجبة ولا يعنى ذلك سواء كان أم لم يكن بل ان كان ظاهرا يدعو الى نفسه ، وعند الجرجاني انها لا تجب على الكافة والعوام وانما هى تكليف للعلماء وحدهم ، الشرح ص ٧٤٩ - ٧٥٠ .



### ثالثا : كيفية ثبوتها .

إذا وجبت الإمامة وكانت ضرورية بالسمع وبالعقل وبالمصلحة فكيف تثبت وما الطريق الى تثبيت الامام ؟ الحقيقة أن الاختيارات عديدة سواء من حيث العقل أو من حيث الواقع ، من حيث الاحتمال النظري أو من حيث التحقيق التاريخي . قد تثبت الإمامة بالنص والتعيين سواء كان هذا النص في أصل الوحي في القرآن أو في السنة أو وصية من امام على امام . وقد يكون النص كافيا بمفرده أو يصاحبه دليل آخر من المعجزة أو العقل أو الفعل بالخروج على الامام الظالم . وقد يثبت النص الى الامام باسمه وعينه وقد يثبت اليه بصفته ورسمه دون تعيين له كشخص ، ثم يسهل التعرف اليه بمطابقة الاوصاف في الاشخاص وتحققها فيهم . وفي الاتجاه نفسه قد تكون الإمامة وراثية يقوم الدم فيها بدور النص أو الوصية . وفي اتجاه معارض تماثا تكون الإمامة بالبيعة . والبيعة اختيار وعقد اما من جمهور الأمة وعامة الناس أو من أهل الحل والعقد ، ممثلي الأمة ، المحافظين على الشرع ، والمدافعين عن مصالح الناس . وقد يتحدد الاختيار للامام بناء على كثرة الاعمال أى عن استحقاق شخص للامام أو عن تحققها بالغلبة والقهر ، وفي هذه الحال تفقد البيعة أساسها الاول وهو الاختيار الحر . وبالرغم من وجود احتمالات أخرى تجمع بين النص والاختيار ولكنها في الحقيقة تعيينات لبها في التاريخ ووصف لحوادث معينة مثل قبول النص في الأئمة الثلاثة الأوائل ثم الغاء البيعة بعد ذلك أو قبول البيعة للأئمة الثلاثة الأوائل ثم مبايعتهم بعد ذلك مما يدل على حدوث الخلاف بعدهم فقد ظل الاختيار بين اتجاهين رئيسيين ألا وهما ثبوت الإمامة بالنص والتعيين أو ثبوتها بالعقد والاختيار (٦٤) . أما الاحتمالات الأخرى فقد أدرجت تحت التيارين

---

(٦٤) الكلام في فرق الإمامة . اختلف الناس فيها الى عدة فرق :  
(أ) النص وتقول به الإمامية والبكرية (ب) النص في الأئمة الثلاثة والدعوة والخروج في الباقي (ج) الموارثة عند العباسية (د) العقد والاختيار عند المعتزلة والمجبرة (هـ) كثرة الاعمال عند الجاحظ وعباد ، وذهب عباد الى مثل ذلك في النبوة (و) الغلبة عند الخوارج ، الشرح ص ٧٥٣ —

الرئيسيين ولم يتم تطويرها . اذ تندرج الامامة بالوصية أو الوراثة نحت  
الامامة بالنص والتعيين . كما تندرج الامامة بكثرة الاعمال وبالغلبة تحت  
الامامة بالعقد والاختيار ولكل حالة واقع تاريخي وكأن هذا الواقع  
التاريخي هو الذي فرض نفسه كحالة نظرية ، مما جعل أمر تجريد  
النظرية من ملاساتها التاريخية أمرا صعبا ( الفصل بين التعيين وامامة  
على والاختيار وامامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وعمر بن عبد العزيز )  
حتى لتصعب الاجابة على سؤال : أيهما أصل وأيهما فرع ؟ هل النظريتان  
تنظير للواقع التاريخي أم أن الواقع التاريخي تحقيق للنظريتين ؟ ووصية  
امام على امام بعينه قد تكون صحيحة ولكنها غير واجبة اذا ما تغيرت  
المصالح والظروف خاصة وان اختيار الجماعة خير من اختيار الفرد  
حتى ولو كان اماما . وقد يتغلب الهوى على الامام في وصيته حتى ولو  
كان أتى عن بيعة . ويمكن للوصية أن تكون مجرد افتراض ولا تصبح  
شرعية الا ببيعة تعلن عن قبول الناس لها . وفي هذه الحالة لا يستمد  
الامام شرعيته من الوصية الاولى بل من البيعة الثانية . والوصية جائزة  
في كلتا الحالتين النص والتعيين من ناحية ، والعقد والاختيار من ناحية  
أخرى . الاولى من امام الى امام دون ما حاجة الى توثيقها ببيعة في  
حين أن الثانية تبدأ من امام الى امام ثم تنتهي عن طريق التوثيق  
بالبيعة (٦٥) . اما الوراثة فانها تثبت في حال النص والتعيين وتنفي في حالة

---

٧٥٤ ، واختلفوا في الامامة هل هي بنص أم قد تكون بغير نص الى فرقتين:  
(أ) لا تكون الا بنص من الله وتوقيف وكذلك بغير نص ولا توقيف بل بعقد  
اهل العقد ، مقالات ح ٢ ص ١٣٢ ، واختلفوا في تعيين الامام هل هو  
ثابت بالنص أم بالاجماع . والقائلون بالنص اختلفوا هل هو على  
شخص بعينه أو ورد بذكر صفته . والقائلون بالاجماع اختلفوا هل هو  
اجماع الامة التام أم جماعة اهل الحل والعقد ، النهاية ص ٤٨٠ —  
٤٨١ .

(٦٥) اختلفوا في مهام الامام وحقوقه ، هل له أن يوصي الى  
غيره من جهة وجوب الامامة ؟ أجاز ذلك قوم وانكره آخرون ، مقالات

العقد والاختيار . ولكن الواقع التاريخي أحيانا يناقض الوراثة حين اثباتها (٦٦) . أما كثرة الاعمال فهي أدخل في شروط الامام بالعقد والاختيار . أما الإمامة بالغلبة والقوة فهي مجرد تبرير لواقع دون تأصيل نظري . اذ أنها مناقضة للبيعة والاختيار .

ح — ٢ ص ١٣٧ ، واختلفوا في الوصية بالإمامة الى راحد بعينه ، يصلح لها أم لا ؟ الى عدة فرق : (أ) عند الاصحاب وقوم من المعتزلة والمرجئة والخوارج ، الوصية صحيحة جائزة غير واجبة . واذا أوصى بها الامام لمن يصلح لها وجب على الأمة انقاذ الوصية كما أوصى أبو بكر بها الى عمر واجمعت الصحابة على متابعتها . وان جعلها الامام شورى بين قوم بعده جائز كما فعل عمر . (ب) عند سليمان بن جرير للامام الوصية بالإمامة الى واحد بعينه ولكن لا يلزم الأمة تنفيذ الوصية الا بعد الشورى ، وتشهد قصة أبي بكر وعمر ببطلان ذلك وهو يقول بصحة اماميتهما (ح) عند قوم من الإمامية لا مدخل للوصية في الإمامة وان طريقها النص من الامام على من يكون بعده ، الاصول ص ٢٨٥ — ٢٨٦ ، وعند البشرية اصحاب محمد بن بشر والقرامطة أوصى موسى بالإمامة اليه ، المحصل ص ١٧٧ .

(٦٦) وقد اختلفوا في الإمامة هل تتوارث الى فرقتين : الاولى تثبتها والثانية تنفيها ، مقالات ج ٢ ص ١٣٦ ، ولا خلاف بين أحد من أهل الاسلام أنه لا يجوز التوارث فيها سواء بلغ أم لم يبلغ ، حاشا الروافض فانهم أجازوا كلا الأمرين ، الفصل ح ٥ ص ٧ ، اختلفوا هل تكون موروثة ؟ الى ثلاث فرق : (أ) كل من قال بإمامة أبي بكر قال أنها لا تكون موروثة (ب) الراوندية القائلة بإمامة العباس مختلفون الى فرقتين : الاولى من زعم أن العباس استحق الإمامة بنص النبي ينفي أنها وراثة منه ، والثانية من زعم أنه استحقها وراثة من النبي لأنه كان من عصبة دون بنى أعمامه (ح) والقائلون بإمامة علي مختلفون الى فرقتين : الاولى الزيدية الجارودية تقول بأن النبي نص على إمامة علي بالوصف دون الاسم ثم ورثها عن علي ابنائه الحسن والحسين . ثم أنها على الميراث في هذين البطينين لا في واحد بعينه . ولكن من خرج منهم شاهرا سيفه يدعو الى سبيل ربه وكان عالما صالحا فهو الامام . أما الثانية وهم أكثر الإمامية فانها تقول بأن الإمامة موروثة . وهذا خطأ على أصولهم لقولهم ان الإمامة بعد أن كانت للحسن ثم الحسين فلو كانت وراثة لصارت بعد الحسن لابنه دون أخيه . وعند الكيسانية الإمامة بعد الحسن ( الحسين ) لأخيه محمد بن الحنفية وهذا خلاف الميراث من الأخ ، الاصول ص ٢٨٤ — ٢٨٥ .

## ١ — هل تثبت الإمامة بالنص والتعيين ؟

قد تثبت الإمامة بالنص وحده . وقد يكون النص ضروريا — وان كان هناك اختلاف في تأويله — أو جليا ظاهرا لاختلاف عليه أو خفيا مستنبطا مع ذكر العلة . وقد يكون النص مقرونا بدليل من معجزة أو عقل أو خروج (٦٧) .

١ — النص الجلي والنص الخفي . والحقيقة أن جواز الإمامة يكون بالنص عند جمهور الأمة بصرف النظر عن فريقها ولكن الخلاف هو هل تعقد بالاختيار أيضا أم بالنص وحده (٦٨) ؟ وفي هذه الحالة يكون النص جليا واضحا ظاهرا على إمامة شخص بعينه ، هو الامام الرابع وانكار ذلك يرتقى الى مرتبة الكفر . وان لم يكن النص جليا واضحا على اسمه وشخصه فإنه يشير الى صفته ورسمه . والنص من الله الى الرسول ثم من الرسول الى الامام . وقد يشفع ذلك الوصية من الامام على من بعده ، فالوصية استمرار للنص في التاريخ . وكل امام ياتى دون الامام المفصوص عليه يكون اماما ظالما مفتصبا للسلطة ويضل من بايعوه ، ويصل هذا وهؤلاء الى حد الكفر (٦٩) ويثبت النص

---

(٦٧) المخالفون على ضروب من يقول (أ) بالنص فقط (ب) النص الضرورى وان اختلفوا في حقيقته (ج) النص الظاهر (د) النص بدليل مستنبط كسائر الأدلة مع ضرورة ذكر العلة فيه (د) النص والأعجاز ، الإمامة ص ١٢ ، ولا يخلو النص من وجهين : (أ) أن يبلغ مبلغا يعرف قصده عليه السلام ودينه ضرورة (ب) ألا يعرف ذلك وهو على ضربين : الاول نفس النص يعلم ضرورة مثل القرآن ويرجع الاستدلال ، والثانى نفس النص يثبت استدلالا اما على وجه لا يحتل أو على وجه يحتل ، الإمامة ص ١١٢ — ١١٣ .

(٦٨) أجمعت الأمة على أنه يجوز اثبات الإمامة بالنص ولكن اختلفوا فيما إذا كان يجوز بالاختيار أم لا ؟ المخالم ص ١٥٨ — ١٥٩ .

(٦٩) عند الإمامية بالسبب والتعيين فيها مستندة النص ، الغاية ص ٣٧٤ ، الملل ح ١ ص ٣٥ ، ٣٦ ، عند الإمامية الطريق الى إمامة

بحجتين . الأولى أن الاجتهاد باطل لانه يعرض للخطأ . والامامة لا تحتل  
الخطأ فهي أصل من أصول الدين . والحقيقة أن هذا ابطال لأصل من  
أصول التشريع في علم أصول الفقه . ولا يمكن اثبات أصل في علم  
أصول الدين بانكار أصل من علم أصول الفقه ، فكلاهما علم الأصول ،  
والا لتنافت الأصول ، وأبطل بعضها بعضا . والثانية أن العصمة لا  
تعرف اجتهادا بل تعرف بالنص . والحقيقة أيضا أن هذا اثبات للعصمة  
وليس اثباتا للامامة ، اثبات للصفة وليس اثباتا للموصوف . كما أن  
العصمة متنازع عليها وليست صفة مقبولة بإجماع الأمة . ولا يمكن  
اثبات الامامة اعتمادا على شيء لم يثبت بعد . كما لا يمكن اثبات أصل  
وهو الامامة على فرع لها وهو العصمة والالئث الكل باثبات الجزء (٧) .

---

الاثني عشر النص الجلي الذي يكفر من انكره . ويجب تكفيره فكفروا  
لذلك صحابة النبي ، الشرح ص ٧٦١ ، قالت الامامية بالنص الجلي على  
امامة علي وكفروا الصحابة ووقعوا فيهم ، المواقف ص ٤٢٢ ، وبايعت  
الشيعية عليا على الخصوص وقالوا ، امامته وخلافته نصا ووصاية  
اما جليا ، الملل ح ٢ ص ٦٨ ، وعند الامامية امامة علي بعد النبي نصا  
ظاهرا وبقينا صادقا من غير تعريض بالوصف بل اشارة اليه بالعين  
لانه أهم موضوع في الدين ، الملل ح ٢ ص ٩٤ - ٩٥ ، وعند الامامية  
الجارودية الزيدية والراوندية ( العباسية ) الامامة طريقها النص من الله  
على لسان رسوله على الامام ثم نص الامام على الامام بعده ، الأصول  
ص ٢٧٩ - ٢٨٠ ، وعند الامامية نص النبي على توليه على وعلى أن  
من تولاه غيرة فهو ظالم ، الارشاد ص ٤١٩ ، وعند الاثني عشرية نص  
النبي على امامة علي نصا جليا لا يقبل التأويل المحصل ص ١٥٩ ،  
وأجمع جمهور الرافضة على أن النبي نص على امامة علي باسمه  
وأظهر ذلك وأعلنه وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة  
النبي وأن الامامة لا تكون الا بنص وتوقيف وهم يدعون الامامية لقولهم  
بالنص على امامة علي ، مقالات ح - ١ ص ٨٧ - ٨٨ .

(٧٠) لهم حجتان : (١) ابطال الاجتهاد (ب) وجوب عصمة الامام ،  
والعصمة لا تعرف بالاجتهاد وانما يعرف المعصوم بالنص ، الأصول  
ص ٢٧٩ - ٢٨٠ ، احتج المخالف أنه يكون واجب العصمة ولا سبيل  
الي معرفته الا بالنص ومبيننا أو وجوب العصمة باطل ، المعالم ص

وقد يقال ان الامامة لما كانت واجبة بالنص فان النص قد حصل ووقع ولكنه لم ينقل . ومع ذلك تثبت الامامة بثلاث حجج : الاولى انه اذا كان الامام معصوما ولم تثبت العصمة في أحد من الصحابة كان الامام الرابع لانه هو المعصوم . وهى حجة تقوم على أن العصمة هى الاصل ، وانها أمر قد تم من قبل . كما انها تقوم على برهان الخلف وهو يثبت الشيء عن طريق نفى نقيضه وهو برهان ضعيف . والثانية انه اذا ثبت أن الامام هو الافضل وثبت أن الامام الرابع هو الافضل كان هو الامام وان لم ينقل النص . وهى حجة شرطية تتوقف على صحة المشروط . وحتى لو كان صحيحا فانها تعتمد على اثبات في الواقع أن اماما بعينه هو أفضل من غيره ، وكثير من الصحابة فضلاء ، ويشاركون في الفضل . وقد يكون الامام هو المفضول لاعتبارات عملية ، حقنا للدماء ، ودرءا للفتنة . والثالثة انه اذا صح القدح في غير الامام الرابع فانه يكون هو الامام وان لم ينقل ذلك نص . والحقيقة أن القدح في أحد ليس حجة ضده لانه يأتي من الخصوم ولان المقدوح فيه معروف له بالفضل والتقوى والصلاح ويشهد له بذلك كما يشهد للامام (٧١) .

لا يمكن أن يكون طريق اثبات الامامة هو النص الجلى والا لكان رده كفرا وبالتالي أدى الى تكثير الصحابة وجمهور الامة . ولا يجوز أن

١٥٨ — ١٥٩ ، وقد مال النظام الى الرفض ووثيقته في كبار الصحابة . قال أولا لا امامة الا بالنص والتعيين ظاهرا مكشوفاً . وقد نص النبى على على في مواقع وأظهره اظهرا لم يشتبه على الجماعة الا أن عمر كتم ذلك . وهو الذى تولى بيعة أبى بكر يوم السقيفة ، الملل ج ١ ص ٨٦ .

(٧١) ان الامامة اذا لم تكن بنص فيجب أن يكون النص حاصلا وان لم ينقل ، وذلك بطرق ثلاث : (أ) اذا كان الامام لابد أن يكون معصوما ، ولم يثبت في الصحابة من نعلم عصمة غيره فيجب أن يكون هو الامام (ب) اذا ثبت أن الامام لا يكون الا الافضل وثبت أنه الافضل كان النص على امامته وان لم ينقل (ج) اذا صح في غيره أنه لا يصح للامامة لوجوه من القدح في أبى بكر وغيره فيجب أن يكون عليا وان لم ينقل نص ، الامامة ص ١٣١ — ١٣٣ .

يكون أمرا مهما في الدين مثل الإمامة ، له نص خفى ولم يعلم ضرورة والا  
لجواز ورود نص في صلاة سادسة أو سابعة أو جازت زيادة أصل  
فيه . ولو كان هناك نص ثابت لعلمت صحة ثبوته كالعلم بالشرع  
ضرورة دون الهام أو اكتساب لان معرفة الشرع بالتواتر . والتكليف عام  
في الشرع ، لا يعرف البعض دون البعض . كما ان شروط التواتر تمنع  
من التعصب والهوى والكتمان مثل تجانس انشار الرواية في الزمان بين  
اولها ووسطها وآخرها درءا لمؤمرات الصمت . ولا يعقل أن موضوعا  
مثل الإمامة به صلاح الأمة وتحقيق وحدتها والدفاع عن أرضها وتحقيق  
المصالحة فيها بين أفرادها وأخذ حقوق المظلومين وهو أهم من الاستنجاء  
والمسح على الخفين والتهيم والغناط ولا ينقله الكافة عن الكافة .  
لو ثبت نص لنقله الناس ولما سكتوا عن روايته . وان النص  
على الخلافة واقعة عظيمة ، مثلها يجب اشتهاؤها بحيث يعرفها  
الموافق والمخالف . وقد أشد النزاع حولها وتطاييرت الرقاب  
مما ينفي احتمال السكوت وعدم النقل . وكيف يمسك الصحابة ،  
وهم المعروفون بالقوى والصلاح عن نقل نص ظاهر ويبدلوه الى  
الاختيار وهم الصفوة الاولى ، والقادة في العلم والعمل ؟ ولا يمكن  
ثبوت الإمامة بنص خفى فلم يخف شيء على الصحابة وهم المشهود لهم  
ساعلم وفهم المقاصد والغايات . وكيف يمسك الرسول ذاته عن أهم الابواب  
ولا ينطق فيها بنص ولا يشير الى شخص معين حتى وصلت الامور الى  
هذا الحد من الاختلاف وضياح الحق مع الباطل ، وهو الذي لم يترك شيئا  
في الدين الا وبينه ، حتى كمل الدين وتركه على الواضحة ، لئلا  
كنهاره ؟ (٧٢)

---

(٧٢) لو كان النص فاما ان يكون جليا أو خفيا . لا يجوز أن يكون  
جليا والا لكان الراد له كافرا . وذلك تكفير للصحابة . ولا يجوز أن  
يكون خفيا نظرا للعالم الضروري وللشهود مثل الصلاة . وأما النص  
الخفي فانه لا يفوت على علم الصحابة ، الشرح ص ٧٦٢ — ٧٦٣ ،  
لو كان ثابتا لعلم صحته وثبوته دون شك كالعلم بالشرع ضرورة دون  
الهام أو اكتساب لان معرفة الشرع بالتواتر . والتكليف عام في الشرع  
ولا يعرف البعض منه دون البعض ، وشروط التواتر تمنع من التعصب ،

وكما غاب النص على الإمامة على الإطلاق غاب النص على إمام بعينه ، الإمام الرابع . فقد تأخر عن بيعة الإمام الأول ثم بايعه دون إكراه . وبايع الإمام الثاني طواعية . ودخل مع الستة في الشورى دون مناداة بحق زائد . ولو كان هناك نص عليه لظهره ولكنه لم يفعل مع أن الدحابة قبلوا الرد بالنصوص . وقد أظهر الإمام الرابع كثيرا من النصوص واستدل بها دون أن يكون واحد منها نصا على إمامته . كما روى حديث الشورى وله نيف وسبعون دلالة . وروى أحاديث على إمامته وفضله دون أن يكون أحد منها نصا على إمامته وكان الأولى أن يذكره نظرا لعموم البلوى بها . لو كان هناك نص لنقله أهل التواتر خاصة وأن طالبى الإمامة لأنفسهم كانوا قلة ، وكان الباقون يعظمون الرسول ويخشون من مخالفته . وقد حدثت أسباب توجب نصره الإمام الرابع وتدعو إلى إذاعة الخبر المنصوص عليه فيه كما تدعو شجاعته وعظمة أتباعه ومطالبة الأنصار الإمامة وهو منهم . فلو كان النص موجودا

---

الإمامة ص ١١٣ - ١٢٠ ، ويعطى أهل السنة حججا ثلاثة : (١) كيف أمسك الصحابة عن نص ظاهر الاختيار وهم الصفوة الأولى ؟ (ب) كيف يحتاج الخلق إلى معرفة من يجمع شملهم ويرفع الخلاف بينهم ويحملهم على مناهج الشرع ، وينصف المظلوم من الظالم ويحاجج المخالفين باللسان والسيف أحوج من مسائل الاستنجاء والمسح على الخفين والتيمم بالتراب ، ولا ينقل الأول وينقل الثانى ؟ (د) كيف أمسك الرسول عن أهم الأبواب ولم ينطق به نصا ولا أشار إلى شخص معين يوصف حتى بقيت الأمة على اختلاف وباطل وجهل ؟ هل يترك الرسول الأمر فوضى ؟

النهاية ص ٤٨٥ - ٤٨٧ ، لم يثبت النص . ولو ثبت لنقل ، ولما تصور سكوت القوم في موضع اختلاف وباطل وجهل ؟ هل يترك الرسول الأمر فوضى ؟

الرسول ونفوذ جمهور الصحابة بالآلاف . ولا يعقل اتفاق عشرين ألف متناذب بذى المهم والنيات على إخفاء عهد . لم توجد رواية لنص حتى لجهول . وتأخر على ستة أشهر وما أكرهه أحد على البيعة ثم بايع عمر غير مكره . وقبل دخول الشورى في ستة ، الفصل د

ص ١١٤ - ١١٥ ، النص على الخلافة واقعة عظيمة ومثلها يجب اشتهاؤها بحيث يعرفها الموافق والمخالف ، المحصل ص ١٥٩ - ١٦٢ ، لو رد نص على إمام بعينه لعرفته الأمة وتواتر مثل باقى الأمور الشرعية ،

النهاية ص ٤٨٠ - ٤٨١ .



لواجههم به . ولا يتورع عن اخفاء نص أو الامسك عنه وهو المشهود له بالشبهة وعدم الخوف . وفي مثل هذا الحدث الضخم لا روع ولا تقوى يغنيان عن المجابهة . ولم يذكر النص وهو في ستة من الشورى . وبعد مبايعته كاهام رابع لم يبايعه الناس بناء على نص بل عقدا واختيارا . وان حجة التاريخ أقوى حجة وهي عدم انكار امامة الخلفاء الثلاثة الاوائل وعدم انكار الخليفة الرابع لهم . فلا يعقل الا يعترض احد والا يعترض الخليفة الرابع نفسه (٧٣) . فاذا بطل التعيين بالنص صحت

(٧٣) قبل عمر رد على له في اقامة الحد على الحامل ورد معاذ له ورد امرأة له وقوله لولا على لهلك عمر ، لولا معاذ لهلك عمر ، كلكم افقه من عمر حتى المخدرات في البيوت ، الشرح ص ٧٦٣ — ٧٦٤ ، ولو كان هناك نص لكان اما أن يوصله النبي الى أهل التواتر أو لا يوصله . والاول باطل لان طالبي الامامة لانفسهم كانوا قلة ، والباقيون يعظمون الرسول ومخالفته تعنى العذاب خاصة وقد حصلت اسباب توجب نصرة على منها : شجاعته امام ضعف ابي بكر ، واتباعه كانوا في غاية الجلالة (فاطمة ، الحسن ، الحسين ، العباس ، وأبو سفيان في غاية البغض لابي بكر ، وحث على على طلب العمامة من ابي بكر وانتزاعها من يده ، وسل الزبير السيف على ابي بكر) . بل ان الانصار طالبوا الامامة لانفسهم فمنعهم ابو بكر فلو كان النص موجودا لوجه به ابو بكر . اما الا يوصل الرسول النص لاهل التواتر فبعيد لان الاحاد لا يكون حجة ، وهذه خيانة للرسول . وان عليا كان راويا وذكر جملة النصوص الخفية دون نص التعيين ، المحصل ص ١٥٩ — ١٦٣ ، ولا يجوز القول بأن عليا أمسك عن النص خوفا الموت وهو الاسد شجاعة . حدث نزاع ضخم ولم يقل أحد بنص ولماذا لم يقيم معه قوم بدافعون عنه ؟ ولماذا لم يذكر النص ثلاث مرات في فرض تولية ابي بكر وعمر وعثمان ؟ وقتل على للقوم كان في الحرب التي يبغيها الجميع استشهادا . وبايعه الناس جميعا بعد مقتل عثمان دون ان يذكر أحد نصا ، الفصل د ٤ ص ١١٥ — ١١٩ ، عند أهل السنة ليس من النبي نص على امامة واحد بعينه على خلاف قول من زعم من الرافضة أنه نص على امامة على نصا قطعوا بصحته . ولو كان كما قالوه لنقل ذلك نقل ثلة ولا يفصل من ادعى ذلك في على مع عدم التواتر في نقله ممن ادعى مثله في ابي بكر أو غيره مع عدم النقل فيه ، الفرق ص ٣٤٩ ، ما نص النبي على امامة أحد بعده وتوليته . ولو نص ذلك لظهر وانتشر كما اشتهرت تولية الرسول ولاية وكما اشتهر كل أمر خطير ، اللمع ص ١١٤ — ١١٥ ، لانه لو رد نصا فهو اما أن يكون

الاختيار بالعقد . وان اكبر دليل على بطلان النص هو الاختلاف حول المنصوص عليه باسمه وعدم ظهور علم ثابت يحسم الامر ، ولو كان هناك نص لقليل امام الجمهور فيصبح متواترا أو امام واحد واثنين ، فيصبح احادا . والاول غير منقول والثاني لا يورث العلم . ولو كان واجدا لبينه الوحي وتعلمته الامة . واذا كان النص يعلم ضرورة أو جوازا فلا ضرورة من العقل يقتضى التخصيص على شخص معين . والجواز من خبر الآحاد وهو لا يورث العلم . والنص الجلى لا ينكتم ولا يمكن اخفاؤه والنص الخفى لا سبيل الى علمه الا بتأويل مظنون . وان معظم النصوص الروية انها تهدف الى استعمال حجة السلطة ضد حجة العقل ، وتهدف الى زعزعة النظام القائم . فهو سلاح سياسى اكثر منه برهانا علميا (٧٤) . وقد يبطل النص بالنظرية العامة فى الخبر على

قطعيًا أو ظنيًا . لا جائز أن يكون قطعيًا والعادة تحيل الاتفاق من الامة على تركه واهمال النظر لموجبه وان كان ظنيًا بالنظر الى المتن والسند أو بالنظر الى احدهما فادعاء العلم بالتنصيص اذ ذاك يكون محالا . والاكتفاء ببعض الظن مما لا سبيل اليه هنا لما فيه من مخالفة الاجماع القاطع من جهة العادة . لم يرد فى ذلك شئ من الاخبار ولا نقل شئ من الآثار على لسان الثقات والمعتد عليهم من الرواة ، ولا متواترا ، ولا احادا غير ما نقل على لسان الخصوم وهم فيه مدعون وفيما نقلوه مجتهدين ولا سيما مع ما ظهر من كذبهم وفسقهم وبدعتهم وسلوكهم طرق الضلال والبهت بادعاء المحال ومخالفة العقول وسب أصحاب الرسول ، الفساية ص ٣٧٦ — ٣٧٧ ، لو كان نص لما خفى والدوافع تتوافر على نقله ، الملل ح ١ ص ١٥٧ — ١٥٨ .

(٧٤) يذكر أهل السنة حججا كثيرة لابطال النص منها أن المنصوص عليه باسمه عليه اختلاف بين فرق الشيعة ، وأن شدة الحاجة اليه لم تساعد فى ظهور علم أحد منهم ، لو قال النبى نصا لقال اما امام الجمهور فيتواتر أو امام واحد أو اثنين فيكون احادا لا يورث العلم ، التهديد ص ١٦٤ — ١٦٩ ، ولو كان واجبا على الرسول لبينه وتعلمته الامة ، الاصول ص ٢٨٠ ، هل يعلم النص ضرورة أم جوازا ؟ الطريق الى ضرورة العقل ، والعقل لا يقتضى التنصيص على شخص معين . والخير اما تواتر أو احاد . ولا يوجد تواتر والواحد لا يورث العلم .

ما هو معروف في نظرية العلم في المقدمات النظرية الاولى (٧٥) . فبالرغم من كون الامامة احدى الموضوعات الظنية الا ان كيفية ثبوتها هو من الامور القطعية ويتطلب ذلك الاعتماد على الحديث والاخبار كنظرية مستقلة في المعرفة ابتداء من تعريف الخبر واقسامه حتى شروط التواتر . فالخبر جملة خبرية لا انشائية ، قول يحتمل الصدق والكذب وينقسم الى ما يعلم صدقه قطعاً ، وما يعلم كذبه قطعاً ، وما يحتمل الاثنين . الاول ما وافق المعلوم قطعاً بضرورة أو دليل قاطع مثل الخبر عن المحسوسات وعن الضرورات . والثاني ما خالف الاول ، والثالث ما يجوز فيه الصدق والكذب أو النفي والاثبات . الاول فقط يفيد العلم القطعي ، ونموذجه الخبر المتواتر في حين أن الثاني لا يفيد العلم القطعي . أما الثالث فلا يفيد الا الظن . فالخبر المتواتر يعمل باضطرار لانه يخبر عن حس أو بديهية طبقاً لمجريات العادات وليس عن نظر أو استدلال . كما أن عدد رواته يكون كافياً بحيث يؤدي الى درجه حصول اليقين . والرواة عادة مستقلون عن بعضهم البعض الامر الذي يمتنع معه انتواطؤ على الكذب . والنص الذي تجب به الامامة ليس خبراً متواتراً وبالتالي لا يفيد العلم القطعي . وبالتالي فلا بد ان تجد بعض

---

النص الجلي لا يكتفم امام الجمهور والنص الخفي لا سبيل الى علمه ، الارشاد ص ٤١٩ — ٤٢١ ، في أن النص على الامامة غير واجب ولا ثابت من جهة السمع . الامامة ص ١١٢ ، واذا فسد النص صح الاختيار ولا يوجد الا هذين الطريقتين ، التمهيد ص ١٦٤ — ١٦٥ ، رواية الشيعة للخبر من وضع ابن الراوندي أولاً ثم أشهره الشيعة ، المحصل ص ١٥٩ — ١٦٣ ، وياخذ الخياط موقف المتشكك من نوايا الشيعة في القول بالنص داخلاً في القلوب ومفتشاً في الضمائر ، ونحن لا نأخذ الا بالاقيوال والحجج ، الانتصار ص ١٣٤ — ١٣٧ ، ص ١٦٣ — ١٦٤ .

(٧٥) الباب الاول ، المقدمات النظرية ، الفصل الثالث ، نظرية العلم ، ثامننا ، مناهج الادلة .

مسائل علم أصول الدين حلها في علم أصول الفقه (٧٦)

**ب — النص المقرون بدليل المعجزة أو العقل أو الخروج .** وقد تنقّف المعجزة وحدها كدليل بديل عن النص أو معه فيختلط اثبات الإمامة بآثبات النبوة . وإذا لم تكن المعجزة دليلا على النبوة فالأولى ألا تكون دليلا على الإمامة (٧٧) .

وقد تثبت الإمامة بالنص مقرونا بالعقل لأن العقل يقتضى أن تكون الإمامة نصا وليس اختيارا ، تعيينا وليس عقدا . لا يمكن القول بالنص وحده دون تدخل العقل إما في ضرورة وجوبه أو في اثباته أو

---

(٧٦) نذكر القواطع منها ونميز المجتهدات عن القطعيات . والترتيب يقتضى الكلام في الأخبار ومنازلها فانها معنى الإمامة ، حقيقة الخبر . ما يوصف بالصدق والكذب . وهو من أقسام الكلام مثل الأمر والنهي والتلف والاستخبار . وهي لا توصف بالصدق أو الكذب . قسمة الخبر الى : (أ) ما يعلم صدقة قطعا وهو ما وافق مخبره المعلوم قطعاً بضرورة أو دليل قاطع كالخبر عن المحسوسات وعن الضرورات (ب) ما يعلم كذبه قطعا وهو ما يخالف السابق (ج) ما يجوز فيه الصدق والكذب الى النفي والاثبات ، قسمة الخبر أيضا الى : (أ) ما لا يترتب عليه العلم بالخبر عنه (ب) ما يترتب عليه العلم بالخبر عنه وهو الخبر المتواتر اذا توافرت شروطه وتكاملت صفاته ، الارشاد ص ٤١٠ — ٤١٣ ، الشرح ص ٧٦٨ — ٧٧٠ ، الكلام في النص إما أن يكون متواترا يقتضى الاضرار أو الخبر الذى يصفون به ما نعلم معه أنه حجة وإما أن يكون من أخبار الآحاد ، الإمامة ص ١١٣ ، ومن شروط التواتر (أ) أن يكونوا غالين بما أخبروا عنه ضرورة من حس أو بديهية وليس عن نظر أو استدلال ، وجريا وراء العادات دون خرقها (ب) أن يزيد عددهم عن التواطؤ في العرف دون تحديد للعدد بخمسة أو ثلاثة أو أقل الجمع . أما شروط العدالة ففى الآحاد ، أما صحة الإجماع فممكنه في علم أصول الفقه . الارشاد ص ٤١٧ — ٤١٨ ، أنظر أيضا رسالتنا الاولى .

#### Les méthodes d'Exégèse, ière partie

(٧٧) المعجزات لا تظهر الا على الانبياء وليس على الامراء والولاة أو العمال ، الإمامة ص ١١٣ ، أنظر أيضا ، الفصل التاسع ، تطور الوحي ، ثالثا ، هل المعجزة دليل على صدق النبوة ؟

في فهمه ومعرفة علمه ومكانه . وهذه أشبه بالحجج العقلية على ثبوت الإمامة بالنفس ، منها : أن أمرا مهما في الدين كهذا لا يترك لاختيار الأمة بل لابد من النص عليه وكان الاختيار ليس موضعاً للنقطة . والنص ادعى إلى الاتفاق من الاختيار الذي يوقع الخلاف ويسبب الشك والبعوضاء مع أن الخلاف على تأويل النصوص ليس بأقل من الخلاف في الاختيار والعقد . كما أن الصلاح يقتضي النص على الإمام وتعيينه وكان الاختيار أسوأ من النص وأقل صلاحاً منه مع أن به ضمان أكثر نظراً لأنه يقوم على الاجتهاد والاختيار الحر . وأخيراً لو جاز ثبوت الإمام بغير نص لجاز ثبوت النبي وكان الإمامة مثل النبوة . مع أن النبوة نبليغ للوحي فهي قضية دين ودنيا في حين أن الإمامة تنفيذ للوحي فهي قضية دنيا محسب ونبيس فيها تبليغ وحي ، وظيفة عملية صرفة وليس لها أي دور معرفي مثل النبوة (٧٨) . وإن كل الشبه التي وردت لتأسيس التعيين بالنص على العقل مردود عليها . أولاً إذا كان الإمام حجة ومستودعاً للشرعية وفيها يحفظها ويؤديها فإن ذلك يستدعي بالضرورة تعيينه بالنص بل يمكن ذلك بالاختيار ، فالناس أدري بشؤون دنياهم ، ولكن الإمام ليس حجة الشرعية يحفظها ويؤديها ، ويفسرها ويؤولها بل الإمامة وظيفة تنفيذية خالصة ، يقوم بها أي إنسان قادر ، ولا يعرف ذلك إلا الناس . إذا كانت الإمامة معرفة فهي معرفة بعدية وليست قبلية يتم الحصول عليها باستقراء قدرات البشر بعد الخلق ولبس تعييناً قبل الخلق . هي اختيار مسؤول تتحمل الأمة تبعاته . ثانياً إذا كان الإمام يقوم بمصالح الدين فلا يجب بالضرورة أن يكون معصوماً وإن

---

(٧٨) في أن الإمامة لا يجب أن يكون طريقها النص من جهة العقل . المخالف فريقان : (أ) من يزعم أن العقل يقتضي أن الإمامة لا يصح أن تثبت إلا بنص (ب) من لا يوجب ذلك عقلاً . وبعض هؤلاء يقولون أن السمع قد أوجب ألا يكون إلا بنص دون رأي أو اجتهاد ، كلا أو جزءاً . والبعض الآخر أوجب السمع عن نص وعدم جواز خلافه ، الإمامة من ٩٩ — ١٠٢ ، وذلك أنه عند الشيعة تتلقى الواجبات من العقل ، النهاية ص ٤٩٠ — ٤٩٢ .

العصمة لا تعرف الا بالنص . يلزم فقط ان يكون قويا قادرا على اداء الامانات والقيام بالولايات . وأول شرط لذلك هو اختيار الناس له حتى تتم الطاعة له . فالعصمة ليست شرطا في الامة لانها تقوم على اجتهاد واجماع وتعتمد على النصيحة والشورى ، ويراقبها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . ولا يمكن معرفة العصمة بالنص لان العقل يرفضها ، والنص يطابق العقل ويؤكدده . هناك فرق اذن بين الامة والعصمة . اثبات الامة ممكن بالاختيار في حين أن العصمة لا اختيار فيها ، ولا عصمة لاحد ، وتنفيذ الاحكام وتطبيق الحدود يستلزم معرفة الشريعة التي تقتضى أيضا المعرفة بأحوال الامة . ويتدخل فيها الاجتهاد . لذلك توجد السلطات القضائية لمراجعة افعال الامام . ثالثا لا توجد في الامام صفة زائدة مثل العصمة أو غيرها ولا اجتهاد فيها . ولابد أن تكون بنص والا كان هناك تكليف بها لا يطابق . فالصفة هي مجرد الشرط الذي يجب توافره في الامام ضمن باقى الشروط مثل العدل والقوة . ويمكن معرفة ذلك بالعقل والمشاهدة ، بالرؤية والتجربة كما هو الحال في تحقيق المناط عند الأصوليين ، وليس في ذلك أى تكليف بها لا يطابق . رابعا ، اذا كان الامام افضل الناس فيمكن معرفة ذلك من خلال السلوك وليس من النص . فالنص لا يشير الى اشخاص بعينهم بل الى حالات عامة أو أنماط سلوكية مثالية تتحقق في هذا الفرد أو ذاك والا فقد النص شموليته . كما يصعب الانتقال من النص الى الشخص دون استقناط أو تدخل هووى . وكل مفسر يرى فيمن يحب الشخص المشارة اليه . تعرف الافضلية كالشرط تجريبييا وواقعيا وليس قلبيا . لا يعنى الوحي الافضل لانه متناه والخلق لا متناه . هذا بالاضافة الى جواز امامة المفضول مع وجود الافضل في ظروف معينة ان كان تولى الافضل يسبب ضررا على الامة مثل الشقاق أو الفتنة (٧٩) .

---

(٧٩) وهناك أربعة شبه أخرى لتأييد النص بالعقل وهى : (أ) الامام حجة ومستودع الشريعة وفيما يحفظها ويؤديها فلا بد من تعيينه بنص

وقد يقرن النص بالخروج ، النظر بالعمل ، الفكر بالواقع ،  
الشرع بالاستحقاق فيكون الطريق الى ثبوت الامامة هو النص والخروج  
فإذا انطبق النص وحده على الائمة الثلاثة الاوائل من آل البيت فانه لا  
يكفى بعد ذلك الا مقرونا بالدعوة والخروج . فكل من شهر سيفه  
خرج لنصرة الامة ، وناذ الظلمة استحق الامامة وانقياد الناس له . وإذا  
كان النص قد ورد على ائمة بعينهم فانه يكفى الخروج لتحقيق النص  
والتطابق معه (٨٠) .

(ب) اذا كان يقوم بمصالح الدين كاقامة الحدود وتنفيذ الاحكام وقسمة  
الغنى والغنيمة وجباية الخراج فلا بد أن يكون معصوما وذلك لا يكون  
الا بالتعيين الذى لا يكون الا بنص أو معجز (ج) لابد لمن يكون اماما أن  
يكون على حال وصفه ، ولا طريق للاجتهاد فيها فلا بد أن تكون بنص .  
وربما هذه الصفة كونه معصوما حتى لا يكون هناك تكليف بما لا يطاق  
(د) الامام افضل الناس وذلك لا يعرف الا بنص ، الامامة ص ١٠٣ -  
١١١ .

(٨٠) اتفقت الزيدية على أن الطريق الى امامة على والحسن  
والحسين هو النص الخفى وأن الطريق الى امامة الباقرين هو الدعوة  
والخروج . ثم اختلفوا هل يجب تفسيق من أنكر النص على هؤلاء  
الثلاثة . فقال بعضهم يجب تفسيقه ( الجارودية ) وقال آخرون لا يجب  
( الجارودية ) ، الشرح ص ٧٦١ ، ويدل على ذلك الاجماع . فلا خلاف  
بين الامة على أن من انتدب لنصرة الاسلام وناذ الظلمة وكان مستكملا  
لهذه الشرائط التى اعتبرناها فانه يجب على الناس مبايعته والانقياد  
له . وكذلك فقد اتفق أهل النبى على أن طريق الامامة انها هو الدعوة  
والخروج ، الشرح ص ٧٥٤ ، عند الزيدية يجوز بالنص ويجوز بسبب  
الدعوة والخروج مع حصول الاهلية ، العالم ص ١٥٨ - ١٥٩ ،  
كل فاطمى عالم خارج بالسيف وادعى الامامة صار اماما ، الملل ح ٢  
ص ٨٤ - ٨٥ ، المغنى ، الامامة ص ٢٥٢ - ٢٥٣ ، ص ٢٥٩ - ٢٦٧ ،  
الخروج شرطى كون الامام اماما ، الملل ح ٢ ص ٨٤ - ٨٥ ، كل فاطمى مستحق  
لشرائط الامامة دعى الخلق لنفسه شاهرا سيفه على الظلم ، المحصل  
ص ١٨٠ ، أن يخرج على الظلم شاهرا سيفه يدعو الى الحق ، تلخيص  
المحصل ص ١٨٠ ، وعند الصالحية والابترية كل من شهر سيفه  
من اولاد الحسن والحسين وكان عالما زاهدا شجاعا فهو الامام ، الملل  
ص ٢ ص ٤٩٣ ، الامامة ص ٢٧٣ - ٢٧٨ .

ويبدو في ذلك تنظير للاحداث السياسية التي اوجبت الخروج بعد الائمة الثلاثة الاوائل من آل البيت واستتباب الامر للسلطة وتحول المعارضة الى خروج بالسيف دفاعا عن الحق ومقاومة للظلم . ومن ان الخروج على الامام بالسيف حق اذا خان الامام أو استسلم للاعداء أو تهاون في تطبيق الشرع أو الذب عن البيضة وبناء الثغور وتقوية الجسور فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الا أن ذلك لا يحدث الا بعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والنصيحة في الدين . كما أن الخروج ليس دعوة للذات طلبا لبيعة الناس بل لمقاومة الامام الظالم حتى يأتى الناس ببيعة جديدة لامام عادل . وقد تتكاثر الائمة اذا ما خرج الكثر على الامام الظالم لمقاومته فيستحيل بعد ذلك اختيار احدهم اماما ومبايعة الناس له . قد يحدث ذلك في حال تنصيب امامين . فبند الخروج على احدهما والدعوة الى الآخر وليس في حالة الاتفاق على امام واحد . وقد يستعصى الحل السلمي اذا ما نظير الى الافضل والازهد أولا فان تساويا نظر الى الامتن والاحزم . فان تساويا انقلب الامر وتحول الى حرب بينهما ، كل منهما يدعى الامامة ويفتى ضد الآخر لدرجة اباحة دمه واستحلال حرمانه . ونظرا لغياب العقل ينتهى الامر كله الى التقليد (٨١) . والحقيقة أنه في مجتمع يقوم فيه كل شئ بالتعبس ولا اثر فيه للاختيار الحر تكون الامامة فيه بالتعيين اضر والاختيار لزا

(٨١) الخروج بعد أن يكون فاطميا يلزمهم أن يكون في كل صقع امام واجب الطاعة فيكون في الارض ألف امام نافذ الامر واجب الطاعة ، النهاية ص ٤٨٧ ، الشرح ص ٧٥٦ — ٧٥٧ ، لهم خبط عظيم في امامين وحدث فيهما هذه الشرائط وشهرا سيفهما ينظر الى الافضل والازهد . وان تساويا ينظر الى الامتن رأيا والاحزم أمرا . وان تساويا تقابلا فينقلب الامر عليهم كلما يعود الطلاب جذعا والامام مأمورا والأمر مأمورا . ولو كان في قطرين انفراد كل واحد منهما في قطره . ويكون واجب الطاعة في قومه . ولو أفتى أحدهما بخلاف الآخر كان كل واحد منهما مصيبا وان أفتى باستحلال دم الامام الآخر . وأكثرهم الآن مقلدون لا يرجعون الى رأى واجتهاد . في الاصول معتزلة وفي الفروع على أبى حنيفة الا في مسائل قليلة مع الشافعى . يعظمون المعتزلة أكثر من تعظيم آل البيت ، الملل ح ٢ ص ٩٣ — ٩٤ .



أدسلح ، وفي مجتمع آخر يضعف فيه الاختيار ولا تنعقد له بيعة قد  
يسمح فيه ضبطه بالنص وبحجة السلطة . ومع ذلك فلا يمكن اخراج  
أحكام من نصوص ، إذ تأتي الأحكام من تحليل الواقع . وقد أتت النصوص  
من قبل نموذجاً لأحكام صدرت بعد تحليل الواقع وتجربتها فيه .

### ج - الواقع التاريخي • ويتحقق التعيين بالنص في الواقع التاريخي

وكان التاريخ يسير وفقاً للنص وليس النص تبريراً لوقائع التاريخ  
وما أسهل أن يجد الحدث التاريخي له أصولاً في النصوص . ولما  
كان الحدث التاريخي فعلاً إنسانياً واختيارياً اجتماعياً وكان النص الديني  
وحياً مدوناً فإن الحدث التاريخي يفرض نفسه على النص ويحدد نفسه  
مقروءاً فيه . ولما كان الحدث التاريخي خاصاً والنص الديني عاماً  
فرض الخاص نفسه على العام فخصص العام وطبق على الخاص .  
رتنازع النص اتجاهان : الأول للمحافظة على عمومته خارج التاريخ كمبدأ  
نظري عام والثاني من أجل تخصيصه على حدث معين أو شخص بعينه  
حتى يكون تعيين الإمام بالنص . فإذا ما اختلف الخياران الإنسانيان  
حدث الجدل حول النص ، وتحول الموقف كله إلى جدل ومحاولة لتبرير  
المواقف السياسية المسبقة . ويحدث ذلك إما بالشك في صحة الخبر  
من أجل تقويض مواقف الخصوم السياسيين أو إعادة تأويل معناه  
بحيث لو ثبتت صحته يكون ضد الخصم وليس معه . ويكون أيضاً بإيراد  
خبر مفسد في مقابل خبر الخصم حتى تتكافأ الأدلة وإبراز معنى ضد  
معنى ولا يكون أحدهما أولى من الآخر . فالأول جدل سلبي والثاني  
جدل إيجابي . الأول ينزع من الخصم سلاحه ويرده إليه والثاني يوجه  
إليه سلاحاً جديداً .

وما أكثر النصوص لاثبات التعيين بالنص على الإمام الرابع . بل  
إن مجرد اختلاف صياغاتها تدل على عدم صحتها وبالتالي يؤدي إلى  
الشك فيها . وإن الاختلاف في حجمها وترددها بين الطول والقصر ،  
بين العموم والخصوص ليشير إلى قدر الوضع فيها من أجل تبرير  
إمامة شخص بعينه في مجتمع النص الديني فيه حجة ومصدر سلطة .

كما ان كثرة النصوص من الحديث وزيادتها على نصوص القرآن تدل على احتمال الوضع لانه سهل في الحديث مستحيل في القرآن . فمثلا آيات الموالة في القرآن بالرغم من كون بعضها قد نزل بمناسبة شخص بعينه حتى ولو كان الامام الرابع الا انها عامة وليست خاصة . كما ان الولاية لا تعنى الامامة فالولى هو الناصر وليس المتصرف مثل تحريم موالة اليهود . فالولاية اسم مشترك تعنى النصره وليس الامامة الواجبة الطاعة . فالله ولى والرسول ولى والمؤمنون اولياء بمعنى نصراء ولبس بمعنى ائمة . والله لا يؤم الناس ولكنه ينصرهم . ولماذا يعنى الرسول بالموالة الامامة فيخرج الاسم عن مدلوله ويختلف المسلمون في تأويله مع ان امرا مهما كهذا ، اصلا من اصول الدين ، كان يمكن لو صح النص والتعيين فيه ان يقوله الرسول صراحة ؟ ولكن الشرعية التاريخية الضائعة في مجتمع الاضطهاد وضعت نصوصها كنوع من المقاومة لاجتمع القهر وكان الذات تخلق الموضوع دفاعا عن وجودها فيه (٨٢) .

---

(٨٢) يذكر الشيعة عدة نصوص لاثبات تعيين النص لعلى منها « انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون » ويرونها خاصة في على وليست عامة في كل المؤمنين ، الشرح ص ٧٦٥ — ٧٧٦ ، المغنى ح ٢٠ ، الامامة ص ١٣٣ — ١٣٩ ، وقد نزلت الآية في على وهو يصلى عندما سأل سائل فاعطاه خاتمة راكعا ، الطوالع ص ٢٤٤ ، والولى هو الناصر او المتصرف اى الامام ، المحصل ص ١٧٣ — ١٧٤ ، وكذلك « واولوا الارحام بعضهم اولى بعض في كتاب الله » وهى عامة وصحة الاستثناء عند الشيعة على الامامة وعلى من اولى الارحام ، وايضا « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض » مع انه عموم وليس خصوص . وعند اهل السنة المراد الناصر وليس المتصرف مثل تحريم آيات موالة اليهود ، المواظ ص ٤٠٤ — ٤٠٥ ، وهو ايضا رأى هشام بن الحكم ، التنبيه ص ٢٥ ، ص ٣٠ ، وايضا « وان تظاهروا عليه فان الله مولاة وجبريل وصالح » وصالح هو امير المؤمنين ، المغنى ح ٢٠ ، الامامة ص ١٣٩ — ١٤٢ ، ومن الحديث « من كنت مولاة فعلى مولاة » ، الملل ح ٢ ص ٩٦ — ٩٧ ، المحصل ص ١٧٤ — ١٧٥ ، الفساية ص ٣٧٥ ، المغنى ح ٢٠ ، الامامة ص ١٤٤ — ١٥٨ ، وفي صياغة اخرى « الست اولى بالمؤمنين من انفسهم » من كنت مولاة ... » وبالتالي يكون النبى قد ذكرهم بوجوب

وهناك نصوص أخرى أكثر صحة من الأولى ولكنها تدل على اختيار النبي للإمام الرابع باعتبار النبي بشرا وليس باعتباره نبيا نظرا لقربه منه ومودته له وإعلاننا عن ذلك وسط جموع المنافقين وردا على إنكارهم عدم تولي الإمام الرابع إمارة الجيش في إحدى الغزوات الأخيرة . والقصد هو إعلان القرب والمودة في حياة النبي وليس الخلافة له بعد مماته . كما يدل على شدة الازر والاستعانة به دليلا على الأفضلية وليس إعلانا عن المشاركة في النبوة أو النص على الخلافة . ولفظ الاستخلاف عام لا خاص يدل على الخلافة في الصلاة وفي غيرها وليس على الإمامة وحدها . بكل له فضله ، الإمام الرابع وغيره ، هذا في المودة والقرب ، وذلك في العلم ، وثالث في التشريع ... الخ . وما أكثر النصوص التي قيلت في الكثيرين . وهي كلها أخبار آحاد لم يحتج بها أحد على خلافة . وإطاعوا الإمام الذي بايعه الناس وعقدوا له واختاروه (٨٣) . أما الإعلان

طاعته والانقياد له وذلك يوم غدیر خم . وفي صياغة أخرى « اللهم وال من ولاة ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله ، وأدر الحق معه حيث دار » . وقد فهم عمر من ذلك الخلافة وهناك وقال « بخ يا علي ! أصبحت مولى كان مؤمن ومؤمنة » ، النهاية ص ٤٩٣ — ٤٩٤ . ويرد أهل السنة على ذلك بأن المعنى المقصود من الموالة هو التصرف والنصرة لابن العم والجبار المظهر للخلف وليس الإمام واجب الطاعة . فهو اسم مشترك ، التمهيد ص ١٦٩ — ١٧٢ ، الإرشاد ص ٤٢١ — ٤٢٢ ، الشرح ص ٧٦٦ ، الغاية ص ٣٧٨ — ٣٧٩ ، وإن صح فهو خبر آحاد وليس خبرا متواترا ، الإرشاد ص ٤٢١ — ٤٢٢ ، المواثيق ص ٤٠٥ — ٤٠٦ ، ولماذا لم يقل الرسول ذلك صراحة : هذا إمامكم بعبدى الواجب طاعته فاسمعوا له وأطيعوا ، التمهيد ص ١٧٢ — ١٧٣ .

(٨٣) وذلك مثل « أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي » ، النهاية ص ٤٩٤ ، المحصل ص ١٧٥ ، الغاية ص ٣٧٤ ، ويرد أهل السنة على ذلك أن الرسول قد قال « انى استخلفتك على أهل المدينة » في غزوة تبوك ردا على أهل النفاق وقولهم : أبغض علينا وخلاه . ومنزل هارون من موسى هو أنه شريك في حياته وليس بعبد

عن الإمامة الصريحة نصا وتعيينا فان كل الاخبار الواردة بشأنها موضوعة متواطئة ولو كانت صحيحة متواترة لاثرت في مجرى الحوادث ووجهت اختيار الامام الاول . وقد نقلت اخبار اخرى صحيحة معارضة وتمت معارضتها باخبار اخرى دون ان تظهر اخبار النص والتعيين في مجال المعارضة وهي على اشدها . وان تأخر الامام الرابع عن البيعة مثل تأخر غيره لانشغاله في موضوعات اخرى مما يدل على ان الإمامة لم تكن قصدا موجها له ولا غاية له . ولم يمنع الامام الرابع من بيعته الامام الاول او الثانى او الثالث ورضى بالبيعة عقدا واختيارا وشريكا فيها . وكيف تكتم الجماعة المشهود لها بالحق نصا لتعيين الامام الرابع وهم يحرمون على نقل النصوص وجمعها ؟ وقد تم نقل النصوص في موضوعات اقل اهمية فكيف لا تنقل نصوص في الموضوعات الاهم مثل الإمامة ؟ وان النصوص حول امامة غيره اقوى من النصوص على امامته ولم يحتج احد بها . وقد نقلت نصوص حول عدالة الامام الرابع وشجاعته فكيف لا تنقل نصوص صحيحة وصريحة على امامته ؟ وقد

مونه لان هارون مات قبل موسى وخلفه يوشع بهانون ، التمهيد ص ١٧٣ - ١٧٥ ، الارشاد ص ٢٢ ، الفصل ح ٤ ص ١١٢ - ١١٣ ، الطوالع ص ٢٣٤ ، الشرح ص ٧٦٦ ، انتفاء التخصيص ، الغاية ص ٣٧٧ - ٣٧٨ ، المواقف ص ٤٠٦ ، شد الازر به باستثناء المشاركة في النبوة مما يدل على الافضلية لا على الإمامة ، استخلاف الرسول غيره مثل استخلاف ابي بكر في الصلاة ، واسامة ، عموم اللفظ لا خصوصه ، المغنى ح ٢٠ ، الإمامة ص ١٥٨ - ١٨٠ ، وقد قال الرسول عن عائشة « خذوا دينكم من الحمراء » ، وقوله « افقههم في الدين ابن عباس » ، وايضا « اعلهم بالحلال والحرام معاذ » ، الإمامة ص ١٨٢ - ١٨٥ ، وفي صياغة اخرى « انت اخي وخليفتي في اهلى وماضى دينى ومنجز عدايتى » . وقد قال الرسول في الصحابة كثيرا من هذا في ابي بكر وعمر ، ومعظمها اخبار احاد . لم يظهر الاحتجاج بها يسوم السقيفة بل انتقاد على لابي بكر وعمر ، التمهيد ص ١٧٥ - ١٧٨ ، الغاية ص ٣٧٥ - ٤٧٨ ، المواقف ص ٤٠٦ ، الإمامة ص ١٨٢ - ١٨٥ ، والنص يعنى فيها بتعلق بالاصل وليس بالدنيا . ففى صياغة ثالثة « سلموا على امير المؤمنين ، هذا خليفتي فيكم بعد موتى ، فاسمعوا واطيعوا » ، وهو من اخبار الاحاد ، الطوالع ص ٢٣٤ .

وجد في بيئة منقسمة عليه بين انصار واعداء ، والنص سلاح الخصوم (٨٤) .  
وان كثيرا من النصوص الاخرى لتخلط بين الامامة والفضل ، بين  
الامامة والعصمة ، بين الامامة والقربى ، بين الامامة والمودة ، بين  
الامامة والاخوة ، بين الامامة والطاعة (٨٥) . اما النصوص الاخرى  
فانها تدل على فضائل الامام الرابع وليس على امامته . وهى فضائل  
يمكن ردها الى الصفات التى يجب توافرها فى الامام وفى شروطه .  
وكثير منها قد يدل على العصمة او الطاعة او الفضل او القربى او

---

(٨٤) وذلك مثل « انت الامام من بعدى » او « هذا الامام بعدى » .  
ويرد اهل السنة على ذلك بأنه يمكن لكل طائفة ان تقول فى امامها كذلك .  
لم ينقله الجميع . به توافقوا محتال . وكتمان ذلك لا يجوز . لم يستشهد  
به أحد يوم البيعة بالرغم من نقل أشياء مضادة مثل قول الحسن  
لابى بكر « انزل عن منبر أبى » ، ومثل أمر فذك وفاطمة ، وتأخر على  
والزبير عن البيعة أيما ، وتأخر خالد ، وقول أبى سفيان « أرضيتكم  
يا عبد مناف ان يلى عليكم يتم ؟ » ولم يمنع على من استخلاف أبى بكر  
وعمر . ورضى الجميع بالشورى بعد عمر . ولا يجوز ان يكون الرسول  
قد دعا لعلى على الاثبات ولا يدعو له أحد . وشبهات استخلاف  
أبى بكر أقوى مثل امامته فى الصلاة ولا يدعى أحد النص فيه . وقد نقل  
ما هو اقل أهمية فكيف بالاهم ؟ وكيف يجوز التكاثر والتواطؤ فى مجتمع  
الاعلان والتبليغ ؟ وان لم يتكاثم الناس أفعاله فكيف يتكاثمون امامته  
وهى الاولى بالاعلان ؟ والمعادون له والمحبون له كثيرون مما يجعل  
الاعلان والنقل سلاحا للخصوم ، الامامة ص ١١٩ — ١٢٧ ، وهى فى  
النهاية اخبار غير منقولة ولا متواترة ، الامامة ص ١٢٧ — ١٣١ .

(٨٥) وذلك مثل آية المباهلة . فقد جمع الرسول عليا وفاطمة  
والحسن والحسين وذلك يدل على أنه الافضل واحق بالامامة وهو  
المراد ايضا بآية « وانفسنا وانفسكم » . ويرد اهل السنة بان هذا فى  
التفضل وليس فى الامامة . كما ان عليا لم يكن فى المباهلة . الامامة  
ص ١٤٢ ، وايضا حديث المؤاخاة ، فالقصد امر زائد على الاخوة فقد  
أخى بين عليا وبين نفسه . وعند اهل السنة يدل ذلك ايضا على  
الفضل والقرب لا على الامامة . وقد أخى الرسول بين أبى بكر  
وعمر . وقد كان المهاجرون اهل ضيق فأراد المؤاخاة بينهم وبين الانصار ،  
الامامة ص ١٨٥ — ١٨٦ ، وكذلك آية « اطيعوا الله واطيعوا الرسول  
واولى الامر منكم » والطاعة للمعصوم وهو اجر المؤمنين : وعند اهل  
السنة هذا خطأ لان الطاعة ليست للمعصوم بل لموافقة ارادة الجماعة .  
كما ان عليا ليس هو اولى الامر ، الامامة ص ١٤٢ — ١٤٤ .

المودة وليس بالضرورة على الامامة . وبالإضافة الى أن كثيرا منها أخبار  
آحاد فان مثلها كثير في فضائل باقى الصحابة . وكثير منها عام في جميع  
المؤمنين . وبعضها يشير الى النبوة لا الى الامامة . وكان الامام الرابع  
يثبت خلافة الامامين الاول والثانى ولا يعتبر نفسه أحق منهما (٨٦) . أما  
الصفات الشخصية مثل العلم والعدالة والشجاعة فانها تؤهل للامامة  
اختيارا لا نصا ضمن شروط الامام وهى صفات مكتسبة بجهد الانسان  
واستحقاقه وليست مخلوقة سلفا فيه . والقضاء والعلم والسلام  
والشفقة كلها شئء والامامة بنص صريح شئء آخر . وكل ذلك يمكن  
حمله على تعظيم الامام الرابع فى الدين وعلى علوه فيه لا على الامامة  
وعظمته فى الدين مثل عظمة باقى الجماعة وصونها من الفسق والنفاق .

(٨٦) وذلك مثل « أنا سيد المرسلين ، وإمام المتقين ، وقائد الغر  
المحجلين » ، « هذا ولى كل مؤمن بعدى » ، « ان عليا منى وأنا منه ،  
وهو ولى كل مؤمن ومؤمنة » ، وعند أهل السنة هناك أخبار كثيرة مشابهة  
فى أبى بكر ، وهى أخبار آحاد ، تثبت الأفضل . وكان على يثبت خلافة  
الشيخين ، الامامة ص ١٩٧ — ١٩١ ، وأيضا « من الذى يبايعنى على  
ماله ؟ » فبايعته جماعة ، « من الذى يبايعنى على روحه وهو وصى  
وولى هذا الامر من بعدى ؟ » فبايعه على وحده . وكانت قریش تعير  
أبا طالب : لقد أمر عليك ابنك ، الملل ح ٢ ص ٩٥ — ٩٦ وأيضا « لا عطيه  
الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » ، ومثل  
« اللهم انتنى بأحب خلقك اليك يأكل معى من هذا الطائر » ، الامامة  
ص ١٨٦ — ١٨٧ ، « انى تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا ، كتاب  
الله وعترتى أهل بيتى ، ولن نفترق حتى نرد على الحوض » ، « مثل  
أهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق » ،  
الامامة ص ١٩١ — ١٩٣ ، ومن الآيات « انما يريد الله ليذهب عنكم  
الرجس آل البيت ، ويطهركم تطهيرا » أى عصمتهم أى امامتهم . وعند  
أهل السنة هذا عام فى جميع المؤمنين ، مدح وتعظيم لا امامة ، وأيضا  
« انى جاعلكم للناس اماما قال ومن ذريتى ، قال لا ينال عهدى الظالمين »  
فلا امامة للظالمين بل المعصوم . وعند أهل السنة هذا فى مورد النبوة  
لا الامامة ، الامامة ص ١٩٣ — ١٩٥ .

وقد بلغت الاخبار بذلك مبلغ التواتر (٨٧) . وقد تكون هناك عدة وقائع ابلغ من النص الاجمالي أو الجلي مثل استخلاف الامام الرابع في حياته . ولكن مثل هذا الاستخلاف كثير وعام في غيره ، ولا يخص الامامة (٨٨) . وهناك حجج معنوية أخرى لاثبات الامامة بالنص والتعيين تعتمد على العقل ! وهو تناقض منهجى يقوم على اثبات النص والتعيين عقلا ولا يثبت الامامة عقلا . فمثلا لا يجوز أن يكون عالما باحتياج الخلق الى الامام وفقا لما وردت به الادلة السمعية والا كان قدحا في نبوته . كما لا يجوز أن يكون عالما بذلك دون أن ينصر عليه وهو أهم من الاستنجاء والتبهم والا وقعت الامة في الخطأ . والحقيقة أن الرسول علم أن الامامة لا تتم الا اختيارا فتركها كذلك بيعة للامة وشورى بينها . والنص حيز لقدرات الامة وقيد عليها . يبين الرسول الاستنجاء والتبهم لانها أمور شرعية اما الامامة فعقلية مصلحية لم يبينها الرسول لان الناس اعلم بشؤون دنياهم . واذا كان الامام تكميلا للدين فان تركه بيعة واختيارا ليس معصية بل ان التنصيب عليه حجر على الامة وحذر لمصالحها . ولا يمكن اجماع الامة على ائمة بعينهم محصورى العدد دون غيرهم وابطال الجميع الا واحدا يكون هو الامام الحق لان

---

(٨٧) وذلك مثل « اقضاكم على » وعند اهل السنة التقاضى بمعنى التخاصم وليس بمعنى الامامة ، الملل ح ٢ ص ٩٧ — ٩٨ ، وكان على افضل الناس بعد الرسول ، الاقتصاد ص ١٢٢ ، الطهالغ ص ٢٣٤ ، « أنا مدينة العلم وعلى بابها » ، التهيد ص ٤٩٤ ، « سلموا على على بأمرة المؤمنين » وهو عند اهل السنة حديث موضوع ، المواقف ص ٤٠٩ ، وشفقته على الامة معلومة ، وعلمه في أمور التسييس وقضاء الحاجة ودقائق آدابه ، المواقف ص ٤٠٤ ، وكل ذلك يجب حمله على تعظيم حال على في الدين وعلو منصبه لا على الامامة . فهذه الطريقة تصون الامة من الكفر والفسق . كما أن الاخبار الواردة في فضل أبى بكر وعمر بلغت مبلغ التواتر . والنص على تعظيم المهاجرين والانصار في القرآن ، المحصل ص ١٧٥ — ١٧٦ . ولو كان على اماما لما حارب مع أبى بكر ، المسائل ص ٣٨٤ — ٣٨٥ .

(٨٨) وذلك مثل استخلاف على في المدينة وبالتالي استخلافه قياسا في الامامة بعد الموت ، الامامة ص ١٨١ — ١٨٢ ، وعند اهل السنة لم يؤمر الرسول عليا قط ، الملل ح ٢ ص ٩٥ ، المواقف ص ٤٠٤ .

السبر والتقسيم في علل الاحكام وليس في اجماع الامة على الائمة .  
الائمة ليس لهم عدد معلوم طالما أن الزمان قائم والامة في التاريخ (٨٩) .

ويستمر التعيين في التاريخ وراثه أو وصاية . فالدم المنبثق :  
الامام الاول مثل النص عليه في الوحي . ويعود النص من جديد من امام على  
غيره فتكتمل الدورة في النص الى الدم ومن الدم الى النص (٩٠) . وهل

---

(٨٩) وذلك مثل ! « اما أن يكون النبي عالما باحتياج الخلق  
الى الامام على وفق ما وردت به الادلة السمعية أم لا . ولا يجوز  
الا يكون عالما والا كان قدحا في النبوة واساءة الظن به . ولا يجوز أن  
يكون عالما والا كان قدحا في النبوة واساءة الظن به . ولا يجوز أن  
في الخطأ ، الفساية ص ٣٧٥ — ٣٧٦ ، ص ٣٨٠ — ٣٨١ ، لابد وأن  
يكون الرسول قد نص على امام معين تكميلا للدين ، ولم ينص على أبي  
بكر أو على والا كان توقيفه الامر على البيعة معصية وقت تنصيبه ،  
الطوالع ص ٢٣٤ ، اجمعت الامة على امامة أحد الأشخاص الثلاثة .  
وبطلت امامة أبي بكر والعباس كما ثبت أن الامام معصوم ومنصوص  
عليه فوجب امامة على ، الطوالع ص ٢٣٤ ، وقرت عيون الرافضة  
المائلين الى الاعتزال بطعن شيوخ المعتزلة في امامة على وبعد شك  
زعيمهم واصل في شهادة على وأصحابه ، الفرق ص ١٦٣ — ١٦٤ .

(٩٠) عند الروافض الامامة في على بالنص ثم الحسن ثم محمد بن  
جعفر . وهذا مذهب متكلميهم هشام بن الحكم وهشام بن سالم  
الجواليقي وداود الجواربي وداود الرقي وعلى بن منصور وعلى بن  
هيثم وأبي على السكاك ومحمد بن جعفر النعمان شيطان الطاق  
وأبي مالك الخضرمي ، الفصل د ٤ ص ١١ — ١١٢ ، ص ١٢١ — ١٢٣ ،  
وعند المغيرة نص النبي على ثم انتقلت الامامة منه الى الحسن ثم  
الى على ثم الى محمد نصا ثم الى جعفر وصاية ، وعند البيهقي نص  
أبو هاشم عبد الله بن الحنفية على امامة بيان بن سمران ونصب  
نفسه اماما ، مقالات د ١ ص ٦٧ ، ثم أوصى أبو هاشم الى بيان  
وليس الى عقبه ، مقالات د ١ ص ٩٥ ، الفرق ص ٢٣٧ ، الملل د ٢  
ص ٧٨ ، وعند غريق آخر من الرافضة الامامة حتى على بن الحسين  
الذي نص على امامة جعفر محمد بن على الذي أوصى الى أبي منصور  
ثم اختلفوا : الحسينية أوصى أبو المنصور الى ابنه الحسين ، والمحمدية  
مالت الى تثبيت محمد بن عبد الله بن الحسن اماما . فقد أوصى أبو جعفر  
الى أبي منصور دون بني هاشم مقالات د ١ ص ٩٦ — ٩٧ ، الملل د ٢  
ص ١٤٣ — ١٤٤ ، وعند الشيعية ( يحيى بن شبيب ) الامامة نصا



نص الامام الرابع على امامة بنيه ؟ هل هناك صراع بين الاخ والاس في نسق القرابة ؟ ولماذا لا تكون الوراثة في الابناء وحدهم وتكون في الاخرة ايضا ؟ وما العمل اذا ما وقع خلاف في شجرة الانساب ؟ ولماذا يتم اعتبار مؤسس الفرقة اماما وهو ليس من نسل الامام الرابع وكان الوصية تعادل الوراثة ؟ هل يمكن ضبط ذلك بنسق للقرابة ؟ (٩١) .

من جعفر الى ابنه محمد . مات جعفر واوصى بها لابنه محمد والامامة في اولاد محمد ، الفرق ص ٦١ — ٦٢ ، والامام اسم النبي ، الملل د ٢ ص ١٠٤ ، وعند الحربية اصحاب عمر بن حرب نص ابو هاشم عبد الله محمد بن الحنفية على امامته ، مقالات د ١ ص ٦٨ ، د ٢ ص ٩٤ — ٩٥ ، وتقول الامامية بالنص الجلي على علي والامر بعده للنبي يفعل ما يشاء ، المحصل ص ٧٧ ، وعند الرزامية الامامة من علي الى ابنه محمد الى ابنه ابي هاشم ومنه الى علي بن عبد الله بن عباس بالوصية ، ثم الى محمد بن علي ثم اوصى محمد الى ابنه ابراهيم صاحب ابي مسلم . ومنهم من ساق الامامة الى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس من ابي هاشم بن محمد بن الحنفية وصية ، الملل د ٢ ص ٨٠ — ٨٤ ، وعند احدى فرق الكيسانية الامامة من علي الى الحسن الى الحسين الى اخي محمد بن الحنفية بوصية اخيه الحسين ، مقالات د ١ ص ٩٠ ، واختلفت الراوندية ( احدى فرق الكيسانية ) في الامام بعد ابي هاشم . منهم من نقلها الى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بوصية ابي هاشم ، الفرق ص ٤٠ ، نص النبي على العباس ثم نص العباس على ابنه عبد الله الذي نص على ابنه علي حتى ابي جعفر المنصور ، مقالات د ١ ص ٩٤ ، وعند مجموع الامامية الدين كله في يد علي ثم في آل البيت ، مقالات د ١ ص ١٢٨ ، وعند الاسماعيلية الواقفية الامامة من جعفر الى اسماعيل نصا وباتفاق من اولاده الى محمد وهم المباركية ، الملل د ٢ ص ١٠٦ — ١٠٧ ، د ٢ ص ١٤٣ — ١٤٤ .

(٩١) الخلاف في شجرة النسب كبير ومتشعب حتى ليفقد الانسان القدرة على المتابعة . فقد اختلفت الروافض بعد موت جعفر الى : (أ) امامة اسماعيل بن جعفر (ب) امامة ابنه محمد بن جعفر (ج) امامة موسى بن جعفر ، الفصل د ٤ ص ١١١ — ١١٢ ، كما اختلفت الهشامية اتباع هشام بن محمد بن الحنفية في موت محمد بن الحنفية وانتقال الامامة الى ابنه ابي هاشم الى : (أ) مات ابو هاشم واوصى الى محمد

ماذا يحدث لو كان الامام الوريث صبيا ، أو طفلا رضيعا ؟ اليس العقل والبلوغ من شروط الامام أو وصيته لهم ؟ وما العمل لو لم تتحقق من الامام المنصوص عليه أو الموصى اليه شروط الامامة ؟ ماذا لو كان مجنونا أو فاسقا (٩٢) ؟ وقد تكون الوصية شفاهيا وبالتسالى تكون نصا غير مكتوب . وهنا تخضع الوصية لمناهج النقل الشفاهي . وهل يعادل نص الوحي على الامام على بنيه ؟ كل هذه تساؤلات من أجل اعادة الواقع التاريخي الى أسس نظرية دون تحويل هذا الواقع نفسه الى نظريات . ولما كان التعيين فى التاريخ يتم فى مجتمع الاضطهاد فى مواجهة مجتمع القهر فانه ينشأ محاطا بهؤامرة الصمت والظلم ضد

بن على بن عبد الله بن عباس (ب) أوصى الى ابن أخيه الحسن (ح) الى أخيه محمد (د) الى عبد الله بن حرب الكندى ، الملل ج ٢ ص ٧٥ — ٧٨ ، المحصل ص ١٧٩ ، الاختلافات بعد موسى وعلى والحسن ، الملل ج ٢ ص ١١٠ — ١١٣ ، مقالات ج ١ ص ١٠١ — ١٠٢ ، عند القرامطة الامامة من النبى الى على الى الحسين الى على الى محمد الى جعفر الى محمد بن اسماعيل ، مقالات ج ١ ص ٩٨ ، وعند القطعية الاثنى عشرية انتقلت الامامة من على الى الحسن الى الحسين الى على الى محمد الى جعفر الى موسى الى على الى محمد الى على الى الحسن الى جعفر الى محمد ، الملل ج ٢ ص ١٠٦ ، مقالات ج ١ ص ٨٩ ، ثم وقعت الاختلافات بين اخوتهم وبين أعمالهم ، الملل ج ٢ ص ١١٠ — ١١٣ ، وعند القطعية الامامة من جعفر الصادق الى عبد الله الاطّح أخى اسماعيل ، الملل ج ٢ ص ١٠٣ — ١٠٤ ، ويسمون العمارية ، الفرق ص ٦٢ ، وعند الباقرية الامامة من على الى محمد بن على المعروف بالباقر ، الفرق ص ٥٩ — ٦٠ ، ومع الباقرية الجعفرية والواقفة ، الملل ج ٢ ص ١٠٠ — ١٠٢ ، وعند النأوسية الامامة من على الى جعفر بنص الباقر ، الفرق ص ٦١ ، أما الامامية فقد استقر رأيهم على أن الامام بعد الرسول هو على ، الحسن ، الحسين ، زين العابدين ، محمد الباقر ، جعفر الصادق ، موسى الكاظم ، على الرضا ، محمد المقتى ، الحسن الزكى ، محمد وهو القوائم المنتظر المحصل ص ١٧٦ — ١٧٩ .

(٩٢) اختلفت الروافض القائلين بامامة محمد بن موسى بن جعفر لان أباه توفى وهو ابن ثمان سنين أو أربع . زعم البعض أنه امام تحب له الطاعة عامة ، والبعض الآخر أنه امام ولكن لا يجوز أن يؤم أو ينفذ الشريعة ، مقالات ج ١ ص ١٠١ — ١٠٢ ، الشرح ص ٧٥٨ .  
م ١٥ — الايمان والعمل — الامامة

الامام المعين . وان خف ضغط القهر يصبح الامام المعين مجرد افضل الناس وقمع عليه غبن غير مقصود ودون مؤامرة الصمت والابعاد . وان خف ضغط القهر اكثر واكثر تطيب نفس الامام المبعد زهدا في الدنيا وترفعا عليهما . وان زاد ضغط القهر والظلم فقد تخرج الامامة عن نسل الامام اما بظلم غيره او بتقية منه ويعود احد الابناء ليخرج شاهر سبفه ويصحح مسار الامامة في التاريخ عائدا بها الى حظيرة الدم ورحمة الولادة (٩٣) . فاذا ما ظهرت عيوب التعيين بالنص على اما بعينه اكتفى النص بالاشارة الى وصفه او فعله دون اسمه او رسمه . وقد يكون نصا خفيا لا نصا جليا . فاذا ما استمر الخل يمكن حينئذ الجمع بين النص والشورى ، النص اولا حتى احد الابناء وبعدها الخروج والدعوة (٩٤) .

(٩٣) القائلون بأن الامامة لا تكون الا في ولد علي انقسموا طائفتين : (أ) نص الرسول على علي وأن الصحابة اتفقوا على ظلم وكنتمان نص النبي ( الروافض ) (ب) لم ينص النبي على علي لكنه كان افضل الناس واحقهم ( الزيدية ) . ثم اختلفت : (أ) الصحابة ظلّموه وكفروا من خالفه من الصحابة ( الجارودية ) (ب) الصحابة لم يظلموه ولكن طابت نفسه بتسليم حقه الى أبي بكر وعمر وهما امامان . ووقف البعض في عثمان ( الحسن بن صالح الهمداني ) وعند الزيدية جميعها الامامة في ولد علي من خرج منهم يدعو الى الكتاب والسنة وسل السيف معه ، الفصل د ٤ ص ١١١ — ١١٢ ، ص ١٢١ — ١٢٣ ، واعتقد جمهور الشيعة ان الامامة لا تخرج من اولاد علي وان خرجت فبظلم يكون من غيره او بتقية من عنده ، الملل د ٢ ص ٦٨ ، الفرق ص ٢٣٩ ، مذهب الزيدية ان كل فاطمي خرج وهو عالم زاهد شجاع سخي كان اماما واجب الاتباع وجوزوا رجوع الامامة الى اولاد الحسن . منهم من وقف وقال بالرجعة ومنهم من ساق وقال امامة من هذا حاله في كل زمان ، الملل د ١ ص ٣٧ — ٣٨ ، الامامة في اولاد فاطمة . كل فاطمي عالم شجاع سخي اذا خرج بالامامة يكون اماما سواء كان من اولاد الحسن او الحسين ، الملل د ٢ ص ٨١ — ٨٢ .

(٩٤) عند الجارودية نص النبي على علي بالوصف لا بالتسمية وضل الناس بتركهم والاعتداء به بعد النبي ، مقالات د ١ ص ١٣٣ — ١٣٤ ، كفر الصحابة بتركهم على . ثم افترقوا فرقتين : (أ) نص على علي

وقد ساعدت النيات الدينية المجاورة في اعطاء نماذج للوراثة والوصاية لما كان الواقع الاجتماعى يفرض بنيتة التى تحتاج الى نموذج ذهنى سرعان ما يتسرب الى البيئة الاحملية (٩٥) . وقد يصل الامر الى تكفر الجميع ، كل من اغتصب الامامة من الامام المنصوص عليه . فالتاريخ مؤامرة ، والحق مهضوم ، والشرعية ضائعة . ويحدث الفساد بين جماعة الحق وجماعة الباطل ، براءة من الله ومن المشركين . وفي هذه الحالة ينسخ القرآن ويرفع الى السماء فلا بقضاء له في مسدود المختصين . ولا ولاية لهم عليه . ويصبح مفتصبو السلطة هم المحرمات والطواغيت . وقد نشأ الصراع منذ قديم الازل بين الخير والشر ، بين الشرعية والملاشرعية ، والامانة هى حمل الامامة والعردة الى الشرعية (٩٦)

امامة ابنه الحسن . ونص الحسن على أخيه الحسين ثم صارت بعد الحسن والحسين شورى في ولديهما . فمن خرج شاهرا سيفه داعيا الى دينه وكان عالما عارفا فهو الامام ، الفرق ص ٣٠ — ٣١ ، المواقف ص ٢٢٣ ، ص ٤٠٠ ، النص الخفى بعد الرسول ، المحصل ص ١٨٠ — ١٨١ .

(٩٥) مالت المحدثية الى تثبيت محمد بن عبد الله بن الحسن اماما . فقد اوصى ابو جعفر الى ابي منصور دون بنى هاشم كما اوصى موسى الى يوشع دون ولده هارون . والامر بعد ابي منصور راجع الى ولد على ، مقالات د ١ ص ٩٦ — ٩٧ ، الملل د ٢ ص ١١٣ — ١١٤ ، وعند الموسوية او الفضلية الامامة لموسى بن جعفر نصا حيث قال الصادق « سابقكم قائلكم » ، « صاحبكم قائلكم » ، فسوى صاحب التوراة ، وهو شبيه بعيسى ، الملل د ٢ ص ١٠٤ — ١٠٦ ، مقالات د ١ ص ١٠٠ — ١٠١ .

(٩٦) تنبأ احدى فرق الزيدية من ابي بكر وعمر ، مقالات د ١ ص ١٣٧ ، وتكفر الامامية الصحابة فقد كفر الخلق بعد النبى الا عليا وفاطمة والحسن والحسين والزيير وعمار وسلمان وابا ذر ومقداد وبلال وصهيب ، اعتقادات ص ٥٦ ، وعند هشام بن الحكم كفرت الامة ببنيها ابي بكر وان القرآن نُسَخ وصعد الى السماء لردتهم ،

يختلط الواقع بالأسطورة أو يتحول إلى حلم . إذا ما ضاع الحق واستشبهت  
الامام فانه يبقى حيا لا يموت ، يسود عن قريب ، وينتظره الناس . وإذا  
ما افانقت الجماعة فانها تدرك أن امامها قد خدعها فتثور عليه وتقتله .  
وكلما ضاع الواقع جعلت الامة هيبا كله في الامامة . ضياع الاسفل  
يتحول إلى وجود الاعلى ، وغياب القاعدة يؤدي إلى التركيز على القمة .  
وكلما ضاقت الخناق وقل الانسراج على الخارج ازداد التقاتل على الداخل  
مثل الحفولة اليسارية في حركات المعارضة . وتضطدم الشراذم بالسلطة  
ويكتشف امرها وتزداد تشنقا (٩٧) . والحقيقة أن التعمين بالنص رجوع

التنبية ص ٢٥ — ٢٦ ، وعند الخدائية ( الرافضة ) أبو بكر وعمر هما  
الجيت والدلساغوت وكذلك الخمر والميسر ، التنبية ص ١٦٢ ، الفرق  
ص ٣٢١ ، أما الكاملية فقد كفرت جميع الصحابة لتركها بيعسة علي ،  
الملل ج ١ ص ١١٧ ، الاصول ص ٣٣٢ ، وكفر على لأنه لم يحارب  
أبي بكر ، اعتقادات ص ٦٠ ، الفصل ج ٥ ص ٢٣ — ٢٤ ، وعند  
المفزية اول ما خالق الله ظل محمد ، وعلى قبل ظلال الكل ثم عرض على  
السموات أن يحملن الامانة لمنع علي بن أبي طالب من الامامة فابتن .  
ثم عرض على الناس فأمر عمر أبا بكر أن يتحمل منعه ، وضمن أن يمينه  
على الغدر به على شرط أن يجعل الخلافة من بعده ، الملل ج ٢ ص  
١٢١ ، وعند الازلية ، على قديم وكذلك عمر . الاول خير محض والثاني  
شر محض ، اعتقادات ص ٦١ ، وتطعن الجارودية في أبي بكر وعمر ،  
اعتقادات ص ٥٢ ، أما النظم فيستشهد بضرب عمر بطن فاطمة يوم  
البيعة ، الملل ج ١ ص ٨٦ — ٨٧ ، ويرفض امامة أبي بكر لان الامام  
يجب أن يكون معصوما ولان البيعة لا تصلح طريقا للامامة ولان عليا  
أفضل الخلائق ولوجود شبهات حول أبي بكر ، الملل ج ٢ ص ٩٥ ،  
المواقف ص ٤٠٠ — ٤٠٣ .

(٩٧) اختلفت الشيعة بعد امامة موسى بن جعفر هل مات أم لم يموت  
وهم المظمورة سباهم بذلك على بن اسماعيل « كلاب مظمورة » . منهم  
من قطع بموته وهم القطعية ، ومنهم من توقف وقال بأنه سيخرج  
بعد الغيبة وهم الواقفية ، الملل ج ٢ ص ١٠٤ — ١٠٦ ، مقالات ج ١  
ص ١٠٠ — ١٠١ ، أما الشيطانية أتباع محمد بن النعمان الرافضي  
الملقب بشيطان الطاق فقد ساق الامامة إلى موسى بن جعفر الصادق  
وقطع بموته وانتظر بعض أسباطه ، الفرق ص ٧١ ، وتقول الكيسانية

الى الوراء واسقاط للماضى على الحاضر ، واعادة قراءة الماضى بناء على الوضع النفسى الحاضر . فالنص لا يتحدث ولا يتحول الى معنى بل يجعله المتأول يتحدث طبقا لما يريد . فالاصل هو الواقع الحالى ، وهو الذى يعطى النص مضمونه ومحتواه . وبدلا من تحليل الواقع ذاته ومكوناته يتم الاعتماد على حجة السلطة فى مجتمع النص فيه مصدر سلطة . اما الواقع التاريخى فكله اصبح بغير ذى دلالة . وماذا يفيد الواقع الآن لمعرفة أيهما كان على حق أو أى الفريقين كان أحق بالخلافة ؟ ان الوقائع التاريخية المحددة ليست جزءا من الايمان أو مضمونا للعقيدة . انها الدلالة فى التعيين بالنص أو المقد بالبيعة . ان احالة موضوع الحكم الى الواقع التاريخى القديم لهو تمويض عن الحاضر الضائع والاغتراب عنه . تثبت بالاسلاف فى ضياع الاحفاد ، والبحث عن الحق بينهم وفى خلافاتهم عجزا عن البحث عنه بيننا وفى خلافاتنا وبالرغم من جماهير اهل السنة التى نعيش بينها الا أن الحكم لدينا اقرب الى الشيعة أى تعيين الامام بالنص أو الوصية ، ضابطا عن ضابط ام امير عن امير أو ملكا عن ملك . وبالرغم من أن الشيعة تقول بالنص والتعيين الا انها كانت اقدر على الثورة على الحكم الظالم . وهو تناقض فى الصلة بين الموروث القديم والنية الحالية يبعث على التساؤل من جديد الى أى حد يقبع الموروث فى البنية النفسية للعصر .

بأن محمد بن الحنفية لم يمت وسيعود ، الملل ج ١ ص ٣٥ — ٣٦ . ومع ذلك يظهر الواقع دون الاسطورة والحلم . لما ادعى بكر الاعور الثقات وصية جابر الجعفى صاحب المغيرة بن سعد صيره أصحابه اماما وادعوا أنه لا يموت فأكمل أموالهم على وجه السخرية . فلما مات علموا أنه كان كاذبا فخلعوه ، مقالات ج ١ ص ٧٣ ، الفرق ص ٢٤٢ ، وقد كان أبو الحنفية من اتباع محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين ( مع الجارودية ) . ولما قتل بقى أبو حنيفة على البيعة وموالاة آل البيت . منهم من قال بامامة يحيى بن عمر صاحب الكوفة ، الملل ج ٢ ص ٨٧ — ٨٨ ، المحصل ص ١٨٠ .

## ٢ - الامامة عقد واختيار

ليست الامامة عقدا واختيارا بناء على نص من الوصى ، او بناء على عهد من الامام السابق الى الامام اللاحق فهذه شروط الابتداء وليست حالة الاختيار . فالاختيار تعبير عن واقع والعقد اقرار لمصلحة . ولما كان النص كذلك في نشأته تعبيرا عن واقع بفعل اسباب النزول وحفاظا على مصلحة بناء على مقاصد الشريعة التقى الاختيار مع النص . وبالرغم من ثبوت الامامة بالنص وبالعهد وبالإجماع الا ان ذلك هو البداية فقط اى مجرد افتراض أو اقتراح لا يتحقق الا بالعقد والاختيار ، ببيعة الامة . فالنص والعهد والإجماع ، كل ذلك يقوم على حسن الاختيار للامة . فالعهد يتم بحضور الرفاق ، بعض اهل الحل والعقد ، ولا ينكره أحد منهم . ومن حقهم الاعتراض على المجهود اليه . فالعهد اختيار ضيق قبل البيعة كاختيار موسع . وان توفى الامام دون ان يعمد الى امام بعده ينادى رجل مستحق لها فيدعوها لنفسه ثم تاتي البيعة العامة اختيارا من الامة وعقدا عليه . وفي هذه الحال لا يتحول النداء الذاتى الى امامة الا بالبيعة العامة . فاذا ما عهد الامام حين وفاته الى اختيار امام من كثير فان ذلك الاختيار يكون ايضا عقدا من الرفاق تتلوه بيعة الامة . ويتم ذلك فى اقصر وقت منعا للشقاق وحرصا على المصلحة العامة . ولا يمكن تأجيل رضى الجماعة حتى فى حال موت الامام أو الاقتصر على رضى الرفاق أو استنادا الى العهد دون بيعة عامة . وقد يعهد الامر الى رجل ذى شوكة وثقة فيتولى عقد الجمع واختيار الامام لجمع الآراء وعقد الجوار ، واختيار الاصلح (١٩٨) . والحقيقة

---

(٩٨) تثبت بالنص من الرسول ، ومن الامام السابق بالإجماع ، الموافق ص ٣٩٩ ، أو يكون بالعهد اليه من كان مولى الخلافة كما فعل ابو بكر بحضور من الصحابة مع عمر ولم ينكر عليه أحد ، المطيع ص ٩٩ ، الطوالع ص ٢٣١ ، عبد السلام ص ١٥٣ ، تصح بعهد من الميت اذا قصد فيه حسن الاختيار عند موته دون هوى ، اختلف شيخنا ( ابو على وابو هاشم ) فى عقد الامام وعهده

ان كل هذه النظريات انما هي تنظير لحوادث التاريخ وتبرير لوقائعها في كيفية اختيار الائمة الثلاثة الاوائل اختيارا ام عيدا ام تفويضا . ومع ذلك يبقى التقابل بين التعيين بالنسب والاختيار بالبيعة والعقد تقابلا نظريا يتجاوز حوادث التاريخ ويسبر عن حقائق الواقع المستقر .

**١ — صفة العقد .** لما كان كل عقد يشتمل صفة العقد وصفة المتعاقدين فان صفة العقد هي ان يقع بين يصلح للامامة ولا يكون ذا عهد من امام والا يقارن هذا العقد عقد لثمة من يصلح للامامة اى به الشروط نفسها التي للامام ولا يكون اماما . فلا يصح ان يعقد امام لامام او ان يكون ذا عهد مع امام او ان يعقد لثمة . ويمكن معسرة من يصلح للامامة عن طريق الشروط التي تتوافر في الامام . والعهد يحتاج فقط الى بيعة وقبول دون عقد ، فالعهد من الامام السابق الى الامام اللاحق بمثابة العقد الجديد . والعقد يكون واحدا حتى لا يعقد لامامين في وقت واحد . ويقتضى العقد القبول والرضى عن طريق البيعة اظهار الانقياد لذلك . فلا يكفي في الرضى مجرد التصديق او التواكل

وتفويض الامر اليه . اقره ابو هاشم ، ومنعه ابو علي الا بعد رضا الجماعة واقلها ستة . وتناول نص ابي بكر على عمر بانه يصير اماما على ستة ، الامامة ص ٢٥٢ — ٢٥٣ ، عقد الامامة يصح بوجوه :  
 ١ — عهد الامام الميت الى انسان يختاره ب — ان مات الامام ولم يعهد الى احد ينادى رجل مستحق لها فيدعوها الى نفسه كما فعل علي بعد قتل عثمان ج — ان يعهد الامام عند وفاته اختيار خليفة الى رجل ثقة او الى اكثر من واحد كما فعل عمر ، ولا يجوز التردد اكثر من ثلاث ليل ، الفصل ج ٥ ص ٩ — ١١ ، في حال موت الامام فقط يمكن تأجيل الرضا من الجماعة . النظر في التولية على ثلاثة وجوه : ١ — التنصيب من جهة النبي ب — التنصيب من جهة امام العصر بان يعين لولاية العهد شخصا معينا ج — التفويض من رجل ذي شوكة يقتضى انقياده وتفويضه متابعة الآخرين ومبادرتهم الى المبايعة لجمع شتات الآراء ، الاقتصاد ص ١٢٠ ، لابد من العقد ، فالصلاحية تحتاج الى امر زائد ، الامامة ص ٢٥٩ — ٢٦٧ ، صحة العهد ، عهد ابي بكر الى عمر ، التهديد ص ٢٠١ — ٢٠٢ .



راضهم المخالفة خوفاً أو نفاقاً بل يتطلب القبول والقبول صراحة دون تأويل . وقد يقبل عقد دون قبول ، ادعانا للمصلحة العامة وتسليمها بإرادة الغالبية .

والبيعة تجب النص ، وتقوم على الاختيار الحر . فالنص لا يعين حداً خاصة لو كان نصاً من الوحي وحتى لو كان متفقاً مع البيعة . ومع ذلك لا يجوز اثبات العقد والاختيار عن طريق إبطال التعيين بالنص كما أنه لا يجوز اثبات التعيين بالنص بإبطال العقد والاختيار . فهذا هو برهان الخلف ، اثبات الشيء عن طريق إبطال نقيضه . وهو برهان سلبي خالص لا يكفي للاثبات (٩٩) . لذلك اشتمل الاختيار على ثلاثة جوانب لا اثنين فقط : ماذا تعنى البيعة ؟ من هم المبيعون أو الذين لهم حق العقد والاختيار ؟ ما الدليل عليه ؟ فإذا كان من يصلح للإمامة لا يصبح كذلك إلا بعقد يصير به إماماً ويتوافر شروط معينة فإن الشروط وحدها تحقق المساواة بين الأئمة إلا أن ما فصل بينهم هو الاختيار . هناك إذن مقياس موضوعي واختيار حر بين متعادلين . فالإمامة عقد وبيعة واختيار . والتعيين غير ثابت بالنص بل بالاختيار وبالتالي كان عقداً وبيعة . ويقوم الاختيار على الاجتهاد وأعمال الرأي

---

(٩٩) حكم الاختيار . إذا فسر النص على إمام بعينه إنما يصير الإمام بعقد من أفاضل المسلمين الذين هم أهل الحل والعقد والمؤمنون على هذا الشأن لأنه ليس لها إلا طريق النص أو الاختيار . وفي فساد النص دليل على ثبوت الاختيار ، التمهيد ص ١٧٨ ، وإذا ثبت أن الإمامة لم تثبت نصاً لأحد تثبت اختياراً . ثم إذا بطل النص لم يبق إلا الاختيار ، الملح ص ١١٤ - ١١٥ ، لو صار إماماً بالشرائط لوجب أما المنع من مساواة الاثنين أو تجويز إمامين . وهذا فاسد لأن الصلاحية لأبد لها من عقد أى اختيار ثم يلزم قبوله إذ كان مستوفى الشروط ، الإمامة ص ٢٥٠ .

التفضيل (١٠٠) . وقد يستعمل لفظ الشورى كمرادف للاختيار (١٠١) .  
ولكن هل تجوز الامامة اغتصابا من صاحب شوكة حتى ولو بايعته  
الامة بعد ذلك عن رضى وقبول ؟ ان اقرار الواقع وهو اغتصاب السلطة  
لا يجعلها شرعية . وفي هذه الحالة لابد من البيعة والرضى والاختيار  
والقبول . ران لم تحدث البيعة يصبح الامام مفتصبا للسلطة لا حق  
له في الامامة (١٠٢) . والدليل على ذلك الاجماع . فكل من انتدب لنصرة  
الامة وقاوم الظلمة ودافع عن البيعة واقام الثغور وأعطى الحقوق

(١٠٠) عند أهل السنة والحديث تجوز البيعة والاختيار ، المعالم  
ص ١٥٨ — ١٥٩ ، وأما معتقد أهل الحق من أهل السنة وأصحاب  
الحديث فهو أن التعيين غير ثابت بالنص بل بالاختيار ، الغاية ص ٣٧٦ —  
٣٧٧ ، طريق عقد الامامة للامام في هذه الامة الاختيار بالاجتهاد ، الفرق  
ص ٣٤٩ ، وعند الأشعرى الامامة تثبت بالاتفاق والاختيار دون النص  
والتعيين ، الملل ج ١ ص ١٥٧ — ١٥٨ ، الامامة ص ٢٥١ — ١٥٢ ، من  
ادعى امامة رجل بعينه فانها كلها دعاوى بلا برهان ، الفصل ج ٥ ص  
٧ ، وقد قيل في العقائد المتأخرة شعرا :

وبيعة من أهل الاعتبار في الحل والعقد والاختيار  
الوسيلة ص ٩٨

وعند الجمهور الاعظم من المعتزلة والخوارج والنجارية طريق ثبوتها  
الاختيار من الامة باجتهاد أهل الاجتهاد واختيارهم من يصلح لها . وان  
جاز ثبوتها بالنص غير أن النص لم يرد فيها على واحد بعينه فصار  
الامامة فيها بالاختيار ، الفصل ج ٥ ص ٢٧٩ ، عند المعتزلة طريق  
الامامة العقد والاختيار . طريق الامامة بالاتفاق اما العقد والاختيار  
أو النص وقد بطل النص فلم يبق الا العقد والاختيار . اختلفت المعتزلة في  
الامامة والقول فيها نصا أو اختيارا ، الملل ج ١ ص ٦٨ ، انقسمت  
الامة الى قسمين : الاول يقول أنها تثبت بالاتفاق والاختيار . كل من  
اتفقت عليه الامة أو جماعة معتبرة من الامة اما مطلقا واما بشرط ،  
الملل ج ١ ص ١٣٥ — ١٣٦ .

(١٠١) عند المعتزلة والخوارج والمرجئة وبعض الحشوية والزيدية  
الامامة شورى ، الاقتصار ص ٩٩ عند الزيدية ( سليمان بن جرير  
الزيدى ) الامامة شورى ، مقالات ج ١ ص ١٣٥ ، الملل ج ٢ ص ٨٩ ،  
الاصول ص ٢٨٠ ، المحصل ص ١٨٠ ، المواقف ص ٢٢٣

(١٠٢) عند الاصحاب والمعتزلة يحصل المقصود اذا بايعت الامة  
مستعدا لها أو استولت شوكتها على خطط الاسلام ، الطوالع ص ٢٣١ .

للمستضعفين فهو الامام (١٠٣) . وهناك علاقة بين الوجوب وكيفية الثبوت . فالوجوب على الله يؤدي الى اثبات الامة بالنص والتعيين . والوجوب السمعي او العقلي على العباد يؤدي الى اثبات الامة بالعقد والاختيار .

وبالرغم من التشبهات التي تلقى على العقد والاختيار فانه يمكن ازالتها ويظل الاختيار هو الطريق الوحيد امام الجماعة لتنصيب امامها . فيقال مثلا : لو كان الاصل هو العقد والاختيار لكان الطريق اليها اما العقل او الشرع . والعقل لا يجوز لان الامة حكم شرعي والطريق اليها شرعي . والشرع اما الكتاب او السنة او الاجماع وليس فيها عقد او اختيار . والحقيقة ان ذلك بناء نظري مغلوط . فالاختيار طريقه العقل . وبالرغم من ان الامة حكم شرعي الا ان الشرع يقوم على العقل . وهي وظيفة عملية مصلحية تدرك بالعقل . واذا كان حكمها شرعيا في الكتاب او السنة او الاجماع فان الشورى منصوص عليها في الكتاب والسنة ، اجمع عليها المسلمون واقرها الاجتهاد . والامام ليس خليفة لله او للرسول لا يجوز الا بالنص بل هو خليفة لمن اختاره فאלله لا يخلفه احد ، والرسول ايضا لا يخلفه احد . انما الامام اختاره . فאלله لا يخلفه احد ، والرسول ايضا لا يخلفه احد . انما الامام وللرسول (١٠٤) . والرسول لا يتولى الامة بنفسه ولا يوكلها اليه .

---

(١٠٣) مستند الوجوب في تنصيب الامام هو الاجماع الدال على النص الوارد في الشرع ، النهاية ص ٤٩٠ ، بدليل الاجماع فلا خوف بين الامة ان من انتدب لنصرة الاسلام ونايذ الظلمة كان مستكملا لهذه الشرائط التي اعتبرناها فانه يجب على الناس مبايعته والانقياد له ، الشرح ص ٧٦١ ، وعند الكرامية تثبت باجماع الامة دون النص والتعيين ، المواقف ص ٤٢٩ .

(١٠٤) الامام اما خليفة لله ورسوله او لمن اختاره . ولا يجوز الاول بدون نص ولا يجوز الثاني لانه خليفة الرسول ، الامام نائب الله ورسوله فلا تثبت خلافته الا بقول الله ورسوله ، الطوالع ص ٢٣١ ، المواقف ص ٣٩٩ — ٤٠٠ ، كيف يوكل الرسول الامة الى غيره ولا يتولاها

غيره بل يقضى بها بعد ابلاغ الرسالة . ويقوم الامام نائباً عن الامة وليس خليفة للرسول . وفرق بين النبوة والامامة ولا قياس بينهما . فالنبوة تعيين ونص في حين ان الامامة عقد واختيار . واذا اختص النبي بالعلم عن طريق الوحي فان الامام يختص بالعلم عن طريق الاجتهاد . واذا كانت وظيفة النبوة نظرية فان وظيفة الامامية عملية ، النبي يبلغ الوحي ويعلم الشريعة والامام ينفذه ويطبقها . الاختيار اذن ليس حتماً نصاً من الرسول وان كان كذلك ، بل نابع من طبيعة العقل وضرورة المصلحة . وان القول بالاختيار نصاً مثل القول بالنص عقلاً . ولا خوف من الخطأ في الاختيار فالامة لا تجتمع على خطأ ، والناس ادرى بشؤون دنياهم . وان تحقيق المصلحة يكون طبقاً للغالب . والاجتهاد في النهاية اصل من اصول الشريعة . وفي القياس اصول وقواعد تحميه من الخطأ وتحرسه من الوقوع فيه . وان من شروط الامام التقوى والورع اللذان يمنعان ازدواجية الظاهر والباطن حتى لا يندفع الناس في الاختيار . وان جواز الوصية والعهد لا يطعن في جواز الاختيار لان العهد انما هو اختيار مبدئي في حاجة الي تصديق من اختيار الامة في بيعة عامة بقبول جميع الناس ورضاهم . ولا حاجة الى معصوم يعلم الناس كيف يختارون ، فالاختيار يتم طبقاً لشروط موضوعية في الامام ويحتوى على اكبر قدر من الصحة في الحكم . حكم الجماعة وليس حكم الفرد . وان اختلاف الامة الى مذاهب وفرق لا يمنعها من الاتفاق على امام ، فالمصلحة العامة واحدة ، والخلاف لا يفسد في الود قضية . ولا يحتاج الاختيار الى ضبط آخر غير شروط الامام وصفات المتعاقدين . ولا توجد الرقابة الامة . ولديها ادوات

---

بنفسه لا لو جاز الامام ان يكون اختياراً لجاز في النبي والرسول ، كما ان الرسول يختص بالعلم فكذلك الامام . ولما كان الاول لا يتوصل الي ذلك بالاختيار فكذلك الثاني خشية الخطأ ، اذا كانت الوصية جائزة فالاختيار غير جائز ، الامامة ص ٢٩٧ - ٢٢٥ ، الشرح ص ٧٥٥ - ٧٥٦ .

لخلع الاماء والثورة عليه . وان خطا الامام محدود بالاجتهاد . وهو محجوب بالرقابة عليه والتذكير والنصح له (١٠٥) . وقد تنال شبهات حول طبيعة الاختيار والتناقضات فيه وهى كلها وهمية يسهل ازالتها . فاذا كان الامام واجب الطاعة فان الاختيار يوجبها ايضا طالما التزم الامام بشروط العقد . فلا تناقض بين الطاعة والاختيار . الاختيار يوجب الطاعة المشروطة بعكس التعيين الذى يوجب الطاعة المطلقة . واذا وجب الاختيار العزل فان ذلك لا يجعل النص افضل منه لان الامام اذا ما تهاون فى الدفاع عن البلاد او ظلم وتجب وقته ولم يستمع لنصح او امر بالمعروف ونهى عن المنكر وجب عزله . العزل اذن واجب كالاختيار فى حين ان المعين بالنص لا يمكن عزله (١٠٦) . ولا قياس لمنصب القضاء على الامامة اذا لم يقع الاول بالبيعة . فالقضاء حكم فى الخصومات طبقا للشرع ولا فرق بين قاض وآخر الا فى الحصانة . والقاضى معين من الامام الذى اختاره الناس وبالتالي يكون مقبولا تعيين القاضى على اساس من الاختيار غير المباشر . القضاء جزئى والامامة كلية ، القضاء فرع والامامة اصل ، ولا ضمير لمن يكون الفرع بالتعيين والاصل بالاختيار ، فالفرع يلحق بالاصل وليس العكس (١٠٧) . وتبقى الشبهات فى المختار سواء الذى يقوم بالاختيار او الذى يقع عليه الاختيار كما يقع البعض الآخر فى فعل الاختيار ، اختيار انسان لانسان آخر كى يمثل نيابة عنه . فان قيل فى فعل الاختيار : لو جاز لمن يختار

---

(١٠٥) الاختيار قد يكون طبقا للظاهر المخالف للباطن ، المختار اما ان يحتاج الى من يعلمه وهذا الى من يعلمه او لا يحتاج فهو المستصوب ، اختلاف الامة الى مذاهب وفرق تمنع الاختيار او الاجماع على اسم واحد ، كل منها تود امامها ، لو كان الاختيار من جماعة من انفسهم فلا بد من تصحيحه من غيرهم لا يجوز لمن يختار او يوكل الى من يخطئ دون نص على من لا يخطئ ، الامامة ص ٢٩٧ — ٣٢٥ .

(١٠٦) الامام واجب الطاعة والاختيار لا يوجبها ، الاختيار يوجب العزل والنص افضل ، الامامة ص ٢٩٧ — ٣٢٥ .

(١٠٧) من ضمن حجج الامامية ان منصب القضاء لا يحصل بالبيعة ، الطوالع ص ٢٣١ ، المواقف ص ٣٩٩ — ٤٠٠ .

الامام ليقوم الحدود لجاز له ذلك بنفسه وهو أولى لان الامام مفوض من الجماعة لتنفيذ الشرع وليس الفرد مفوضا . ولو كان الفرد كذلك لكان عدد الائمة مساويا لعدد المؤمنين ، كل مؤمن اماما . ولكن الامام يمثل ارادة الجماعة ويرعى المصلحة العامة ومن ثم لزم التمثيل ووجبت النيابة . لذلك لو اختارت جماعة من الامة الامام لجعلته خليفة على انفسها . والخلافة تكون على الغير كما تكون على النفس . الامام تمثيل للنفس وللغير ، ونياية عن الانا والآخر . وعلى الرغم من كون الامام اعلم الناس الا انه يمكن اختياره لذلك ممن هو اقل منه علما ولا يكون ذلك طعنا في الاختيار . العلم شيء والاختيار شيء آخر . الاختيار تعبير عن ارادة الجماعة لا عن علمها . صحيح أن الاختيار يكون اما من كل الامة وهذا اهمال للامامة او من البعض وهذا تعسف فليس البعض أولى من البعض الآخر ولكن لا حل آخر لتسيير أمور الامة اما تمثيل الكل للكل وهو مستحيل عمليا نظرا لاختلاف قدرات الناس في العلم والفضل واما تمثيل البعض للكل وهو الممكن عمليا والسائد واقعا . ولا مكان للقرعة او لتحكيم ، فالارادة الحرة افضل من المصادفة العشوائية في الاختيار . والقصد خير من الرجم بالغيب . وصحيح ايضا أن الاختيار ليس من واحد ولا في الكل بل من البعض وأن صفاتهم ليست أولى من الاخرى ومع ذلك فصفات العلم والفضل والقصد الى رعاية مصالح الناس صفات موضوعية تجب الكل والجزء ، الجمع والفرد . وهي صفات المتعاقدين في حدود الامكان البشرى . وان عظمة الامامة لا تستوجب تركها لغير البشر فالبشر هم المؤولون والمفسرون للنصوص ، ولكن بضمانات أكثر من العامة والخاصة . من الجماهير والعلماء يمكن اختيار الامام . ولا يوجد بديل انساني آخر . وان اختيار البعض دون البعض لا يسبب فتنة أى الفريقين يتبع الآخر ، فالامامة مسؤولية وبلية ، وحسابها عسير من الله ومن الناس ، في الدنيا والآخرة . ومن يطلب الامامة لنفسه تسقط عنه . فلا خوف من الشقاق . البعيت عنها خير من القريب منها ، والرافض لها أكثر أمنا من الطامع فيها . كما أن وحدة الامة تمنع الشقاق . تندفع الفتنة لانه لا تجوز البيعة ثانيا بعد البيعة الاولى . وان التشكك في صفات المتعاقدين ، أهل الحل والعقد ، لانهم

لا يعرفون أمورهم فكيف يولون عليهم غيرهم أو لانهم لا يتمثلون بصفات العصمة والعلم والايمان يقوم على طلب المستحيل وليس على تحقيق الممكن . فيمكن للانسان الا يعرف اموره ومع ذلك يكون قادرا على اختيار من ينوب عنه في ذلك . وليس منا معصوم ، وكل علم او ايمان يكون في مقدور الانسان (١٠٨) .

ولو عقد لامامين في وقت واحد فالامامة للبيعة الاولى لو كانت هناك اسبقية . ولكن هل تجوز القرعة لو كانتا في وقت واحد ؟ ان القرعة حكم بالمصادفة وتحكيم للعشوائية ونفى للقصدية . في هذه الحال يتم الاختيار من جديد عن طريق الافضل طبقا لمقاييس التفضيل . ويجوز ايضا تنازل أحدهما للآخر لان من يطلب الامامة لنفسه تسقط عنه . والتمسك بها في حالة اختيار امامين في وقت واحد نوع من طلبها للنفس . الامام هو المتقدم وليس المتأخر ، وكان من واجب المتأخر بيعة المتقدم . لا وجود للقرعة أو للاحتكام ، فالقرعة مصادفة والاحتكام يمكن للاهواء ان تتدخل فيه . والاضمن تطبيق الشروط ، ورعاية المصلحة ، ووحدرة الامة ، وتنازل الاخير للاول . فلو لم تنازل أحدهما لكان كل منهما راغبا في الامامة وبالتالي تسقط عنه (١٠٩) .

---

(١٠٨) لو جاز لمن يختار الامام ليقيم الحدود لجاز له ذلك بنفسه وهو أولى ، لو اختارت جماعة من الامة الامام لجعلته خليفة على نفسها والخلافة تكون على الغير لا على النفس ، اذا كان الامام اعلمهم فكيف يختاره غيره ؟ الاختيار اما من كل الامة وهذا اهمال للامامة أو من البعض وهذا تعسف ، فليس البعض أولى من البعض الآخر ، الاختيار ليس من واحد ولا من الكل بل من البعض ، وصفاتهم ليست أولى من الاخرى ، نظرا لعظمة الامامة فانها لا تترك للعامة أو للخاصة ، الاختيار للبعض دون البعض قد يسبب فتنة أي الفريقين يتبع الآخر ، الامامة ص ٢٩٧ — ٣٢٥ ، قد يقضى الى الفتنة لاحتمال ان يبايع كل فريق شخصا فتقع الحرب ، وأهل البيعة لا يتصرفون في أمور غيرهم فكيف يولونه عليهم ، العصمة والعلم وعدم الكفر شروط لا يعلمها اهل البيعة ، الطوالع ص ٢٣١ ، المواقف ص ٣٩٩ — ٤٠٠ .

(١٠٩) هذا عند أبي على وأبي هاشم ، الشرح ص ٧٥٦ — ٧٥٧ ، اذا اتفق التعدد تفحص عن المتقدم ولو أجبر الآخر فهو من البغاة ،

ومع ذلك فقد يختلف الامر اذا اختلف الزمان والمكان . اذا تم العقد لامامين في وقتين مختلفين نظرا لصعوبة الاتصال الفوري او في مكانين مختلفين نظرا لتوسع الرقعة وتراعى الاطراف . فالاولوية للزمان المتقدم على المكان . وقد تكون الاولوية في المكان لبلد الامام المتوفى على غيره من البلدان . ومع ذلك فالاتصال اليوم قائم ، وتم تجاوز البعدين الزماني والمكاني معا . بل قد يكشف الاسراع في الزمان عن سوء نية وطلب للنفس كما قد يدل على الغيرة على الحق واهتمام بشؤون الجماعة . اما اولوية المكان فتجعل الامة محصورة في بلد بعينه لا تتعداها الى بلد آخر مع ان المشهود لهم بالتقوى والصلاح ومن تتوافر فيهم شروط الامة يتجاوزون بلد الامام المتوفى (١١٠) . وما الفائدة من وجود امامين احدهما ناطق والآخر صامت اذ كيف يدير الصامت شؤون الرعية ام

المواقف من ٤٠٠ ، لا وجود للقرعة او للاحتكام . لابد من الاتفاق او تفويض كل منهما رجلا صالحا للاختيار مثل الحكيم . ولما كان درس امي موسى الاشعري وعمرو بن العاص مائلا في الازمان لابد من الاستئصال واستيفاء الشروط ، اختلفوا اذا بايع قوم اماما وبايع آخرون اماما آخر في وقت واحد : ا — القرعة ب — ان يعتزلا ثم يعقد لاحدهما او لغيرهما ج — من امتنع عن الاعتزال لم يكن اماما . مقالات ج ٢ من ١٣٦ ، لو عقد لائمة متفرقة وكلهم يصلحون للامامة ، السابق ثم اللاحق ثم التنازل ، التمهيد من ١٨٠ ، منع عقد الامة لشخصين ، الارشاد من ٤٢٥ ، في ان الامام يجب ان يكون واحدا في الزمان ، ويمنع خلاف ذلك عقلا وشرعا ، الامة من ٢٤٣ — ٢٤٩ .

(١١٠) لا يجوز عقد لامامين في صقع متضائق . اما في الصقع المتسع فممكن ، المواقف من ٤٠٠ ، واختلفوا في الامام اذا مات ببلده فبايع من يحضره رجلا وبايع غيرهم آخر في الوقت نفسه او قبله الى : ا — الامام الذي عقد له في بلد الامام ( اولوية المكان ) ب — في الوقت الذي قبله ( اولوية الزمان ) ، مقالات ج ٢ من ١٣٩ ، وعند اهل السنة الامة لواحد في جميع ارض الاسلام الا ان يكون بين الصقعين حاجز من بحر او عدد لا يطاق ولا يقدر كل صقع من مناصرة الآخر ، الفرق من ٣٥٠ .



يراجع على الامام الناطق؟ (١١١) وما الفائدة من وجود امامين ناطقين في الوقت نفسه ؟ اليس ذلك شقاً للامة وانشقاقاً فيها ؟ وقد يكون هذا الجواز تبريراً لحدث تاريخي خالص في وقت احتار فيه المسلمون بين امامين ووجب الاختيار حتى وقعت الفتنة وانزلت الحرب . وقد يهدف تنصيب الامامين الى ازالة الصراع بين الشرعية واللاشرعية حتى تضعف الشرعية وتقوى اللاشرعية ويتكافأ الحق والباطل بدعوى حقن الدماء ووحدۃ الامة (١١٢) . لذلك لا يجوز الا امام واحد تعبيراً عن وحدة الامة وحرصاً على مصالح الجماعة (١١٣) . وقد يصاغ التساؤل بطريقة اخرى مثل : هل يجوز ان تجتمع الامة على امر تختلف في مظهره ؟ او : هل يجوز ان تختلف الامة في الشيء في وقت تجتمع عليه بعد الاختلاف ؟

---

(١١١) اختلفوا هل يكون الامام اكثر من واحد ؟ قيل اثنان واحد صامت والآخر ناطق ( الرافضة ) وقيل ثلاثة أحدهم صامت ، فعند الرافضة كان الحسين صامتاً وقت الحسن ، مقالات ج ٢ ص ١٣٤ — ١٣٥ .

(١١٢) أجاز محمد بن كرام السجستاني وأبى الصباح السمرقندي امامين في وقت واحد احتجاجاً بقول الانصار يوم السقيفة منا أمير ومنكم أمير ، وإمامة علي والحسن ومعاوية . وهذا خطأ لأنها ولاية في الاولى وفتنة في الثانية . ونظراً لقول الرسول « اذا بويع لامامين فاقتلوا الآخر منها » ، الغاية ص ٣٨٢ ، الفصل ج ٤ ص ١٠٧ — ١٠٨ ، النهاية ص ٤٩٦ ، الفرق ص ٢٢٣ ، الاصول ص ٢٧٤ — ٢٧٥ ، عند الكرامية يجوز البيعة لامامين في قطرين ، والغرض من ذلك اثبات امامة معاوية بالثام باتفاق جماعة من الصحابة واثبات امامة أمير المؤمنين علي بالمدينة والعراقيين باتفاق جماعة من الصحابة ، الملل ج ٢ ص ٢٢ ، وأجازت المشبهة امامين كعلي ومعاوية الا ان امامة علي وفق أهل السنة بخلاف معاوية لكن يجب طاعة رعيته له ، المواقف ص ٤٢٦ .

(١١٣) عند أهل السنة لا يجوز الا امام واحد والآخرين تحت رايته ، ومنعوا عقد الامامة لشخصين ، الارشاد ص ٤٢٥ ، في أن الامام يجب أن يكون واحداً في الزمان ، ويمتنع خلاف ذلك عقلاً وشرعاً ، الامامة ص ٢٤٣ — ٢٤٩ .

أو : هل يعد خلاف أهل الاهواء اذا خالفوا الاحكام اطلاقاً؟ (١١٤) وهي صياغات ادخل في صفة المتعاقدين واقرب الى باب الاجماع في علم اصول الفقه . والحقيقة أن الامة لا تجتمع على خطأ ثقة في العقل البشرى وقدره الانسان على ادراك المصلحة وقدره الجماعة على الحرص على المصالح العامة . والوحي لا يأتي الى عقل خاطيء مضل أو الى صاحب هوى وميل . فاجتماع الامة في أمر خلافي ممكن كما أن اختلافها في أمر تجتمع عليه وارد . أما أهل الاهواء فانهم ليسوا من أهل الحل والعقد ، فالهوى ليس أصلاً في التعاقد . ولكن اختلاف الفرق لا يمكن الحكم عليه بمقياس فرقة أهل الحق إذ أن كل فرقة تدعيها . كما لا يجوز استعمال سلاح التكفير والتفسيق والتضليل دون الحوار والاقتناع وفهم الرأي الآخر . فلا استحالة في عقد الامامة أيام الفتنة والاتفاق على أكثر الموضوعات خلافاً (١١٥) .

**بـ صفة العاقدین .** العاقدون هم أهل الحل والعقد . ولا يعقد الإمام البيعة لنفسه إذ أن العاقد غير الإمام . كما لا يعقد المتعاقد من أهل الحل والعقد الامامة لنفسه بل يعقدها لغيره . فمن شروط المعقود عليه الا يطلبها لنفسه حياء وزهدا ، وضرورة اعتراف الغير به ، وعقد ارادة الامة عليه . فالحكم مسؤولية يتطلب زعامة شعبية واجماع ارادة الامة عن بكرة أبيهم وانما أراد بذلك الطعن في امامة علي اذا كانت البيعة

---

(١١٤) في الصيغة الاولى جائز عند الامة ومنعه عباد ، وفي الصيغة الثانية جائز الأخذ بالاول إذا كان له أصل عند فريق وجائز الأخذ بالثاني عند فريق آخر ، وفي الصياغة الثالثة جائز عند البعض وممتنع عند البعض الآخر مقالات ج ٢ ص ١٥٢ .

(١١٥) عند الهاشمية لا تنعقد الامامة أيام الفتنة واختلاف الناس وانما يجوز عقدها في حال الاتفاق والنبلاية ، وعند الاصم ضرورة اجماع الامة عن بكرة أبيهم وانما أراد بذلك الطعن في امامة علي اذا كانت السمة أيام الفتنة من غير اتفاق جميع الصحابة ، الملل ج ١ ص ١٠٩ .

(١١٦) الانسان يملك العقد لوليه على الغير وليس على نفسه . وكذلك العاقد لسلمة يملك عقدها للغير وليس للذات ، طبقاً لقول الرسول « والله لا نول هذا الامر من يطلبه » وهو أحد ابواب « السياسة الشرعية » ، التمهيد ص ١٨ ، البشرح ص ٧٥٤ — ٧٥٥ .

م ١٦ — الاميان والعمل — الامامة

والسؤال ؟ هل لابد من اجماع تام على اختيار الامام أم يكفي البعض ؟ وما مقدار هذا البعض ؟ قد يصعب اجماع الخاص . وهى القضية نفسها فى الاجماع فى اصول الفقه وقضية الاستقراء فى المنطق (١١٧) . ولكن مع السيطرة على بعد المكان وتشابك وسائل الاتصال وسرعة الانتقال فان الاجماع التام تقل صعوبته . ولكن تبقى قضية اختلاف المصالح باختلاف الاماكن والعادات والاعراف . وقد يكون الامام المحلى اقدر على فهم مصلحة امة من الامام العام للامة الموحدة مجوع الامم . وفى هذه الحالة يمكن الجمع بين الاثنين عن طريق الامام الواحد والولاية المتعددين . ومع ذلك قد يحدث فى مراحل الضعف والانهيال أن يشكك الامام ويقوى الوالى فيستقل بآمنته وتنشأ حركات الانفصال كما وقع فى التاريخ .

فان كان البعض هو الممكن فما مقداره ؟ هل يكفى واحد ؟ ولكن الواحد مفرد وليس جمعا والاثنان مثنى وليس جمعا كما انهما لا يستبعدان التواطؤ . فهل اقل الجمع ثلاثة لامكانية عقد بائنين اى باغلبية اثنين ضد واحد ؟ ولكن فى هذه الحالة يعود اقل الجمع الى المثنى من جديد وبالتالى لا يتنوع امكانية التواطؤ . فاذا كانوا اربعة فانه يمكن التعادل فيه ، اثنين فى مقابل اثنين ، وبالتالى تستحيل البيعة . فاذا ما كان الاجماع ثلاثة فى مقابل واحد فامكانية العقد وتواطؤ ثلاثة اصعب من تواطؤ اثنين . فاذا كان العدد خمسة وكان الاجماع ثلاثة فى مقابل اثنين فانه يكون اجماعا ضئيلا ، وان كان اربعة فى مقابل واحد يكون الاجماع اكثر قوة وتزداد صعوبة التواطؤ . واذا كان ستة كما حدث فى التاريخ فى اختيار الامام الرابع فان التعادل ثلاثة فى مقابل ثلاثة وارد ، والاغلبية

---

(١١٧) عند اهل السنة لا يشترط فى عقد الامامة الاجماع بل تنعقد الإمامة وان لم تجتمع الأمة على عقدها ، الارشاد ص ٢٣ — ٢٤ ، وعند الاصم والفوطى لابد من اجماع المسلمين ، مقالات ج ٢ ص ١٣٣ ، وعند الكرامية لابد من اجماع الأمة ، المواقف ص ٢٩ ، الغاية ص ٣٨١ — ٣٨٢ .

أربعة في مقابل اثنين أو خمسة في مقابل واحد يعقد بها البيعة وتزداد صعوبة التواطؤ كذلك . أما تحديد العدد ببلد الامام أو أهله أو ولايته فان ذلك أدعى الى العصبية وأخذ الامامة لانفسهم . لذلك فان العدد هو الذى يمنع من التواطؤ قل أو كثر كما هو الحال فى العدد الكافى فى التواتر وفى الاجماع بالاضافة الى شروط العاقدين وصفات أهل الحل والعقد . فالعقد بواحد يخشى منه الهوى والعقد بجميع من فى أقطار الأرض تكليف بما لا يطاق (١١٨) . وصفات العاقدين أن يكونوا

(١١٨) يمكن عقد الاجماع بواحد بشرط توافر الصفة ، التمهيد ص ١٧٨ — ١٧٩ ، الواحد أو الاثنان من أهل الحل والعقد . فقد اكتفى الصحابة بذلك كعقد أبى بكر لعمر وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ولم يشترطوا اجماع من قبل المدينة أو اجماع الامة ولم ينكر عليه أحد ، المواقف ص ٤٠٠ ، وعند الأشعرى رجل واحد من أهل العلم والمعرفة والسيتر . وعند السليمانية ( سليمان بن جرير الزيدى ) تصلح الامامة بعقد رجلين من خيار المسلمين ، مقالات ج ١ ص ١٣٥ ، الفرقى ص ٣٢ ، الملل ج ٢ ص ٨٩ ، المواقف ص ٤٢٣ ، المحصل ص ١٨٠ ، الأصول ص ٢٨٠ ، لا تنعقد بأقل من رجلين مثل الشهادة ، الامامة ص ٢٥٢ — ٢٥٣ ، وهو الموقف نفسه عند طائفة من المعتزلة ، وعند القاضى عبد الجبار لا تنعقد بأقل من أربعة ، الامامة ص ٢٥٩ — ٢٦٧ ، وعند الجبائى لا تنعقد الا بخمسة ، الفصل ج ٥ ص ٧ ، أو ستة ، الامامة ص ٢٥٢ — ٢٥٣ ، فقد جعلها عمر فى سنة لاختيار واحد فصار الاختيار فى خمسة ولكن عمر لم يقل أن تقليد الاختيار أقل من خمسة ، وعمل عمر لا يلزم الامة ، وقد تبرأ الخمسة من الاختيار ، الفصل ج ٩ ص ٩ ، وقيل لا تصح الا بعقد أهل حضرة الامام فان أهل الشام دعوا ذلك لانفسهم لبيعة مروان وابنه عبد الملك واستحلوا بذلك دماء أهل الاسلام ، الفصل ج ٥ ص ٨ — ٩ ، فى عقد الامامة : لم يثبت عدد محدود ولا حد محدود فالتوجه الحكم بأن الامامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحل والعقد ، الارشاد ص ٤٢٣ — ٤٢٤ ، وعند القلانسى لا تنعقد الا بجماعة لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب أو مظلته ، اجماع فضلاء الامة فى أقطار البلاد وقد يكون ذلك قدحا فى امة على ، الملل ج ١ ص ٤٣ ، الأصول ص ٢٨٠ — ٢٨١ ، الامامة ص ٢٥٩ — ٢٦٧ ، العدد يزيد أو ينقص ، واحد ، اثنان ، أربعة أو جماعة من أهل الحل والعقد والاجتهاد والبصيرة بالامور ، ولو عقد واحد ولم يسمع من

من أهل الاجتهاد والعدالة . ويشمل الاجتهاد أعمال الرأى والنظر والقدرة على الاستدلال وحصافة الحكم وسعة العلم . أما العدالة فتشمل القدرة على النصيحة والدفاع عن المصالح والتقوى والفضل . ولا فرة في ذلك بين الخاصة والعامة بمعنى الاقلية والاغلبية أو الصفوة والدعهاء . وأهل الاجتهاد والعدالة قادرون على التعبير عن المصالة السامة للغالبية والجمهور بها في مواجهة الحكام . وهو فرض كفاية عليهم ، اذا قاموا به سقط عن غيرهم (١١٩) . ولا بد من شهود حتى يحضر العقد للإمام قوم من المسلمين أسوة بالعقود والشهود عليها . والا ادعى عقدا سريا لا يعلمه أحد . وليست الإمامة بأقل من النكاح الذي لا يتوافر فيه الاعلان . والإمامة خطب عظيم وأمر جلل تعم به البلوى ويمس كل المؤمنين . ولا يوجد حد معين للشهود ، أربعة أو غير ذلك أو أكثر كما هو الحال في عدد العاقدين ، يكفى الشهود العدل ، أو العدد

الباقين نكير كفى ، النهاية ص ٤٩٦ ، عند أهل السنة تنعقد الإمامة بين يعقدونها لمن يصلح للإمامة اذا كان العاقد من أهل الاجتهاد والعدالة ، الفرق ص ٣٥ . من قال لا تصح الا بعقد فضلاء الأمة في أقطار البلاد فباطل لأنه تكليف بها لا يطاق ، الفصل ج ٥ ص ٧ — ٨ .

(١١٩) صفة العاقدين أن يكونوا من أهل السر والدين . ومن يوثق بنصيحته وسعيه في المصالح ومن يعرفون الفرق بين من يصلح للإمامة وبين من لا يصلح لها ، وأن يكون عالما بحمل الدين ، وأن يكون من أهل الرأى والفضل ، الإمامة ص ٢٥٢ — ٢٥٣ ، من أهل الرأى والسير والصلاح يوثق باختياره ، أفضل من في الزمان حتى ولو تفرقوا في الزمان ، الإمامة ص ٢٦٧ — ٢٧١ ، نصبه يكون بمبايعة أهل الوجاهة والاعتبار كالعلماء والأمراء الذين هم أهل حل في أمور الرعية وعقدوها ويرجع فيها الى قولهم ، المظيعى ص ٩٩ ، اذا قام به أهل الحل والعقد سقط عن غيرهم لا فرق في ذلك بين زمن الفتنة أو غيره . فمذهب أهل السنة وأكثر المعتزلة هي أن الخلافة نيابة عن الرسول في أمور الدين والدنيا ، عبد السلام ص ١٥٣ .

الذى به تتحقق شهادة العدل (١٢٠) .

### ج - الواقع التاريخي . يثبت تحقق الإمامة في التاريخ أنها كانت

من أوائل الموضوعات التي نشأ حولها الخلاف ان لم يكن أولها على الإطلاق . ويدل ذلك على نشأة علم أصول الدين كله نشأة سياسية (١٢١) . وقد تم تفسير الواقع التاريخي بطرق متعددة كل منها يفهمه طبقاً لنظريته المسبقة التي تدعم اختياره وتقوى موقفه . ومع ذلك يبدو

(١٢٠) عند بعض الاصحاب لابد من جريان العقد بمشهد من الشهود . فانه لو لم يشترط ذلك لم نأمن أن يدعى مدع عقداً سراً متقدماً على الحق المظهر المعلن . وليست الإمامة أخطر رتبة من النكاح وقد شرط فيه الاعلان ، ولا يبلغ القطع ، اذ ليس يشهد له عقل ، ولا يدل عليه قاطع سمعى ، وسبيله سبيل المجتهدين ، الارشاد ص ٤٢٣ - ٤٢٤ ، يجب الاشهاد به فانه خطب جسيم ونصب عظيم ، النهاية ص ٤٩٦ ، قال بعض الاصحاب يجب كون ذلك بشهادة بيعة عادلة كنا للخصام في ادعاء من يزعم عقد الإمامة له سراً قبل من عقد له جهراً ، المواقف ص ٤٠٠ ، والعدد دون حد معين ، يكفي نفر منهم حتى تتم البيعة . وقيل أربعة قياساً على ما فعل عمر في الشورى ، التمهيد ص ١٧٨ - ١٧٩ .

(١٢١) أول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين اختلافهم في الإمامة بعد وفاة الرسول . اجتمعت الانصار في سقيفة بني ساعدة لعقد الإمامة لسعد بن عباد . ولما بلغ ذلك ابا بكر وعمر قصد نحوهم في رجال من المهاجرين فاعلمهم ابو بكر أن الإمامة لا تكون الا في قریش محتجاً بقول النبي فاذعنوا منقادين بعد أن قالت الانصار : منا أمير ومنكم أمير بعد أن استل جرد الخباب سيّفه ، مقالات ج ١ ص ٣٩ - ٤٧ ، الشبهات التي وقعت في الملة الاسلامية وكيفية انشعابها ( بعد مرضه ، جيش أسامة ، موته ، دفنه ) الخلاف الخاص بالإمامة ، التفتازانى ص ١٤١ - ١٤٢ ، الاسفراينى ص ١٤١ ، الدوائى ج ٢ ص ٢٨٣ ، الملل ج ١ ص ٢٩ - ٣٠ ، الخلاف الثامن في تنصيب ابي بكر عمر بالخلافة ، الملل ج ١ ص ٣١ .

بعض التناقض بين النظرية وتفسير الحدث التاريخي (١٢٢) . فإذا كانت الإمامة عقدا واختياراً فإن الإمام الأول يكون قد تم تنصيبه بناء على إجماع الأمة ورضا المسلمين به وليس بنص من الله أو بتوقيف من الرسول سبحانه كان نصاً جلياً أم إشارة يقاس عليها مثل إمامة الصلاة . ويمكن أن تكون أفعاله ضمن شروط الإمام مثل قتال أهل الردة . إن كل الحجج العقلية هي في الحقيقة تركيب للنصوص على غرر معين واستعمال لنص الوعي كنزوة أو توجيه ثم اختيار واقعة تاريخية معينة كتحقيق لهذه النبوة وتحقيق لهذا التوجيه . وذلك خطأ في التفسير إذ لا يجوز إسقاط الحاضر على الماضي وقراءته فيه . فليست مهمة نص الوحي الاخبار عن المستقبل بل تأسيس نظرية . ولا يتم اختيار واقعة معينة إلا بناء على مصلحة أو هوى أو دليلاً لرغبة واختيار انساني مما يجعل الواقعة هي المفسرة للنص وليس النص هو المفسر للواقعة (١٢٣) . والحق أن البيعة تجب النص ، فالنص لا يعين أحداً

(١٢٢) اختلفوا في إمامة أبي بكر كيف كانت إلى : أ — وقف النبي ونص على إمامته ب — دل على إمامته بالصلاة بالناس وبقوله . كما دل الله عليها . قاتل القوم . وثبت عمر إمامته ج — عقد المسلمين له وإجماعهم عليه ، مقالات ج ٢ ص ١٢٨ — ١٣٠ ، اختلف الناس في الإمامة بعد الرسول إلى : أ — النبي لم يستخلف أحداً ب — نص الرسول على استخلاف أبي بكر نصاً جلياً ، إجماع الناس على تسميته خليفة رسول الله ليس بمعنى الصلاة ولكن بمعنى الإمامة . وقد استخلفه الرسول آخرون ولم يسموه خليفة رسول الله ، هناك نصوص على استخلاف أبي بكر وأخرى ضده مثل قول عمر « إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني وإن لا استخلف فلم يستخلف من هو خير مني » ، الفصل ج ٤ ص ١٢٤ — ١٢٦ .

(١٢٣) الكلام في إمامة أبي بكر طريقان لا ثالث لهما : أ — فساده المذهب سوى ما نذهب إليه لأن إثبات فساده النص يثبت الاختيار ب — ورود الشرع في بيان أن الإمامة بالاختيار ، الإمامة ص ٢٧٢ — ٢٧٣ ، الدليل على إمامة أبي بكر ( على خلاف الشيعة ) قول الله « وعد الله الذين آمنوا منكم . . . » وهم الموعودون بالاستخلاف والتمكين ، وهو ينطبق أما على علي أو على أبي بكر ، والأول باطل ، ( نموذج اشركب النص على فرد ) ب — « قل للمخلفين من الاعراب » فالداعي

خاصة لو كان نص الوحي وحتى لو كان متفقاً مع البيعة . فالامامة عقد واختيار كأساس نظري في الوحي وفي الواقع . وعلى هذا الاساس ثم اختيار الخليفة الاول باجماع الامة بعد ان توافرت شروط الامامة فيه (١٢٤) . وان كل الشبهات التي القيت عليه لم تمنع من اجماع الامة

المحظور مخالفته ليس محمداً ولا علياً لانه ما حارب الكفار ايام خلافته ج — استخلفه الرسول في الصلاة ايام مرضه وما عزله حتى ظل كذلك بعد وفاته د — قول الرسول وتنبؤه بأن الخلافة بعده ثلاثون عاماً تتحول بعدها الى ملك عضود وكانت خلافة الشيخين ١٣ سنة وعثمان ١٢ سنة وعلى خمس سنوات وقول الرسول « اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر » ه — قول الصحابة « يا خليفة رسول الله » ، المسائل ص ٣٨٤ — ٣٨٥ ، الأدلة القرآنية في اللمع ص ١٣٤ — ١٣٦ ، الابانة ص ٦٧ — ٦٨ ، الفرق ص ٣٥٠ ، الانصاف ص ٦٤ — ٦٥ ، الغاية ص ٣٨٧ — ٣٩٠ ، الامامة ص ٣٢١ — ٣٢٧ ، وعقد جماعة من الحشوية امامة أبي بكر بالنص ، بالاسم أو بالنص والاشارة ، امامة أبي بكر ، الحصون ص ١٢٨ ، النهاية ص ٤٧٨ — ٤٨٠ ، ص ٤٩٢ — ٤٩٣ ، الشرح ص ٧٦٤ — ٧٦٥ ، ص ٧٥٥ — ٧٥٦ ، ص ٧٦١ — ٧٦٢ ، المحصل ص ١٦٣ — ١٧٢ ، البيجورى ج ٢ ص ١٠٠ — ١٠١ ، الاصول ص ٢٨٢ — ٢٨٤ .

(١٢٤) والدليل أن الامامة لما عقدت لأبي بكر ابتدر لامضاء احكام المسلمين ، ولم يتأن لانتشار الاخبار الى من نأى من الصحابة في الاقطار ولم ينكر عليه منكر ، ولم يحمله على التريث حامل ، الارشاد ص ٤٢٣ — ٤٢٤ ، اتفقوا في سقيفة بني ساعدة على أبي بكر ، الملل ج ١ ص ١٥٧ — ١٥٨ ، ثبوت امامة أبي بكر بالبيعة ، المواقف ص ٣٩٩ ، الاجماع على امامة أبي بكر فقد اشتهر ذلك في عهده وفي عهد عمر ، الامامة ص ٢٧٩ — ٢٨٣ ، اجمعت الامة على خلافة أحد الاشخاص الثلاثة أبي بكر وعلي والعباس وبطلت امامة علي والعباس ، الاجماع موجود في كتب السير والتواريخ ، الطوابع ص ٢٣٢ ، مبيعة على والعباس له ، لا يجوز اجتماع الامة على خطأ ، اللمع ص ١٣٤ ، دليل الاجماع ، الابانة ص ٦٨ — ٦٩ ، المواقف ص ٤٠٠ — ٤٠١ ، رضى به الجميع ، الارشاد ص ٤٢٨ — ٤٢٩ ، قتاله أهل الردة ، مقالات ج ١ ص ٣٩ — ٤٧ ، لو كانت باطلة لما كان معظماً عند الله ، لو كانت باطلة لكانوا شر الامم وهم خيرها ، الاصول ص ٢٨١ — ٢٨٢ ، اللمع ص ١١٥ ، الدليل اجماع المسلمين واختيارهم له يوم السقيفة على العقد امام الجمهور وهم أهل الحل والعقد ولم يتأخر أحد بلا عذر ، التمهيد ص ١٨٧ — ١٩٤ .



على امامته كما أنه يسهل ازلتها . فمنعه ميراث النبي انما يستند الى النبوة ذاتها . فالانبياء لا تورث ولا تورث ، ما يتركونه صدقة . بالخلاف على مبدأ لا يراعى فيه الاشخاص حتى ولو كانوا نوات النبي وان كثيرا من الاخبار حول سوء معاملتهم موضوعة . وان القسوة في محاسبة النفس لدرجة الاحساس بان هناك شيطانا يعترئها امر يحتاج الحكام اليه . أما طريقة بيعته فقد كانت فلتة عصمت الامة من الشقاق والفتنة . ولا يعنى ذلك أنها خطأ بل أكدت الاختيار والبيعة . أما استدراك الافعال ومراجعة النفس في آخر العمر فهو احساس بالمسؤولية وتعلم بالتجربة وليس ضعفا أو خطأ . وعهده الى الخليفة الثانى اجتهاد منه وليس خروجا على النبوة وتقليدها ، عهد اكده والناس بالبيعة عن قبول ورضى . وان تأخير جيش لهو اجتهاد قائد في حاجة اليه داخليا قبل الحاجة اليه خارجيا . كما أن عدم توليته بعض الاعمال وتولية آخرين انما هو اختيار طبقا للقدرات ولا يدل على أى نقص أو شك . ونقص العلم ليس عيبا انما يحتاج الامام الى العلم النافع في تسيير أمور الرعية دون ما حاجة الى تفقه وتعمق في الدين يحسنه المتفرغ له . وان ايقاف الحدود لهو من سلطة الامام كالتحرير ، وايقاف حد على سيف الله المسلول نصرة للامة واشارا لاجتهاد على الافعال الفردية . ثم يسم نفسه خليفة بل سماه الناس كذلك . ولم يستنكره نظرا لانه كذلك بالمعنى الحرفي قبل أن يتحول اللفظ الى نظرية شرعية . أما دفنه مع صاحبه فذلك فعل آخرون اثارا للصحة وليس عصيانا لامر (١٢٥) . وكانت امامة الخليفة الثانى بعهد

---

(١٢٥) تلقى شبهات عديدة على امامة أبى بكر منها : ١ — ازالة ميراث النبي عن ورثته ٢ — وصاية فاطمة ألا يصلى عليها أبو بكر وعمر وأن تدفن سرا ، ضرب عمر فاطمة بسوط وتهديدها بحرق بيتها ٣ — له شيطان يعترئيه ويحذر الناس من نفسه ، والمطالبة باقالة نفسه ، اعترافه بأنه يميل ويضل ، وأنه لا يستحق هذا الامر ، وأنه ليس بأفضل القوم ٤ — قال عمر : كانت بيعة أبى بكر فلتة وقى الله شرها ، فمن عاد الى مثلهما فاقتلوه ٥ — قال أبو بكر عند موته : ليتنى سألت النبي عن

من الخليفة الاول ثلثة البيعة امام جميع من اليهود . والغلاة وحدهم هم الذين لا يتولون الشيخين (١٢٦) . وقد تم الاتساق على الخليفة الثالث

ثلاث ١ — هل للانصار في هذا الامر حق ؟ اى شكه في صحة البيعة  
ب — ليتنى تركت بيت فاطمة ولم اتشفه ج — ليتنى في ظلة بنى مساعدة  
ذريت على يد احد الرجلين فكان هو الامر وكنت الوزير ٦ — في بيعته  
لعمرك ترك الناس بالرسول لانه استخلف ٧ — اخر انشاء جيش اسامة  
٨ — لم يوليه الرسول الاعمال وولى غيره . ولما ولاه ان يحج بالناس وبقر  
سورة عزله وجعل ذلك لعلى ٩ — نقصان علمه لما روى عنه في الكلالة  
١٠ — ترك اقامة الحد على خالد عندما قتل مالك بن نويرة وضاجع امراته  
من ليلته ١١ — تسمى بخليفة رسول الله مع انه لم يستخلفه ١٢ — دفنه  
ودفن عمر في بيت الرسول وقد منع الرسول منه ، الامامة ص ٢٢٨ —  
٢٥٧ ، ص ٢٨٣ — ٢٩٦ ، التمهيد ص ١٩٠ — ١٩٧ ، المواقف ص ٤٠١ —  
٤٠٣ .

(١٢٦) اتفقوا على عمر بعد تعيين ابي بكر ، المال ج ١ ص ١٥٧ —  
١٥٨ ، نص ابي بكر على امامته ، مقالات ج ٢ ص ١٢٩ — ١٣٠ ، اثبات  
امامة ابي بكر تثبت امامة الفاروق عمر . عهد اليه ابو بكر بهضمر من  
جبهة الصحابة بعد تقدمه اليهم وامره بالنظر في امورهم والتشاور ،  
التمهيد ص ١٩٧ — ٢٠١ ، الابانة ص ٦٩ ، اللمع ص ١١٤ ، المواقف  
ص ٤٠٠ ، شرح الفقه ص ٦٠ ، الانصاف ص ٦٥ — ٦٦ ، الاصول  
ص ٢٨٦ ، الارشاد ص ٤٢٩ — ٤٣٠ ، التفتازاني ص ١٤٢ ، الاسفرايني  
ص ١٤١ ، وهو موقف اهل السنة في تفضيل الشيخين ، شرح الفقه  
ص ٦١ ، الفاية ص ٣٩٠ ، الدواني ج ٢ ص ٢٨٣ — ٢٨٤ ، الفرق ص  
٣٥٠ ، الادلة على امامة ابي بكر وعمر ، الارشاد ص ٤٢٢ — ٤٢٣ ،  
وتتولى بعض فرق الامامية ابا بكر وعمر ، مقالات ج ١ ص ١٢٨ ، وهو  
موقف الصالحية والزيدية ، المحصل ص ١٨٠ ، وكان زيد يفضل على  
سائر الصحابة ويتولى ابا بكر وعمر . وقد سموا رافضة عندما سمع  
بعضهم يطعن على ابي بكر وعمر فانكر ذلك ففرقوا فقال لهم رفضتموني ،  
مقالات ج ١ ص ١٢٩ — ١٣٠ ، ص ٨٧ ، التنبيه ص ٣٣ — ٣٤ ،  
الانتصار ص ١٢٨ ، وتثبت السليمانية الزيدية امامة الشيخين ، الفرق  
ص ٣٢ — ٣٣ ، اعتقادات ص ٥٢ — ٥٣ ، المال ج ٢ ص ٨٩ — ٩٠ ،  
المحصل ص ١١٨٠ ، وهما امامان وان اخطا في التأويل ، المواقف ص  
٤٢٣ ، اثبتوا امامة الشيخين بالبيعة اجتهادا ، لانهم تسارة يصوبون  
الاجتهاد وتارة يخطئونه . الا انه في حال الخطا يكون ادنى الى الفسق ،  
طلعوا في عثمان وكفروا عائشة وطلحة والزبير ومعوية لقتالهم عليا ،

بعد الشورى وعقدت له البيعة بالرغم من بعض الشبهات حول افعاله عن خطأ في الاجتهاد (١٢٧) . وتمت امامة الخليفة الرابع عقدا واختيارا باجماع الامة . ولما حدث الشقاق وانفصلت عرى الاجماع ونصب امام آخر اقل فضلا من الاول بدلا عن أن يتنازل الثانى تحولت البيعة الى نص كرد فعل على سوء اختيار البشر وتحكم الهوى والمصلحة الفردية (١٢٨) . وبعد ذلك تحولت الامامة الى ملك عضود الى حكم وراث

المحصل ص ١٨٠ ، المواقف ص ٤٢٣ ، وكذلك اليعقوبية ، مقالات ج ١ ص ١٣٧ ، الفرق ص ٣٤ ، وثبتت الخوارج امامة أبى بكر وعمر وتنكر امامة عثمان في وقت الاحداث ، مقالات ج ١ ص ١٨٩ ، يكفرون عليا وعثمان والحكيم واصحاب الجبل وكل من رضى بالتحكيم ، الفرق ص ٧٣ — ٧٤ ، الملل ج ٢ ص ٣٠ ، التنبيه ص ٤٧ — ٥١ .

(١٢٧) الكلام في امامة عثمان وصحة فعل عمر في الشورى . عقدها عبد الرحمن بن عوف له بحضور من أهل الشورى سوى طلحة . وبايعه طلحة لما قدم ورضى بامامته . فضائل عثمان : جهاده ، وانفاقه ، وتجهيز جيش من ماله ، زوج بنت النبى . كان الستة من أفضل الامة ، التمهيد ص ٢٠٢ — ٢٠٨ ، انقاد الجميع لعثمان ، الابانة ص ٦٩ ، الانصاف ص ٦٦ ، الفتاوانى ص ٢٤٢ ، الدوانى ج ٢ ص ٢٨٤ ، اتفقوا بعد الشورى على عثمان ، الملل ج ١ ص ١٥٧ — ١٥٨ ، باتفاق أهل الشورى وأنكروا امامة معاوية ، ج ٢ ص ١٢٩ — ١٣٠ ، ومع ذلك هناك شبهات حول عثمان (رده الحكم بنى امية الى المدينة بعد أن طرده النبى وبعد أن رفضه أبو بكر وعمر ، نفى أبى ذر ، تزويجه مروان بن الحكم من ابنته ، وتسليمه خمس الغنائم ، ايوائه عبد الله بن سعد بعد أن أهدر النبى دمه وتوليته مصر وعبد الله بن عامر البصرة ) ، الملل ج ١ ص ٣٢ — ٣٣ .

(١٢٨) الكلام في امامة على والرد على المواقف فيها والقادح في صحتها ، التمهيد ص ٢٢٧ — ٢٣٩ ، الذى يدل على امامته اتفاق أهل الحل والعقد ، المحصل ص ١٧٩ ، اختلفوا في امامة على على ثلاثة اقوال : ١ — كان اماما في أيام أبى بكر وعمر بنص النبى وان الامة ضلت عندما بايعت غيره . ٢ — كانت الامامة لعلى في حياة أبى بكر وعمر وانهما أخطا في توليها خطأ لا يبلغ الاثم ج — أبو بكر الامام ثم عمر ثم عثمان ثم على ، وهو رأى أهل السنة والاستقامة ، مقالات ج ٢ ص ١٢٨ — ١٢٩ ، أجمع أهل الحق على صحة امامة على وقت انتصابه

في نسل الامام دون وراثه الروح (١٢٩) . والحقيقة أن تحقق الامامة في التاريخ وان اختلف فيها القدماء فانها لم تعد مشكلة اليوم أو مجالاً للاختيار والتحزب . لم تعد الواقعة نفسها بذات دلالة الا من حيث تحليل المواقف التاريخية في الدراسة العلمية للتاريخ ورؤية اى المواقف كانت أكثر ثورية من الآخر طبقاً للالتزام السياسى لروح هذا العصر . ولا يبرأ هذا التحليل من قراءة الحاضر في الماضي ، ورؤية السواقع في التاريخ . ومع ذلك فالدخول فيه وكأننا طرف فيه هو هروب من العصر ونقص في الالتزام وابتعاد عن الاختيارات الاساسية فيه . حينئذ يكون الماضي تعويضاً عن الحاضر ، ويكون التاريخ مهرباً (١٢٠) .

==  
بعد قتال عثمان وخالفتهم طوائف : ١ — الكاملية ( الرافضية ) لانه رفض قتال أبى بكر وعمر ب — الخوارج كان على حق الى وقت خروج الحكمين ثم كفر وكفر معاوية واتباعهما ، وهو موقف الحكمة ، المواقف ص ٢٢٤ ج — الاصم ، لا تنفذ الامامة الا باجماع دون الشورى واختيار بعض الائمة . طعن في عثمان وعلى وكان يدعو الى معاوية في الشام ، الاصول ص ٢٨٦ — ٢٨٧ ، الامام ليس علياً لانه لم يجتمع عليه وإن معاوية كان اماماً لانهم اجتمعوا عليه ، مقالات ج ٢ ص ١٢٩ — ١٣٠ ، أعدائه فريقان : أ — عسكر معاوية طعنوا فيه بأنه ما اقام القصاص وهو أمر اجتهادى ب — لم يرض الخوارج بالتحكيم ، المحصل ص ١٧٩ ، يعقد من الصحابة من أهل الحل والعقد ، الانصاف ص ٦٦ ، وعند الصالحية والابترية على أفضل الناس بعد الرسول وأولهم بالامامة ، سلم الأمر لهم راضياً ، الملل ج ٢ ص ٩٢ ، الانتصار ص ٩٩ — ١٠١ ، وعند هشام بن الحكم والجاحظ ضلت أكثر الأمة بتركها علياً ، الانتصار ص ١٣٩ .

(١٢٩) اختلفوا هل يكون بعد علي امام ؟ وتتراوح الاجابة بين الاحتمال والاستحالة ( عباد بن سليمان ) ، مقالات ج ٢ ص ١٣٢ ، اختلفوا في امامة يزيد : أ — كان اماماً بالاجماع بالرغم من انكار الحسين عليه أشياء ب — امامته وتخطئة الحسين في انكاره عليه ج — لم يكن اماماً ، مقالات ج ٢ ص ١٤٥ .

(١٣٠) مبايعة علي واختلاف الناس بين منكر لامامته وقاعد عنها ومقاتل في سبيلها وهو اختلاف بين الناس الى اليوم ، وعند الاشعرى أن هذا اشكال الى اليوم اى حتى عصره في أواخر القرن الثالث ، وهذا صحيح لأن العهد كان حديثاً بالامامة « مع أنه لا ضرورة الى هذه المسألة »

#### رابعاً : صفات الامام وشروط الامامة .

تبدو أحيانا صياغة المسألة السياسية صياغة فردية وذلك بالتركيز على صفات الامام وكأن النظام السياسي كله بما في ذلك من مؤسسات دستورية ونظم شعبية للرقابة تتحدد بل وتستنبط من صفات الامام الفردية الطبيعية او المكتسبة سواء في التعيين بالنص او في الاختيار بالعقد والبيعة مع اختلاف في درجة التشخيص . ففي التعيين بالنص تكون الصفات أكثر تشخيصاً وتأليهاً مثل الخلود ، والغيبة والرجعة ، العصمة والتقية ، والعلم والتعليم في حين انه في الاختيار بالعقد والبيعة تكمن الصفات أقل تشخيصاً وأكثر انسانية مثل العلم والورع والشجاعة . الاولى تكليف بما لا يطاق والثانية تدخل في حدود الطاقة الانسانية . بل يستمر هذا النسق المتقابل في علم أصول الدين كله ابتداء من موضوعه الاول وهو الذات حتى موضوعه الاخير وهو الامامة . فالتجسيم والتشبيه والتشخيص يظهر في كل موضوع ، يجعل الانسان الها ، والحرية جبراً ، والعقل سمعاً ، والعدل ظلماً ، الخير شراً ، والعمل نظراً ، والسياسة فرداً . وقد استمر هذا النسق موروثاً حتى الآن في وجداننا المعاصر في طبع النظام السياسي كله بشخصية القائد أو الزعيم أو الرئيس ، بمزاجه واهوائه وقدراته وطبعه . اذا حسن النظام فلحسن شخصه واذا ساء فلسوءها . ويظل الصراع بين القمة والقاعدة موروثاً (١٣١) ، ويعمد أن حسم لصالح القمة في الالهيات وفي الانسانيات ، في العقليات وفي السمعيات .

---

في أمر الدين على وجه اليقين » شرح الفقه ص ٦٠ ، ثم بويج على بن أبي طالب فاختلف الناس في أمره ، فمن بين منكر لامامته ومن بين شاعده عنه ، ومن بين قائل بامامته معتقداً بخلافته وهذا اختلاف بين الناس الى اليوم ، مقالات ج ١ ص ٥٤ — ٥٥ .

(١٣١) طريق العلم بتعيين الامام النص دون الاختيار لان الامام يجب أن يكون على صفات مخصوصة منها العصمة . . . ولا مجال الى الاجتهاد

## ١ — هل هناك صفات للامام ؟

إذا كان القول بالنص والتعيين يؤدي الى صفات للامام تتجسده نحسو التالية ، وصفات غوق الطاقة البشرية تجعل من الامام أكثر من امام فان هذه الصفات في الحقيقة هي تعويض عما لحق بالائمة من ذبح وقتيل . وكلما زاد القهر والقمع ازدادت الصفات الوهية وازداد الامام عظمة كي يستأنف الكرة ويعسود من جديد اقوى مما كان ليهزم جحافل الظلم وجند الطاغوت . وهذه الصفات هي الخلود ، والغلبة والرجعة ، والعصمة والتقية ، والعلم والتعليم .

١ — **الخلود والرجعة** . والقول بالخلود والرجعة هو اكبر رد فعل على موت الامام ظلما ومقتله عدوانا . اذ يتحول الفناء المطلق الى خلود مطلق ، وينقلب الموت اللحظي الى حياة أبدية دائمة مثل حال الشهيد . ويتحول رغبة العدو من اعدام للامام المعارض الى اثبات وجوده الى الابد . فينقلب الظالم على عقبيه ويفوت الامام على اعدائه تحقيق اغراضهم . الرغبة في الخلود اذن شيء طبيعي كرد فعل على الظلم ورغبة في النصر ، واستعداد للانتقام . فالهزيمة ليست نهائية ،

وغلبات الظنون في معرفتها ومعرفة مقاديرها . لا يعلم ذلك الا بالنص من الرسول مستندا الى وحي من الله . من صفات الامامة يجوز أن يستدل عليها بالامارات والاقتوال مثل العلم والفضل . وحسن الافعال تدل على العفة ، والمهارة في الحرب تدل على المياسة والشجاعة . فكما يستدل بالافعال على الشهادة والقضاء كذلك يستدل على الصفات التي تشترط في الائمة . وان ظهر بعد ذلك جهل او جور او ضلال او كفر انزع منها او خلعناه ، وما ينقل عن الاموية فهو صحيح الا انه لا ينافي الامامة عندهم وعند من يجوز ذلك ، النهاية ص ١٩٥ — ١٩٦ ، ليس الاختيار لعقد الامامة جائزا على التشهي والايثار بل ولا بد ان يكون للمعقود صفات وخصوصيات ، الفاية ص ٢٨٣ ، قبل لا يشترط هذه الصفات لانها لا توجد فيكون اشتراطها عبثا او تكليفا بما لا يطلق ومستلزما للفساد التي يمكن دفعها بنصب فاقدها ، المواقف ص ٣٩٨ ، بعد الائمة المستورين ظهور المهدي القائم بأمر الله واولادهم نصا بعد نص على امام بعد امام ، الملل ج ٢ ص ١١٥ .

والحاضر ليس كل الزمان ، وخسارة معركة ليست خسارة للحرب .  
فلا بد للعدل أن يعود على الظلم ، ولا بد للحق أن يمحض الباطل ،  
ولا بد للشرعية أن تعود لتمحق اللاشرعية . خلود الاما ، اذن احدى  
مقدمات نظرية الثورة على الحكم الظالم من أجل سيادة العدل ، واخفاق  
الحق ، والعودة الى الشرعية . الخلود تعبير عن الرغبة في الثورة ،  
واستمرار القتال ، وأمل في المستقبل ، وثقة بالنصر . وتنشأ صور الخلود  
ابتداء من جدل الحس والخيال ، والصراع بين الواقع والحلم . فبعد  
قتل الاما في الواقع يظل حيا في الخيال (١٣٢) . ولا ضير أن يقيم

(١٣٢) عند السبئية عليا لم يميت وأنه يرجع الى الدنيا قبل يوم  
القيامة فيملا الأرض عدلا كما ملئت جورا ، مقالات ج ١ ص ٨٥ ، وقاتل ابن  
سبأ لو جئتمونا بدمائه في صرة لم نصديق موته حتى ينزل من السماء  
ويملك الأرض بخذافيرها ، وعودته للانتقام من أعدائه فالقتول براهم لم  
يكن عليا بل شيطانا تصوره الناس في صورة علي ، الفرق ص ٢٣٤ ،  
لو أتيتم بدمائه في سبعين قارورة لم نصديق بموته ، التنبيه ص ٢٨ ،  
الفصل ج ٥ ص ٢٠ ، ويقول بشار بن برد برجة علي الى الدنيا يوم  
القيامة ، الفرق ص ٥٤ ، وعند المنصورية علي لم يميت ، بل مبعوث قبل  
يوم القيامة فيرجع هو وأصحابه أجمعون الى الدنيا بعد الموت قبل  
القيامة ويرون قتل الناس بالحق ، التنبيه ص ١٥٩ ، عند الجارودية  
( الزيدية الرافضة ) محمد بن عبد الله بن الحسن لم يميت وأنه يخرج  
ويغلب مثل المحمدية ، الفصل ج ٥ ص ٢٠ ، الفرق ص ٣١ — ٣٢ ،  
وتزعم فرقة أخرى من الجارودية أنه هو يحيى بن عمر صاحب الكوفة ،  
الفصل ج ٥ ص ٢٠ ، الفرق ص ٣١ — ٣٢ ، واغترقت الرزامية  
والابو مسلمية في أمر أبي مسلم . قتل عند الرزامية ، وهو لم يميت عند  
الابو مسلمية ، مقالات ج ١ ص ٩٤ ، حي لم يميت وسيظهر ، الفصل  
ج ٥ ص ٢٠ ، ان الذي قتله المنصور شيطان في صورة أبي مسلم ، الفرق  
ص ٢٥٧ ، الموافق ص ٤٢١ ، وعند الحربية ( الكيسانية الرافضة )  
عبد الله بن معاوية حي بجبال أصفهان لم يميت ولن يموت حتى يقود بنواصي  
الخيال الى رجال من بني هاشم . لا يموت حتى يلي أمور الناس وهو  
المهدي الذي بشر به النبي ، مقالات ج ١ ص ٩٥ ، وعند النواسية لم  
يمت جعفر بن محمد حتى يظهر أمره ، وهو القائم المهدي ، مقالات ج ١  
ص ٩٧ ، وان الذي كان يتبدى للناس صورته ، الفرق ص ٦١ ، الفصل  
ج ٥ ص ٢٠ ، ج ٢ ص ١١٢ ، الملل ج ٢ ص ١٠٣ ، قال : لو رأيتم رئيسا

خطأ في الحواس ، فشدة الانفعال وفقد الاتزان من هول قتل الائمة  
وذبحهم يفقد الحواس القدرة على الادراك السليم . ويصبح الخيال  
بدلاً عن الحس ، والتمنى سائداً فوق الواقع ، ويخلق الموضوع في  
الذات بدلاً من أن تدرك الذات الموضوع . وفي هذه الحالة لا يهم من  
الامام ، هذا أم ذاك ، ومن من الائمة هو الحي الخالد . فإمام كل  
فرقة بعد استشهاده هو الحي الخالد . المهم هو الواقعة الحية  
، التجربة الانسانية وليس الحدث التاريخي ، الشخص المعين باسمه  
ما دامت الظروف النفسية واحدة ، والاشخاص ما هي الا « معلقات »  
عليها وحوامل للدلالات . وان الاختلاف في الامام مات أم لم يميت يدل  
على الصراع بين الموقفين الحسي والخيالي ، الواقعي والحالم ، عقلية  
معتدلة أو نفسية متأزمة ، موضوعية ومواجهة أو ذاتية وهروب .

قد سعدت عليكم من الجبل فلا تصدقوا ، وأنى صاحبكم صاحب السيف .  
لم يميت وأن أوليائه يروونه في بعض الاوقات ، وأنه بعدهم سيرجع إلى  
الدنيا فيملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً ، المحصل ص ١٧٧ ، وعند  
الجلاية ، الحلاج لم يقتل ، قتل من يشبهه ، الفسق ص ٢٦٣ ،  
وقيل مثل ذلك في الخضر واليأس وأن البعض يلقيها في الفلوات ،  
والخضر في المروج والرياض ، الفصل ج ٥ ص ٢١ ، وعند الاسماعيلية  
اسماعيل بن جعفر لم يميت ولا يموت حتى يملك . أخبره أبوه أنه وصيه  
والامام من بعده . مات الأب ولم يميت الابن ، مقالات ج ١ ص ٩٨ ، الملل  
ج ٢ ص ١٠٦ ، الفصل ج ٥ ص ٢٠ ، وعند القرامطة محمد بن اسماعيل  
لم يميت ، الفرق ص ٦٣ ، كان اسماعيل مجرد واسطة لمحمد ، لا يموت  
حتى يملك الأرض وهو المهدي الذي تقدمت الإشارة به ، سابع  
الائمة ، مقالات ج ١ ص ٩٨ ، الفرق ص ٦٤ ، وعند الموسوية موسى  
بن جعفر حتى لم يميت وهو المهدي المنتظر ، دخل دار الرشيد ولم يخرج  
منها ، الفرق ص ٦٣ ، وعند المبطورية لم يميت بل هو غائب ، اعتقادات  
ص ٥٤ ، لا يموت حتى يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً ، الفصل ج ٥  
ص ٢٠ ، لا يموت الا في الوقت المعلوم ، المحصل ص ١٧٧ ، وعند  
الواقفة موسى بن جعفر لم يميت ، ولا يموت حتى يملك الأرض شرقها وغربها  
وحتى يملأ الأرض عدلاً وتسطا كما ملئت ظلماً وجوراً ، مقالات ج ١ ص  
١٠٠ ، ج ٢ ص ١٠٦ ، البزيفية لا يموتون ، والواحد منهم اذا بلغ النهاية  
في دينه رفع إلى الملكوت . وزعموا أنهم يرون المرفوعين منهم غدوة  
وعشية ، الفرق ص ٢٤٨ .



زان اختلاف الفرقة في موت الامام ، مات أم لم يموت ؟ لا يحتاج الى تحقيق تاريخي لواقعة الموت لان الامر لا يتعلق بحادثة تاريخية موضوعية بل بموقف ذاتي خالص تعبر فيه الجماعة عن رغبتها في الانتصار على الموت ورفض الهزيمة عن طريق التمنى وبصياغة الخيال . ان كان قد هزم الامام بالفعل فان ارادة الجماعة لم تنهزم ، وان كان حسه قد صدم فان خياله لم يتوقف ، وبالتالي تتحول الهزيمة في الحاضر الى انتصار في المستقبل . وتكون الصدمة عندها يموت الامام الحي فتفترق جماعته فرقتين ، الاولى تنكر الموت وان الذي مات شخص آخر ، والثانية تثبت الموت وتنكر الجماعة وتخرج عليها وتفيق من الخيال . لا يهم اذن الاختلاف في نهاية الائمة فتلك ظروف نسبية جزئية تكون مجرد حوامل للظروف النفسية . وامام واقعة الموت تتهاوى كل دعاوى الخلود . وامام أهواء البشر ينقشع الغمام وتظهر الحيل وتتكشف الاحتمالات وتفيق الجماعة . وتظل الجماعة متأرجحة بين الواقع والخيال ، لا تقوى على مواجهة الواقع ولا تستطيع الفكك من الخيال ، وتشتد الحيرة ، ويقع التشرذم ، وتنشق صفوف المعارضين (١٣٣) .

ويتضخم الامام الحي الراجع ويضم مظاهر الطبيعة ويتشخص ميهها . فيصبح الامام الحي هو السماء وبرقها ورعدها وخركتها ،

---

(١٣٣) عند المختارية اتباع المختار بن ابي عبيد الثقفي الامام محمد بن الحنفية والمختار نائب محمد دعا الخلق الى الضلالة واراد محمد أن يمنعه فصعد المختار الى المنبر وقال : يا قوم ! قد ذكر أن امامكم قد قصد نحوكم ومن امارات الامام أن لا يؤثر فيه السيف فاذا أتى فجربوا هذا ، فهرب محمد ، اعتقادات ص ٦٢ ، واعتبر أصحاب المغيرة بكر الاعور الهجري القتات حيا لا يموت . وهو الذي ادعى الإمامة بعد جابر الجعفي الذي ادعى الإمامة بعد المغيرة . وانتهى بأكل أموال الجماعة فلعنوه ، مقالات ج ١ ص ٧٣ ، الفرق ص ٢٤٢ ، وكان عبد الله بن معاوية ، وهو عند أصحابه المهدي الذي بشر به النبي ردي الدين معطلا مستصحباً الدهرية ، الفصل ج ٥ ص ٢٠ - ٢١ ، وقالت الجمرية بتكذيب الذين قالوا منهم أنهم لا يموتون وقالوا : انما نموت ولكن لا يزال خلق منا في الارض ائمة انبياء ، الفرق ص ٢٤٩ ، وهو ما حدث أيضا بعد موت عبد الله بن الحسن ، الفرق ص ٥٧ - ٥٩ .

بجبالها وأنهارها ووديانها ، بسهولها وسواحلها ، بأشجارها ونباتاتها ،  
وبحيواناتها المتوحشة . فالسماء رمز للعلو وتعويض عن سفل الأرض ،  
وتمسك بالأعلى في حالة ضياع الأدنى والاستئصال منها . فالإمام في  
السحاب ، رمزا للصفاء والبياض والطهارة والنصاعة والشفافية  
والخلفة والوفرة والخير في المطر . الرعد صوته ، والبرق سوطه .  
الإمام حى في منطقة نائية في جبال رضوى ، فالجبل رمز للصمود  
والفخامة ، والضخامة والعظمة ، وهى جبال « رضوى » تشخيصا  
لرضا عن الإمام . أسد عن يمينه ونهر عن شماله يحفظانه ، يأتيا  
رزقه غدوة وعشية الى وقت خروجه . وهى الصورة الشعبية  
الموجودة حول كل فارس ممثل للإيمان تحفظه الاسود والنهر ويركب  
الخيال مقاتلا التين والوحوش الكاسرة والتى تدل على رغبة جامحة  
فى الانتصار وعلى وجود شعور بالبؤس أو احساس بالشقاء ، وعلى  
ضرورة الانتصار حتى ولو كان بالتمنى يصنعه الخيال ، ويمثل الحق  
الضائع والأمل فيه عن طريق خلق صور فنية له قد تكون لحيوانات  
واقعية مثل الاسد والنهر أو خيالية مثل التين يشرب من عينين ، عين  
من الماء ، وأخرى من العسل ، صور من الجنة ومن الصحراء . ان  
الإيمان بإمام حى مشخص فى الطبيعة على هذا النحو تعويض نفسى  
عن تقتيل الأئمة الذين خرجوا على الحكم الأموى ، وتخيله بعيدا فى  
الصحراء عن وحوش المدينة ، تحرسه وحوش حقيقية أكثر أمانا من  
رحوش بنى أمية ، يعيش مع نفسه ، رمزا للصفاء الخالص بعيدا عن  
شرور الدنيا وآثامها . الإمام المنعزل رمز للطهارة الضائعة التى آثرت  
العيش فى الصحراء بعد أن استحالت لها العيش فى المدينة . وقد  
تكون هذه العزلة عقابا للإمام على رضاه عن من ظلموا وظلموا الأئمة  
من الحكما وبيعته لبعضهم ورفضه الاستمرار فى المعارضة والثورة  
المستمرة . تكون العزلة حينئذ عن البشر وعن الناس وكأنه سجين  
الصحراء . وكيف تكون العقوبة الخلود ؟ وكيف يرتكب الإمام الذنوب  
وهو معصوم ؟ ان الخيال الشعبى لا يعرف التناقض ولكنه يصوغ  
بشأنه حبة حبة فى الشعور ويصورها بالخيال دون أن

يوجد لها نسقا عقليا مطابقا . كل موقف له بنيته النفسية الخاصة كحالة فردية (١٣٤) . ولا يخص ذلك الائمة وحدهم بل الصوفية كذلك ما دامت الظروف النفسية والاجتماعية والسياسية هي التي تخلق العقائد . بل ولا يقتصر ذلك على الشيعة والصوفية وحدهم بل يمتد الى كل من يخضع للظروف نفسها مثل بعض ائمة الخوارج الذين لا يستأنفون القتال فيتحولون الى شيعة (١٣٥) . تنشأ هذه العقيدة من تضخم الذاتية خارج الموضوعية والقضاء على استغلال الطبيعة ثم تشخيصها أو السيطرة عليها بالخيال وتصورها بالافتراض والتمنى . كما تخضع الملائكة للامام تعويضا عن رفضه خضوع البشر له ، وتحبيه

(١٣٤) عند السبئية على لم يمت بل في السحاب . اذا مرت سحابة بيضاء صافية صافية منيرة مبرقة رعدة قاموا اليها يبتهلون ويتضرعون ويقولون قد مر بنا على في السحاب . والسحاب عمامة كما قال الرسول . فقد قيل على في السحاب ، التنبيه ص ١٨ — ٢٠ — لم يمت على وانه في السموات ، الرعد صوته ، والبرق سوطه . ينزل الى الارض بعد حين فيقتل أعداءه . فاذا سمعوا صوت الرعد يقولون : السلام عليك يا أمير المؤمنين ، المحصل ص ١٧٧ ، المواقف ص ٤١٩ ، وعند السبئية أيضا محمد بن علي حى في جبال رضوى لم يمت ، يحرسه على باب الغار الذى هو فيه تنين وأسد ، التنبيه ص ١٩ ، وعند الكريية ( الكيسانية الرافضة ) أصحاب أبى بكر العزيز ، محمد بن الحنفية حى بجبال رضوى عنده عين من الماء وعين من العسل يأخذ منها رزقه ، أسد عن يمينه ، ونهر عن شماله يحفظانه من أعدائه يأتيه رزقه غدوة وعشية الى وقت خروجه ، وهو المهدي المنتظر . وقد صبر على هذه الحال التي غيب فيها الخلق لان الله فيه تدبير لا يعلمه الا غيره ، الفرق ص ٢٣ ، ص ٣٨ — ٤١ ، مقالات ج ١ ص ٩٠ ، الملل ج ٢ ص ٧٤ ، وكان السيد حمير الشاعر على هذا الراى ، اعتقادات ص ٦٢ ، الفصل ج ٤ ص ١٢ ، النهر عنده عينان نضاحتان يجريان بماء وعسل ، عوقب بالحبس لخروجه الى عبد الملك بن مروان وبيعته له ، مقالات ج ١ ص ٩٢ ، الفرق ص ٢٣ ، وهو حى الى أن يؤذن له بالخروج . هناك خلاف في سبب حبسه : ١ — سم لا يعلمه الا الله ب — عقابا لخروجه بعد قتل الحسين الى يزيد طالبا الامان ج — عصي الله لعدم مقاتلته ابن الزبير د — ذنوب أخرى ، الفرق ص ٥٢ — ٥٣ .

(١٣٥) انهزم رئيس الخلفية ( الخوارج ) مسعور . هـ عبر في هزيمة واديا غرق فيه وشك أتباعه في موته وهم ينتظرونه اليوم ( هزيمة حمزة الخارجي ) ، الفرق ص ٩٩ .

وتبایعه تعویضا عن انكار البشر لبيعته ورفضهم لها . يعينه بشر . كل منهم يحمل اسما عظما . له مؤمنون ، سبعة عشر رجلا بايمان صادق تعویضا عن الآلاف بلا ايمان مرتشين . النصر للقلة المؤمنة علم . الكثرة الباغية . الارض لهم في المستقبل ان لم تكن لهم في الحاضر . ويبلغ الامام درجة القرب من الله بحيث يتعاملان معا حسيا وجسديا ، يمسح الله بيده على رأسه تحببا اليه . كما يبلغ درجة النبوة اذ يطلب الله من الامام التبليغ عنه في دار التبليغ . والنطقاء بالشرائع اى الرسل سبعة ، يعين كل منهم سبعة أئمة يتمون الشريعة . ويوجد في كل عصر سبعة يقتدى بهم ، امام يؤدى عن الله وحجة بلغ عنه ، وذو مص يمص العلم ، واكبر يرفع درجات المؤمنين ، وماذون يأذن العهود على الطالبين ، ومكلب يحتج الى الداعى ، ومؤمن يتبعه . ومظاهر الطبيعة أيضا سبعة : السموات والارض وأيام الاسبوع والكواكب السيارة ... الخ . وقد تحتاج الامامة الى الإقامة ، وتلي الامام القائم . الامام يعرف الحقائق العلوية والسفلية والقائم يعرف الكليات فى الجزئيات (١٣٦) .

---

(١٣٦) عند المنصورية صارت الامامة لمحمد بن على بن الحسن . عرج الى السماء ومسح الله رأسه بيده وقال يا بنى اذهب فبلغ عنى وهو الكسف ، المواقف ص ٤٣ ، والنطقاء بالشرائع اى الرسل سبعة : آدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد ومحمد المهدى . ويعنى كل منهم سبعة أئمة يتمون شريعته . ولا بد فى كل عصر من سبعة يقتضى بهم ، امام يؤدى عن الله ، وحجة يؤدى عنه ، وذو مص يمص العلم ، واكبر يرفع درجات المؤمنين ، وماذون يأخذ العهود على الطالبين ، ومكلب يحتج ويرغب الى الداعى ككلب الصائد ، ومؤمن يتبعه . السموات والارض وأيام الاسبوع والكواكب السيارة كلها سبعة ، المواقف ص ٤٢١ — ٤٢٢ ، وادعى أحمد بن كيال الامامة ، وانه القائم . كل من قدر الآفاق على الانفس وأمكنه أن يبين مناهج العالمين اى عالم الآفاق وهو العالم العلوى وعالم الانفس وهو العالم السفلى كان الامام . وأن من قرر الكل فى ذاته وأمكنه أن يبين كل كلى فى شخصه العينى الجزئى كان هو القائم . ولم يوجد فى الزمان أحد لذلك الا هو ، الملل ج ٢ ص ١٢٧ — ١٢٨ ،

والرجعة تدل على رغبة في العودة الى النضال والانتقام والنصر  
رأن الهزيمة ليست فاصلة ولا حاسمة ولا نهائية . وما دام حيا لا  
يموت فهو أزلى من البداية أبدى في النهاية . فخلود الامام يؤدى الى  
الرجعة . الامام حى قائم خارج أرض الظلم والنفاق فى أرض الطهارة  
والصفاء يعود حتى يعود الحق معه ويملا الأرض عدلا كما ملئت جورا  
ويكون القتل الثانى بالحق لا بالظلم . ولا يؤثر فيه السيف كرد فعل  
على تقتيل الائمة بالسيف قبل الخلود والرجعة . ولا يتمتع الامام  
وحده بالخلود والرجعة بل ايضا كل من يتصل به من أهله وأنصاره  
بل والعالم كله من أجله فالخلود يسرى بالاتصال ، وينتشر بالتبعية ،  
ويعم بالتضامن . كل من اتصل بالخالد فهو خالد مثله ، وكان الامام  
يشع خلوده على الآخرين ، وتسرى عدوى خلوده فى جماعته . ليس  
الخلود اذن صفة ثابتة بل صفة مشعة . وان القدرة المطلقة للامام  
بعد موته رد فعل على عجزه المطلق فى حياته ، وتعويض نفسى عن  
الاحساس بهرارة الفشل . لا بد للحياة من أن تنتصر على الموت ،  
والامل على اليأس ، والروح على البدن . وقد يتجاوز الخلود الامام أو  
الموت الى الدنيا كلها . وهو احساس ينتج عن تعويض نفسى بعد  
مقعد الائمة وتابعيهم لكل شئ فى الدنيا . ينقلب الضد الى الضد ،  
ويتحول العدم الى وجود ، وعندما يضيع الابن يخلد بالصورة . يعود  
الاصحاب مع الامام وتعود الدنيا كلها اليهم ، لهم المصير نفسه والمستقبل

وعند المغيرة ( الرافضة ) المهدي هو محمد بن عبد الله بن الحسن ،  
حى مقيم بجبال رضوى ناحية الحجاز من ناحية نجد الى أوان خروجه ،  
مقالات ج ١ ص ٩٦ ، بايعه جبريل وميكائيل بين الركن والمقام ، يحيى  
له سبعة عشر رجلا ، يعطى كل رجل منهم حرفا من الاسم الاعظم فيهمزون  
الجوشن ويملكون الأرض . فلما خرج وقتل ادعى البعض أن الخارج أم  
يكن محمدا بل شيطان تمثل فى صورته وأن محمدا سيخرج ويملك ، مقالات  
ج ١ ص ٧٣ ، ص ٩٦ ، الفرق ص ٥٧ — ٥٩ ، ص ٢٤١ — ٢٤٢ ، الملل  
ج ٢ ص ١٢٠ — ١٢٢ .

نفسه (١٣٧)

وقد ثبت قراءة حوادث التاريخ في النصوص حتى أصبحت النصوص تنبؤات بالحوادث أو توجيهات للوقائع . وإن استحال تأويل النصوص بحيث تتطابق مع حوادث التاريخ أصبحت محرفة مبدلة أو منسوخة مرفوعة لا يمكن الحكم فيها إلا الإمام المعصوم . وقد يوحى ذلك بأن صفات الإمام الاسطوري نابعة من النصوص وهي في الحقيقة تعبير عن الاوضاع النفسية والاجتماعية والسياسية لمجتمع الاضطهاد في واجهة مجتمع القهر والغلبة (١٣٨) . فالتجارب الحية داخلية محلية ، ثم تم نسج كثير من صور الخلود والرجعة طبقا لنماذج في البهائم الدينية المجاورة بعد أن تم التعرف عليها ، وقد كان كثير من المنظرين على علم بها أو ينتسبون اليها قبل الانتساب الى الحضارة الجديدة الناشئة ، فقد ظهر من قبل خداع الحواس في رؤية الواقع كما هو ، الحال في رؤية المسيح عيسى بن مريم ، ولم يمت الإمام حقا بل شبيه لجماعته انه كذلك أو أن شخصا آخر قد مات بدلا عنه ، وقد يكون

(١٣٧) عند السبئية المهدي المنتظر هو على دون غيره . الفرق من ٢٣٤ ، مات على ولكن يبعث يوم القيامة ومعه أهل القبور حتى يقاتل الدجال ويقيم العدل والقسط في العباد والبلاد ، التنبيه ص ١٨ — ١٩ ، سينزل على الأرض فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا . وهي أول فرقة قالت بالتوقف والغيبة والرجعة والتناسخ ، الملل ج ٢ ص ١١٧ ، وعند السبئية محمد بن علي هو صاحب الزمان يخرج ويقتل الدجال ويهدي الناس من الضلالة ويصلح الأرض بعد فسادها ، التنبيه ص ١٩ ، وزعم المغيرة أن الأرض تنشق عن الموتى فيرجعون الى الدنيا ، مقالات ج ١ ص ٨٣ ، ويقول معظم أئمة الشيعة بالرجعة ، الانتصار ص ١٠٣ — ١٠٤ ، وعند الشيعة الرجعة لا تنقص توحيدا ولا عدلا ولا تستحيل في القدرة ولا يفسد فعلها في الحكمة ولا تبطل عقلا ولا تبطل الا بالسمع ، الايمان بالرجعة الى الدنيا قبل القيامة ، الانتصار ص ١٣٠ — ١٣١ ، ص ١٥٦ .

(١٣٨) ذلك عند الشيعة تعبيراً عن حيرتهم بين خلود الأئمة وموتهم لان الكتاب والسنة وقع فيهما تحريف وتبديل ولا تعرف منهما شريعة ولا بد من المعصوم الإمام . وهم في التيه الآن ، الاصول ص ٣٧٣ — ٣٧٤ .

الشيطان قد تمثله . صعد الامام الى السماء كما صعد عيسى ودانيال وعزرا مما يدل على اهمية تاريخ الاديان في الوعي الجماعى كإنماط مثالبية ينسج الخيال عليها . وقد كان أوائل المنظرين من اليهود ، وعقائد الخطود والرجعة موجودة في الكتب المقدسة السابقة . وأن اتحاد الامام بمظاهر الطبيعة . وتشخيص صفاته فيها معروف أيضا في الانجيل . وقد حدث ذلك للمسيح ساعة الصلب عندما اكفهر الجو ، وأمطرت السماء ، واشتد الرعد ، وسطع البرق ، ووقع الزلزال ، واهتزت الارض ، وهبت الرياح ، وطارت العواصف تعبيرا عن بشاعة الجرم . وقد ظهر المسيح في رؤيا يوحنا راكبا حصانا أبيض وهو يقاتل التنين وينتصر عليه . كما صارع أيوب الشيطان تعبيرا عن الصراع بين الخير والشر وأملا في النص . وكما ينزل المسيح في آخر الزمان ليقتل المسيح الدجال رمز الشر في كل دين ويخلص الناس من شره كذلك يفعل الامام . فالامام هو المخلص . وقد ظهرت هذه العقيدة في كل دين ، وثامت بدور هائل ان لم يكن الدور الرئيسى في قيام الحركات الدينية السياسية وقلب أنظمة الحكم واقامة أنظمة جديدة . ففى اليهودية القديمة ظهرت عقيدة المخلص « المשיانية » الذى سيخلص بنى اسرائيل من الاسر البابلى . كما ظهرت في المسيحية الاولى التى اعتبرت المسيح هو المخلص . وفى معظم الديانات التاريخية قامت عقيدة المخلص بأدوار تحريرية في تحرير الجماعات من الاضطهاد الداخلى والسيطرة الاجنبية . لا تظهر العقيدة في فترات الانتصار ، ولا تظهر الا اوقات الهزيمة وفى جماعات الاضطهاد (١٣٩) . ولا يمنع ذلك من وجود مقاصد لدى المنظرين الأوائل الذين كانوا ينتسبون الى هذه البيئات الدينية والحضارية المجاورة نجعلهم يروجون لعقائد جديدة دخيلة لتحقيق نوع من الضياع النظرى . فاذا كان هناك عجز في مواجهة الدين الجديد على مستوى الفتوح في

---

(١٣٩) نصارى هؤلاء في سبيل اليهود القائلين بأن ملكصدق بن عامر بن أرفخشيد بن سالم بن نوح والعبد الذى وجهه ابراهيم ليخطب ربقة بنت نبؤال بن ناضور بن تارح على اسحق ابنه الياس فنحاس بن العازار بن فار . أحياء الى اليوم ، الفصل ج ٥ ص ٢١ .

الارض فيمكن الطعن فيه من الخلف ، في العقائد النظرية ، سبب قوته ، في وقت لم تخف فيه الشعوبية بعد وهى تصور الحكم الجديد للعرب والقديم للفرس دون ما مغالاة في التفسير التامرى لحوادث التاريخ (١٤٠) .

**ب — الغيبة والانتظار .** فاذا كان الامام خالدا وراجعا لانه لم يمت ، أبديا أزليا ومع ذلك فانه غائب يجب انتظاره . ومكان الغيبة في الدنيا ، في الجبال أو الفيافي والقفار الى أن يحين وقت خروجه

(١٤٠) مالت الباطنية الى دين المجوس ، وظهرت مودة المجوس لهم ، يظنون أن الملك اليهم لرواية المجوس عن زرادشت لكشتاسف « يزول الملك عن الفرس الى الروم واليونانية ثم يعود الى الفرس ثم يزول عن الفرس الى العرب ثم يعود الى الفرس » . وساعده جاماسب المنجم . فالملك يعود الى العجم لتمام ألف وخمسمائة سنة من وقت ظهور زرادشت الفرق ص ٢٨ ، ويتعصب أبو عبد الله المنجم من الباطنيين للمجوس ، وصنف كتابا ذكر فيه أن القرن الثامن عشر مولد محمد يوافق الألف العاشر وهى نوبة المشترى والقوس . عند ذلك يخرج أنسان يعيد الدولة المجوسية ويستولى على الارض كلها . يملك مدة سبع قرانات . وقد تحقق حكم زرادشت وجاماسب في زوال ملك العجم الى الروم واليونانية أيام الاسكندر ثم عاد اليهم بعد ثلاثمائة سنة . ثم زوال الى العرب . وسيعود لتمام المدة التى ذكرها جاماسب أيام المكثفى والمقتدر . فلم يرجع ملكهم . وكانت القرامطة تدعى ظهور المنتظر في القرن السابع في الثلث الثانية ، الفرق ص ٢٨٦ — ٢٨٧ ، وعند الباطنية الامامة في المستورين ثم في الظاهرين ، المل ج ٢ ص ١٠٧ ، والاصل في أكثر خروج هذه الطوائف من ديانة الاسلام أن الفرس كانوا من سنة الملك وعلى اليد على جميع الامم وجلاله الخطير فى أنفسهم حتى أنهم كانوا يسمون أنفسهم الامراء والابناء وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا لهم . وامتحنوا بزوال الدولة منهم على ايدى العرب ، وكانت العرب أقل الامم عند الفرس خطرا . تعاضهم الامر ، وتضاعفت لديهم المصيبة ، وراموا كيد الاسلام بالمحاربة في أوقات شتى . ففى كل ذلك يظهر الله الحق ، وكان من قائمهم سستقادة واستاسيس والمقنع وبناك وغيرهم وعمار الملقب بخداش وأبو مسلم الراج رأوا أن كيده على الحيلة انجع فأظهر قوم منهم الاسلام ، واستمالوا أهل التشيع باظهار محبة آل البيت واستشناع ظلم على ثم سلكوا بهم مسالك حتى أخرجوهم من الاسلام وأدخلوهم الى القول بأن رجلا ينتظر يدعى المهدي غذه حقيقة الدين لانه لا يجوز أخذ الدين من الكفار أى صحابة الرسول ، الفصص ج ٢ ص ١٠٨ — ١٠٩ .



تادما من الصحراء الى الخضر . وتظل الجماعة في التيه لحين ظهور الامام وحضر ور ملكه . ولما كانت الارض لا تخلو من امام ، فهناك القائم نائبه . وقد تكون الغيبة غيبتين ، الغيبة الاولى يتلوها ظهور كبشاة اولى وثقة في النصر ثم تأتى الغيبة الثانية (١٤١) للاختلاف التام بحول الغائب ، هذا أو ذاك ، لان الامر كله تجربة شعورية لا تدل على وقائع ، نشأت في بيئة نفسية واجتماعية معينة . ولما لم يظهر الامام ، ولم يرجع المهدي المنتظر ، ولم تنتصر الجماعة كان مصيرها جميعا بلا استثناء القتل والهزيمة . ومع ذلك تخلق عقيدة المهديدا اشخاصها . وما الفائدة امام غائب يعيش في بطون الجبال والكهوف أو في الصحراء ينتظر القوم رجوعه ؟ وما الفائدة من امام حى لا يفعل ولا يؤثر ولا يتصل بالبشر ؟ كيف يقودهم ويخلصهم ويعلمهم ويؤمنهم ؟ والغيبة غير محددة . قد تطول وقد تقصر . وقد تستمر بالقرون ولا

(١٤١) تقول معظم فرق الشيعة بالغيبة والانتظار . تنتظر المحمدية محمد بن عبد الله بن الحسن ، الفرق ص ٣١ — ٣٢ ، ص ٥٧ — ٥٩ ، ص ٢٤١ — ٢٤٢ ، وعند أخرى الامام المنتظر هو زكريا بن محمد بن الحسين ، وهو حى في جبل حاجر ، المواضع ص ١٩ ، وعند فرقة ثالثة ( الكيسانية ) على بن الحسن لم يعقب وهلك وتنتظر رجعة محمد بن الحنفية ليهلك . فهم اليوم في التيه لا امام لهم ، مقالات ج ١ ص ٩٢ ، وعند الباقرية محمد بن الباقر لم يميت ولكنه غائب ، اعتقادات ص ٥٣ ، المحصل ص ٧٧ ، وعند النواوسية ( الرافضة ) اصحاب ناووس جعفر بن محمد هو المهدي ، مقالات ج ١ ص ٩٦ — ٩٧ ، لم يميت حتى يظهر امره ، وهو القائم وأن الذى كان يتبدى للناس صورته ، الفرق ص ٦١ ، الفصل ج ٥ ص ٢٠ ، ج ٤ ص ١١٢ ، الملل ج ٢ ص ١٠٣ ، غاب ولم يميت ، وأن اوليائه يرونه بعض الاوقات وأنه بعدهم سرجع الى الدنيا ، المحصل ص ١٧٧ ، وعند القطعية الامام محمد بن الحسن بن على الامام الاثنى عشر الغائب المنتظر الذى سيملأ الارض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما ، مقالات ج ١ ص ٨٩ ، أما اصحاب الانتظار فالامام لديهم محمد بن الحسن العسكري ، غائب سيحضر ، اعتقادات ص ٥٥ — ٥٦ ، المحصل ص ١٨١ ، الحسن لم يميت وهو القائم ، ولا يجوز أن يموت ولا ولد له ظاهرا لان الارض لا تخلو من امام . وقد يثبت أن القائم له غيبتان ، وهذه احدى الغيبتين . وسيظهر ويعرف ثم يغيب غيبة أخرى . على المتقى هو المنتظر . مات ثم سيجىء . الارض لا تخلو من حجة وهو الخلف الغائب ، الملل ج ٢ ص ١٠٦ — ١١٤ .

يظهر الامام المنتظر . يتغير الكون ، وتتغير ظروف الجماعة ويظل الامام القائد لا يتغير . هل يعلم الامام الظروف الجديدة ؟ هل يظهر أننا هذه المدة من يأخذ حقهم ، مثل نائبه ؟ وعقيدة انتظار المخلص معروفة في جميع الاديان ، تنشأ من الاحساس بالاضطهاد كما حدث لدى الشيعة ومن العجز عن استرداد الحق الضائع . يمكن قراءتها في النصوص الدينية حتى يحدث التطابق بين التجربة الحية وحجة السلطة (١٤٢) .

ولكن النموذج الذهني موجود في الديانات السابقة التي تم التعرف اليها من البيانات الدينية المجاورة . فظهرت عقيدة المخلص في اليهودية ابان الاسر البابلي مما ساعد على خلاص اليهود ورجوعهم الى أرض المعاد . كما ظهرت في العصر الروماني وادت الى ظهور المسيح . وبعد موته ظلت الجماعة المسيحية الاولى في انتظار عودته على قمم التلال وعلى أسطح المنازل ، وهذا معروف في التاريخ النفسى للجماعة الاولى باسم واقعة الانتظار Parousia . وفي معظم الديانات التاريخية لعقيدة المخلص دور تحررى في الجماعات المضطهدة (١٤٣) . وتظل عقيدة المهديّة اكبر صورة فنية للامل في الحق بعد ضياعه وفي الايمان بإمكانية استرداده تعويضا في المستقبل عن هزيمة الماضى . أما فرق المعارضة الاخرى العلنية سواء في الخارج أم في الداخل فانها تحقق الخلاص

---

(١٤٢) تحاول الشيعة اثبات العقيدة بالقرآن والحديث والاجماع مثل « ربنا أمتنا اثنتين وأحيانا اثنتين » مع أن ذلك يعنى خلق آدم ثم احيائه ثم اماتته ثم احيائه يوم القيامة . ومثل « أو الذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها » وهذا ليس رجعة بل قدرة الله . ومثل الاجماع على احياء عيسى الموتى ، وهذه أيضا تشير الى قدرة الله . وهناك أخبار أخرى ينكرها الامويون لانها موجهة ضد نظامهم السياسى . وتنكر الخوارج والمرجئة والمعتزلة والحشوية والزيدية والجارودية هذه الاخبار وعقيدة المهديّة ، الانتصار ص ١٣١ — ١٣٠ ، وقد رفض الخياط القول بالرجعة واعتبر النظام أحد القائلين بها ، الانتصار ص ١٣٢ — ١٣٣ .

(١٤٣) في الدين اليونانى تنتظر بنولوب عودة اوليس . وفي الديانات الافريقية والاسيوية حاليا وفي أمريكا اللاتينية تظهر العقيدة وراء كثير من حركات التحرر المعاصرة . ويقال ذلك على كل زعيم بما في ذلك هتلر بعد هزيمة النازية .

بالفعل بوسائل أخرى مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بالثورة على الإمام . والحقيقة أنه بالرغم من بعض الجوانب الإيجابية في عقيدة المخلص إذ أنها تعطى أملا مستقبليا في الانتصار ، وثقة فائقة بالنصر ، فالحق لابد وأن يظهر في النهاية مهما طال الانتظار ، وأن العدل لابد وأن يسود حتى ولو ملئت الدنيا ظلما وعدوانا ، كما أنها تعطى طاقة قصوى على التحرر وعلى ملء الفراغ الذي تتركه غياب الايديولوجية ، وكثيرا ما أدت العقيدة الى ثورة بالفعل ضد المقتصب بطرف النظر عن وقوع ظلم آخر في مرحلة ما بعد التحرر ، بالرغم من ذلك ، للعقيدة جوانب سلبية أخرى . فهي تعبر في نهاية الأمر عن العجز عن التحرر في الحاضر ، وتخلق عالما من الوهم على أهل خادع في المستقبل . تحول الوقائع الى عقائد ، وتحيل الموضوعية الصلبة الى ذاتية فارغة ، وتكشف عن عدم امكانية الصمود وتقبل الصدمة وتحليل الواقع عقلا ، والرغبة في انتصار سريع حتى ولو بالتبني . كما أن انتظار الخلاص ليس القيام به بالفعل . والعيش في المستقبل تجاوزا لماسى الحاضر تماما مثل العيش في الماضي زمن الانتصار أيام العصر الذهبي . فالهروب الى الإمام تعليقاً للخلاص في المستقبل مثل الهروب الى الوراء تنعما بالنصر في الماضي وتاملا فيه . والانتظار في النهاية موقف سلبي يخالف الانتظار الذي يصاحب الاعداد لمعركة قادمة . كما تؤدي عقيدة المخلص الى عبادة الفرد . فالمخلص هو فرد وليس تنظيمًا جماعيا . هو القائد الملهم والمخلص بلا منازع . هو البطل والرئيس والقديس والمعلم مما يتطلب من الناس التسليم المطلق له والثقة العمياء فيه . لذلك تؤدي عقيدة المخلص الى تأليه الفرد وليس فقط تقبل زعامته أو تعبيره عن مطالب الجماهير . ونظرا لسلبية الجماهير وطاعتها العمياء للمخلص وعدم ممارسة الرقابة عليه ينتهي الأمر الى أن يقود الخلاص الى استغلال الجماهير باسم الدين أو الانقلاب عليه بمخلص آخر قد يكون ثورة مستمرة أو ثورة مضادة . وغالبا ما تكون في البداية دعوة سرية لا علنية وفي جماعة تقبوم بنيتها النفسية على سيكولوجية الاضطهاد ، ويتسم فكرها بطابع الجماعة السرية المغلقة والسلوك المزدوج والتفسير الباطني للعالم . ويتم تصور قوى وهمية وشخصية تساعد المخلص حتى ولو كانت هذه القوى المشخصة مذكورة

في النصوص الدينية كصور فنية وتعبير عن القوى النفسانية والمعنوية التي يعتد عليها أصحاب الحق المهضوم في مواجهة القوى المادية لانصار الظلم والجروت .

**ج — العصمة والتقية :** قد يبدو بعض التناقض في هذه المفاهيم المزدوجة مثل الخلود والرجعة ، الغيبة والانتظار ، العصمة والتقية ، فكما ان الخالد لا يرجع لانه باق الى الابد فكذلك الغائب لا ينتظر لانه لا يعود ، والمعصوم لا يخشى شيئا وبالتالي لا يمارس التقية . ومع ذلك ما دام الامام فوق البشر ، استوريا ، تكون العصمة من صفاته بصرف النظر عن تطبيقها في هذا الامام او ذاك . فالعصمة رد فعل نفسي على الفتنة وتخبط الآراء . ولما كان اسبوعها لم يتحقق اصبح هو الحق الضائع ولزمت العصمة كهلاذ آخر . ويصعب تحقيقها التاريخي في ائمة بعينهم . فاذا كان هناك اعتراف بامامة الشيخين او الخلفاء الاربعة فانهم غير معصومين . واذا كانت العصمة لاحد الائمة فانه قد اخطا ببيعته للامام الظالم . واذا كان الادم الرابع معصوما فمن الخطا القول بكفره لانه لم يقاتل الشيخين على حقه الذي تركه . وهل قال احد من الخلفاء الاربعة انه معصوم ؟ وهل تمتد العصمة اليهم من الائمة ؟ واذا امتدت فلماذا تنوقف عليهم ولا تمتد الى التابعين وتابعى التابعين الى ما لا نهاية ؟ واذا كان الامام معاقدا لبيعته للامام الظالم ، محبوبا في جبال « رضوى » فكيف يكون معصوما وهو على هذه الحال يلقي هذا المصير ؟ واذا كان الائمة اثني عشر فكيف يكون المعصومون اربعة عشر ؟ هناك اذن معصومون غير ائمة وبالتالي لا تكون العصمة احد اوصاف الامام . واذا كانت العصمة وصفا له فكيف لا تكون وصفا ثابتا ، بل توجد وتعدم ، تأتي وتختفي بعد مدة معينة ؟ بهذا المعنى تكون العصمة مرتبطة بالاعمال وليس بالاشخاص . واذا كانت العصمة ممتدة الى الخلفاء والاعوان فهم ليست خاصية فريدة للامام ولا يمكن استغناء الامام عنها او كان الخليفة

او الوالى المعصوم اماما مثل الامام المعصوم (١٤٤) . واذا كانت العصمة للامام وحده فكيف تكون لآل بيته ؟ لذلك من الافضل أن تكون العصمة مجرد وصف نظرى دون تحقق عينى فى التاريخ . وفى هذه الحالة لا تكفى رجدها على الاطلاق بل تصاحبها المعجزة والنبوة وتنتهى الى اللوهمية بل قد يعصى النبى لان الوحي يصححه وبالتالي تكون العصمة اولى بالامام من النبى (١٤٥) . وحجج عصمة الاثمة اثنتان . الاولى ضرورتها

(١٤٤) تقول الشيعة بوجوب عصمة الاثمة فى الجملة ولكنهم يتناقضون فى التفصيل لانهم ثلاث فرق زيدية وامامية وغلاة ا - الزيدية ( الجارودية ) على الحسن والحسين ائمة معصومون من الخطأ والمعصية . وعند البثرية ( الزيدية ) امامة عثمان ست سنين فقط كان فيها معصوما . اما السليمانية ( الزيدية ) فتكفر عثمان بعد الاحداث ويخرج من العصمة ب - الامامية ، وكلها تدعى عصمة الامام . الكاملية منها تكفر عليا بعوده عن قتال أبى بكر وعمر . والكيسانية ترى أن الامام محبوس فى جبل رضوى عقابا ج - الغلاة تقول بالعصمة كقولها بالثبته وبالوهمية الاثمة . وعصمة الاثمة توجب عصمة خلفائه وأعوانه وبالتالي يستغنون عن الامام المعصوم ، الاصول ص ٢٧٧ - ٢٧٩ ، وتزعم الامامية أن الاثمة اثنا عشر وأن المعصومين أربعة عشر ( الرسول ، وفاطمة ، وخديجة ) ، عند الرافضة على مصيب فى جميع أحواله ، لم يخطئ فى شيء من أمور الدين ولكن اكفرت الكاملية بترك الاقتداء به ، واكفروا عليا بترك الطلب ، مقالات ج ١ ص ٨٨ ، ص ٢٨ .

(١٤٥) عند جمهور الرافضة لابد من امام معصوم مأمون الظاهر والباطن ليأمنوا من تغيير الدين وتضيع السنن ، وأن يحفظ عليهم دينهم ، الانتصار ص ١٣٦ ، وعند جمهور الشيعة والاثنى عشرية وجوب العصمة شرط لصحة الامامة ، المعالم ص ١٥٧ - ١٥٨ ، وعند سليمان بن جرير ( الزيدية الامامية ) على لا يضل ، ولا تقوم عليه شهادة عادلة بضلالة ولا يجب . على العامة علم ذلك بل عن طريق الروايات الصحيحة ، مقالات ج ١ ص ١٣٦ ، وعند هشام بن الحكم لا يجوز على السهو ولا الغفلة ولا العجز وانه معصوم . والرسول يجوز أن يعصى لان الوحي يصحح ، الملل ج ٢ ص ١٣٥ ، وعند البعض الآخر لا يجوز على الرسول ولا على الاثمة العصيان لانهم معصومون من الزلل ، من الكبار يرجون لهم ذلك ، مقالات ج ١ ص ١٢٨ ، وعند الغلاة تظهر المعجزة على يد الامام اذ بها يعلم صدقه فى دعوى الامامة والعصمة ، الاصول ص ٢٧٧ ، وربما يجعلونه ليس فقط معصوما بل صاحب معجزة ، الامامة ص ١١١ - ١١٥ ، الشرح ص ١٤ - ١٥ .

للتعليم والتشريع لما كان الامام هو المعلم والمنفذ للشرعية بصرف النظر عن نوعية العلوم ، الهية كما هو الحال في مذهب التعليم أو عقلية لمعرفة الواجبات وتقريب الخلق الى الطاعات وبصرف النظر عن نوعية الوظيفة نظرية أم عملية . والثانية حجة جدلية صرفة ، أن كل معلم في حاجة الى معلم وكل امام يحتاج الى امام حتى نصل الى المعلم والامام المعصوم . والحقيقة أن الدين واضح بين لا حاجة فيه الى وظيفة جديدة . ويمكن عن طريق علم الاصول الاجتهاد واستنباط احكام شرعية جديدة . العصمة اذن داخلية في حدود القدرة الانسانية على الاجتهاد في التشريع وعلى استنباط الاحكام . أما من جهة ضرورة وجود معلم أول وامام معصوم فيمكن أن يمثل الوحي بهذا الشأن نقطة بداية يقينية تغني عن العصمة . أما الحجج النقلية فهي قراءة للحالة النفسية في النص وتأويل له حتى يحدث التطابق بين النص والواقع كما تشعر به جماعة الاضطهاد . وقد تثار حجة شرعية من أن الاجماع يقوم على الامام المعصوم كأحد المجتهدين . والحقيقة أن حجة الاجماع من داخله وليست من خارجه ، من التحاور وتبادل الرأي والمشورة . فإذا أمكن خطأ واحد فان الآخر يقوم بالتصحيح ، ولا تجتمع الامة على ضلالة . كما أن صدق الرواية لا يعتمد على وجود امام معصوم ضمن الرواية لان الصحة التاريخية لها شروطها في النقل المتواتر أو في ضبط الراوي وعدالته والتطابق بين السماع والحفظ والاداء اذا كان النقل آحادا . وإذا كان المعصوم علما وعملا فان الراوي مجرد ناقل لرواية لا يتدخل فيها بعلمه أو بعمله (١٤٦) . ان العصمة بهذا المعنى

---

(١٤٦) العصمة من ضمن الشروط التي عليها خلاف ، شرطتها الامامية والاسماعيلية . ولهم حجتان : ١ - الامام للتعليم ب - افتقار الرعية لفعل الامام لجواز فعل القبيح عليهم . فلو لم يكن الامام معصوما للزم احتياجه الى امام آخر الى ما لا نهاية أو الوقوع في الدور ، المعالم ص ١٥٧ - ١٥٨ ، المواقف ص ٣٩٩ ، وحجة الامامية أنه لابد من أن يكون امام معصوم عنده جميع علم الشريعة ، ترجع الناس اليه في احكام الدين ليكونوا مما تعبدوا به على يقين . وهذا هو الرسول ببراهينه

قد تكون احدى صفات النبوة دون الامامة . والدليل على ان الامام غير معصوم ان الائمة الاوائل لم يكونوا معصومين ولم يثبتوا عصمتهم كما ان الامام ليس سلطة تشريعية ولكنه سلطة تنفيذية ، ينوب عن الامة في تنفيذ الاحكام ويجوز خلعها اذا ما ابطال شروط عقد البيعة ومن يجوز خلعها والثورة عليه لا يكون معصوما . وهو بهذا المعنى لا يفترق عن عماله ووزرائه وقضاته وجباة خراجهم ومحتسبيه وجنده . ان العصمة لا تعنى اكثر من الامتناع عن الفسوق والحرص على الصدق في القول والعدل في الفعل (١٤٧) .

الواضحة واعلامه المعجزة وآياته الباهرة . وقد طلب على التحاكم الى القرآن ، الفصل ج ٤ ص ١١٣ — ١١٤ ، حجتان : ١ — وجه الحاجة اليه المعارف الالهية وهو مذهب اصحاب التعليم او تعليم الواجبات العقلية وتقريب الخلق الى الطاعات وهو مذهب الاثنى عشرية . ب — احتياج الامام الى امام والثاني الى امام فلا بد من الوصول الى امام معصوم ، الطوالع ص ٢٣٠ ، ومن الحجج النقلية « لا ينال عهدى الظالمين » وغير المعصوم ظالم مع ان ليس غير الظالم بالضرورة معصوما ، المواقف ص ٢٩٩ ، حجتان : ١ — امكان صدور القبيح عن الخلق محوج الى الامام المعصوم والا تسلسل الامر الى ما لا نهاية ب — للاجماع حجة لانه يكشف عن الحاجة الى المعصوم . ان حجية الاجتماع لا تتوقف على الرسول بل على المعصوم . على بن ابي طالب معصوم ، المحصل ص ١٨١ — ١٨٢ .

(١٤٧) عند اهل السنة ليس من شرط الامام العصمة من الذنوب كلها خلافا للامامية بضرورة كونه معصوما من الذنوب كلها . الفرق ٣٤٩ — ٣٥٠ ، ولا يشترط ان يكون معصوما ، النسفة ص ١٤٤ ، التقتراني ص ١٤٤ — ١٤٥ ، الخيالي ص ١٤٤ — ١٤٥ ، الاسفرايني ص ١٤٤ — ١٥٠ ، ليس من صفاته العصمة ، التمهيد ص ١٨٢ ، الغاية ص ٢٨ — ٣٨٥ ، قال الاصحاب : العصمة من شروط النبوة والرسالة وليست من شروط الامامة ، الاصول ص ٢٧٧ — ٢٧٩ ، لا يشترط فيهم العصمة خلافا للاسماعيلية والاثنى عشرية فقد اجمعت امامة ابي بكر والامة على كونه غير واجب العصمة ، الطوالع ص ٢٣٠ ، دليلا على انه غير معصوم : (١) ينصب الامام لاقامة الاحكام وقد تقدم علم الامة بها ، وهو نائب عن الامة فيها يجوز خلعها وبالتالي فهو غير معصوم مثل عماله وامرائه وقضاته وجباة خراجهم واصحاب مسائله وحرسه (ب) اعتراف الخلفاء الراشدين بانهم غير معصومين .

أما التقية فانها تبدو متناقضة مع العصمة ، اذ ان التقية تبدو حركة تراجع ونكوص في حين ان العصمة ثقة بالنفس واقدام على الفعل . وتكون التقية على مستويات عديدة . قد تكون عدم الظهور كلية ، والاختفاء عن الاعين والانتظار من اجل عدم التسرف على الامام . فالامام ظاهر لا غائب ولكنه مستور محجوب مخفي . وقد تكون التقية في القول اما عدم الجهر بالامامة او حتى بالكذب وانكارها . وقد تكون التقية أخيراً في الفعل أي ارتكاب المعاصي والذنوب ابعادا لصفة الامامة عن الامام حتى تحيد عنه الانتظار . بل قد يظهر الكفر والفسوق حتى تنقلب العصمة الى ضدها . ويجوز ذلك على الرسول ايضا باعتباره اماما وليس للامام وحده باعتباره مثل الخليفة الرابع بقبوله بيعة الخلفاء الثلاثة تقيية ، ومارسها ابتاؤه امام حكام الظلم . وقد تصل التقية الى حد التظاهر بالموت طلبا للامان وخداعا للسلطان (١٤٨) . والحقيقة انه

يجتهدون ويطلبون الروايات مثل التحكيم وبيعة السي وقسمة المال وتولية العمال ، التمهيد ص ١٨٤ — ١٨٥ ، لو وجبت العصمة في الامام لوجب اشتراطها في القضاة والولاة . والخلفاء الراشدون ائمة ليست لهم العصمة بل يناقشون الراي ويقعون في الخطأ ، الغيبة ص ٣٨٤ — ٣٨٥ ، النهاية ص ٤٩٥ — ٤٩٦ ، لا تعنى العصمة الا الصدق في جميع الاقوال ، النهاية ص ٤٨٥ ، العصمة هي مجرد عدم الفسق والعدالة ، فالفاسق لا يصلح لامر الدين ، الخيالي ، ص ١٤٥ — ١٤٦ ، الاسفرايني ص ١٤٥ .

(١٤٨) اختلفوا في التقية . عند الروافض جائز ان يظهر الامام الكفر والرضا به والفتن على طريق التقية ، وجوزوا ذلك على الرسول ، وعند الشيعة لا يجوز ، مقالات د ٢ ص ١٤٤ — ١٤٥ ، اجمعت الروافض انه يجوز للامام في حال التقية ان يقول انه ليس بامام ، مق د ١ ص ٨٧ فاباحوا الكذب له وهم يدعون العصمة ، الفرق ص ٣٤٩ — ٣٥٠ ، القول بالتسولي والتبري قولاً وفعلًا وعقدا لا في حال التقية ، ويخالفهم بعض الزيدية ، الملل د ٢ ص ٦٩ ، وعند هشام بن الحكم ليس لله حجة على خلقه في الدين والشريعة في كتاب ولا سنة ولا اجماع الا من قبل الامام الذي اختصه الله لدينه على كتمان وتقية واخفاء ، لا يتكلم لله بحق ولا يقوم لله بحجة مخافة على نفسه ان



في مجتمع الاضطهاد لا وجود الا للانغلاق على الذات ، وقراءة النفس في الآخر ، وتكوين دنيا مستقلة ، وتحول الطهارة الى اباحة . كفى العالم ايمانا وظلما . ومع ذلك لا يخلو الزمان من امام ظاهر وامام مستور في حالة التفاؤل . وقد تخلو الارض من الامام ظاهرا ومستورا وبطل الناس بلا حجة . وتنقلب الامور من الضد الى الضد ، من وجوب الإمامة الى استحالتها (١٤٩) . وهذا لا يمنع من وجود اناس بررة صالحين اطهار في كل عصر . والحقيقة انه يصعب التمييز في الاعمال بين ما يتم منها معصية وما يتم منها تقية . واذا كان الامام معلما وقديرا ونموذجا للسلوك فكيف يمكن الاقتداء به وافعاله معاصي وذنوب ؟ وماذا لو استخدمت التقية من غير الائمة لتبرير المعاصي او الاختفاء من الميدان ؟ في هذه الحالة تكون التقية مثل « البداء » وتجوزره علمي

بقتل وخشية على الاسلام ان ينتهك ، التنبيه ص ٢٦ ، وقد رضى على بالصحابة تقية خوفا من القتل وخوفا على الامة من ان تقع في الاختلاف . اظهر ذلك خفية في معاني كلامه حتى لا يفهمه الناس ، التنبيه ص ٣١ ، وعند الاثنى عشرية كان الحسن يتمتع خوفا من جعفر وغيره من الاعداء ، الملل ح ٢ ص ١١١ ، وعند الاسماعيلية اسماعيل بن جعفر لم يموت ولكنه اظهر موته تقية حتى لا يقصد بالقتل ، الملل ح ٢ ص ١٤٤ — ١٤٥ .

(١٤٩) من اختلافات الاثنى عشرية بعد موت الحسن انه لا امام بعد الحسن . وجائز في العقول ان يرفع الله الحجة عن اهل الارض لمعاصيهم وهي فترة زمان لا امام فيه ، والارض اليوم بلا حجة كما كانت الفترة قبل بعث النبي ، وقد تكون هناك حجة فالارض لا تخلو من حجة وهو الغائب الحاضر ، الملل ح ٢ ص ١١٠ — ١١٢ ، وعند الكيالية اتباع احمد بن الكيالي من دعاه البيت بعد جعفر بن محمد الصادق من الائمة المستورين ، الملل ح ٢ ص ١٢٧ ، وعند الاسماعيلية دون السبعة ابتداء من الائمة المستورين الذين كانوا يسيرون في البلاد . ولن تخلو الارض من امام حتى قاهر اما ظاهرا مكشوما اما باطن مستورا . اذا كان الامام ظاهرا فحجته مستورة ، واذا كان الامام مستورا فحجته ودعائه ظاهرون ، الملل ح ٢ ص ١٤٤ — ١٤٥ ، رفرق بين قول الشيعة لا تخلو الارض في كل عصر من رجل معصوم لا يخطيء ولا يزال وقول المعتزلة مثل ابي الهذيل وهشام الفوطي ان الامة لا تخلو من ابرار صالحين للرواية والتصديق ، الانتصار ص ١٦١ — ١٦٣ .

الله لتبرير أخطاء البشر . لذلك تظهر التقية في حالات المغالاة والتطرف .  
الحب الزائد والبغض الزائد . وقد تصل التقية في حالة البغض الزائد  
الى درجة قتل النفس أو تزويج المؤمنة من الكافر أو القعود عن  
الجهاد (١٥٠) . وإذا كانت الدعوة علنية والجهر بالقول والفعل عند  
مان التقية لا تجوز . أما الانتظار والتخطيط فليس تقية بل هو اختيار  
انسب الاوقات لضمان نجاح الدعوة والقضاء على الظلم (١٥١) .

د — العلم والتعليم (١٥٢) . والامام مستودع العلم الذى لا يعلمه  
غيره . وسو علم قلبى يقوم على الالهام أو هو حاجة نفسية وليس  
علما نظريا خالصا . والعلم متحد بالشخص ، والشخص متحد بالعلم .  
يعرف العلم بالشخص كما يعرف الشخص بالعلم . وهو علم مجمل

(١٥٠) عند الخوارج التقية بمعنى آخر . فعند النجدات ( رواية  
الكعبى ) التقية جائزة في القول والعمل كله وان كان حتى في قتل النفس ،  
الملل د ٢ ص ٣٧ ، والقعود عن الجهاد جائز اذا أمكنه أفضل ، الملل  
د ٢ ص ٣٨ ، وعند الصفريه التقية جائزة في القول دون العمل ، الملل  
د ٢ ص ٥٦ ، اعتقادات ص ٥١ ، المواقف ص ٤٢٤ ، وتزوج المؤمنة  
من الكافر في دار التقية دون العلانية ، المواقف ص ٤٢٤ .

(١٥١) أما الازارقة فقد برئت من أهل التقية ، مقالات د ١ ص  
١٦٢ ، وهى غير جائزة لا في القول ولا في العمل ، الملل د ٢ ص ٣٣ ،  
قال نافع : التقية لا تحل والقعود عن القتال كفر ، الملل د ٢ ص ٣٨ ،  
أصحاب النبى حين كانوا مقهورين جائز واما في غيرهم مع الامكان  
فالقعود كفر ، الملل د ٢ ص ٣٨ — ٣٩ ، تحرم الخوارج التقية ،  
المواقف ص ٤٢٤ ، كما يعترض أهل السنة بأن عليا حارب ولم يكن  
تقيا . ولا يقاس على جواز اختفاء النبى في الفار ، المحصل ص ١٨١ —  
١٨٢ ، ينبغى أن يكون الامام ظاهرا لا مختفيا ، النسفية ص ١٤٣ ،  
لتحصل به المصالح ، التفتازانى ص ١٤٣ — ١٤٤ ، الاسفراينى ص  
١٤٣ — ١٤٤ ، كما طعن سليمان بن جرير في الرافضة لقولهم  
بالتقية فكلمة قيل لهم هذا باطل قالوا : هذه تقية قولنا وفعلنا ، الملل د ٢  
ص ٩٠ .

(١٥٢) كان يمكن أن يدخل هذا الجزء في « نظرية العلم » في المقدمات  
النظرية الاولى ولكننا آثرنا ادخاله في « الامامة » لتعلقه بها على وجه  
خاص .

م ١٨ — الايمان والعمل — الامامة

في مقابل الوحي كعلم مفصل . له ظهر وبطن وبالتسالي في حاجة الى تاويل (١٥٣) . وهو فوق ذلك كله علم مستور لا يعلمه الا العالمون . علم سرى ، مستودع في القلوب ، لا يكشف الا لاصحابه اهل السلام . وهو علم موروث لا مكتسب لا يتوارثه الا الائمة ، اماما عن امام حتى الامام الحالي ، فيكون هو العالم وغيره الجاهل ، هو المسلم وغيره المتعلم ، هو المتصل بمنبع العلم وغيره لا يتعلمه الا عن طريقه . قد ينز فيسه الامام علم الرسول بكمه وكيفه . فالامامة متممة للنبوته . وليس على الآخرين الا التقليد للامام والتبعية له كما يتبع الامم البصير (١٥٤) . النبوة مجرد حرف بلا معنى والوحي هو الامام هو الذي

(١٥٣) يخلق الله في الامام كل العلوم اسسولا وفروعا وان كان صغيرا مثل عيسى . اذا سئلوا عن الجنة قالوا اللهم ومن خالفك ليس رشيدا ، الفصل ج ٥ ص ٤٤ ، وعند البعض الآخر لا يجوز أن يكون اماما في الصلوات أو مفتيا ويستحسن انتظاره الى سن البلوغ ، المحصل ص ١٧٨ - ١٧٩ ، أخذ كيسان مولى على علم التاويل والباطن والافاق والانفس عن محمد بن الحنفية فرفضوا الشرائع ، وانكروا القياسات ، وقالوا بالحلول والتناسخ ، المحصل ص ١٧٨ ، وانما عني بالحق هنا الاحتياج وبالحق المحتاج اليه . بالاحتياج عرفنا الامام وبالامام عرفنا بمقادير الاحتياج ، الملل ص ١٥٥ ، وهذه الطريقة التي عرفنا الحق بالحق معرفة جبلة ثم نعرف بعد ذلك الحق بالحق معرفة مفضلة حتى لا يلزم دوران ، المسائل ، الملل ج ٢ ص ١٥٤ - ١٥٥ ، الباطنية لزمهم هذا القبح لحكمهم بأن لكل ظاهر باطنا ولكل تنزيل تاويلا ، الملل ج ٢ ص ١٤٦ .

(١٥٤) كان أبو مسلم كيسانيا . اقتبس ما عبادتهم العلوم المستودعة في اهل البيت ، المحصل ص ١٧٩ ، والكيسانية اصحاب كيسان مولى على وقيل تلميذ لمحمد بن الحنفية يعتقدون فيه اعتقاسا بالغا من احاطته بالعلوم كلها واقتباسه من السيدين الاسرار بجملتها من علم التاويل والباطن وعلم الافاق والانفس ، الملل ج ٢ ص ٦٩ ، وعند القرامطة الديلم الانبياء الائمة بخلاف طبائع الناس يعلمون الغيب . ويقدررون كل شيء ، ولا يعجزهم شيء ، ويقهرون ولا يقهرون ، ويعلمون ولا يعلمون . ولهم علامات ومعجزات وامارات ومقدمات قبل مجيئهم وظهورهم وبعد ظهورهم يعرفون بها . وهم مباينون لسائر الناس في صورههم واطباعهم وأخلاقهم وأعمالهم ، التنبيه ص ٢٠ ، وقدالت

بعض الحرف معناه (١٥٥) . وهو علم واحد لا اختلاف فيه . فالإتفاق  
صححة والاختلاف بطلان . وعلامة الحق الوحيدة وعلامة الباطل الكثرة .  
والوحدة مع الامام والكثرة مع أعدائه . والجماعة مع الامام والمجتبى  
المضاد مع أعدائه . وهناك علم الميزان يمايز بين الاثنيين ، مستقصى  
من الشهادة ، كنفى واثبات أو كنفى واستثناء في « لا اله الا الله » .  
فما يستحق النفي باطل ، وما يستحق الاثبات والاستثناء حق . وعلى  
هذا النحو يمكن وزن الصدق والكذب والخير والشر وكل المتضادات

السبئية أن جعفر الصادق كان عالما بجميع معالم الدين من العقليات  
والشرعيات . فاذا قيل للواحد منهم : ما تقول في القرآن أو في الرؤية  
أو في غير ذلك من أصول الدين أو في فروعه ؟ يقول : أقول فيها ما كان  
يقوله جعفر الصادق فقلدوه ، الفرق ص ٦١ ، وقالت الخطابية أن  
جعفر الصادق قد أودعهم جلدا فيه كل ما يحتاجون اليه من الغيب  
وسموا ذلك الجلد ( جعفرا ) ، وقالوا أنه لا يقرأ فيه الا من كان منهم ،  
الفرق ص ٢٥٢ ، ومنهم صنف زعموا أن عليا قد علم ما علمه الرسول  
من علم الدنيا والآخرة وما كان وما هو كائن ، وعلم على بعد الرسول علما  
لم يكن الرسول يعلمه ، وأن عليا أعلم من الرسول . وجعلوا الائمة  
بعده يرثون ذلك منه الى يومنا هذا ، الاكبر فالاكبر ، وأن العلم يولد  
معه لا يحتاج الى تعليم ، التنبيه ص ١٥٩ — ١٦٠ ، وانما حملته  
( المختار ) الى الانتساب الى محمد بن الحنفية حسن اعتقاد الناس  
فيه وامتلاء القلوب بحبه ، والسيد كان كثير العلم غزير المعرفة وقناد  
الفكر مصيب الخاطر في العواقب . أخبره أمير المؤمنين عن أحوال  
الملاحم وأطلعته على مدارج المعالم . اختار العزلة ، وآثر الخول على  
الشهرة . وقد قيل أنه كان مستودع علم الائمة حتى سلم الامانة الى  
أهلها ، وما فارق الدنيا حتى أقرها في مستقرها ، الملل ح ٢ ص  
٧٣ — ٧٤ .

(١٥٥) ادعى سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون  
ديصان القداح من الباطنية أنه هو عبد الله بن الحسين بن محمد بن  
اسماعيل بن جعفر الصادق المهدي المنتظر ، الفرق ص ٢٨٣ .

وقياسها به (١٥٦) . والامام يعلم كل شيء ، ما كان وما يكون وما  
سيكون . لا يند شيء عن علمه في حين أن الرسول كان كاتباً يعلم  
اللغات والحروف ! ويشمل علمه الأمور النظرية والعملية على حد  
سواء . قد يأتي علم الامام من الوحي مباشرة أو قد يأتيه من قبل  
الامام السابق . فان لم يحدث تطابق بين العلم والمعلوم ثم اللجوء  
الى « البدء » أى حدوث تغير في العلم الالهى ! فالامامة هنا كالولاية  
بتممة للنبوّة ومكملة لها . والعلم واحد ، فهو يتناسخ من شخص  
الى شخص ، يكون فى شخص نبوة وفى شخص آخر امامة وفى شخص  
ثالث ولاية . والحقيقة أن وظيفة الامام عملية صرفة فى سد الشغور  
والدفاع عن الحدود وتجهيز الجيوش وتحصين القلاع ورد المظالم وأخذ  
الحقوق . وان تهاون فى التطبيق ولم يستمع للنصح أو الامر بالمعروف  
والنهي عن المنكر وجب عزله . فالامامة ولاية لا بمعنى الصوفية بل  
بمعنى الوظيفة أى تأدية الواجبات . وهى مستقلة عن شخص  
الامام (١٥٧) . وتتمثل خطورة العلم والتعليم فى اعتباره حكراً على فئة

---

(١٥٦) والاستدلال بالاختلاف على البطلان وبالاتفاق على الحق  
ان فى العالم حقاً وباطلاً ، وان علامة الحق هى الوحدة ، وعلامة  
الباطل هى الكثرة ، وان الوحدة مع التعليم والكثرة مع الرأى ، والتعليم  
مع الجماعة ، والجماعة مع الامام ، والرأى مع الفرق المختلفة وهى  
مع رؤسائهم . وجعل الحق والباطل والتشابه بينهما من وجه التمايز  
بينهما من وجه ، التضاد فى الطرفين ، والترتب فى أحد الطرفين  
ميزان يزن به جميع ما يتكلم فيه . وانما أنشأ هذا الميزان من كلمة  
الشهادة وتركيبها من النفى والاثبات أو النفى والاستثناء . فبما  
هو مستحق النفى باطل وما هو مستحق الاثبات حق ، ووزن بذلك  
الخير والشر ، والصدق والكذب ، وسائر المتضادات ، الملل ح ٢ ص

١٥٥ — ١٥٦ .

(١٥٧) اختلفت الروايف فى الامام هل يعلم كل شيء أم لا ؟ وهم  
فرقتان : (أ) يعلم كل ما كان وكل ما يكون ولا يخرج شيء منه . أما  
الرسول فكان كاتباً يعلم سائر اللغات والكتابة ، مقالات ح ١ ص  
١١٧ ، وعند المختارية أصحاب المختار بن عبيد كان يدعى علم  
ما يحدث من الاحوال أما بوحي يوحى اليه وأما برسالة من قبل الامام

معينة هي المتصلة بالامام بعد ان كان مشاعا للجميع . بل لا يحق لاحد سوى الائمة الاطلاع عليه . ولا يجوز لاحد ان يرتفع الى درجة الامام حتى يمكنه الاطلاع على العلم لان الامام من عصب الامام الاول . فالعلم حكر على عصب . كيف وقد يخرج الابن جاهلا او معتوها من اب عالم أو ملهم ؟ (١٥٨) كما يؤدي ذلك الى انكار العلم مطلقا لما كان العلم متوارثا وليس كسبا واجبا على كل مكلف . والعلم الضروري منه أيضا ما هو شائع وموجود في كل عقل وفي كل طبيعة بشرية ولا يمكن توريثه . والنبوة ذاتها لا تورث . العلم المتوارث مضاد بطبيعته

فكان اذا وعد أصحابه بكون شيء وحدث حادثة فان وافق كونه قوله جعله دليلا على صدق دعواه وان لم يوافق قال قد بدا لربكم ، المثل ح ٢ ص ٧٢ ، وكان أبو كامل ( الكاملية ) يقول الامامة نور يتناسخ من شخص الى شخص ، وذلك النور في شخص يكون نبوة وفي شخص يكون امامة وربها تناسخ الامامة فتصير نبوة ، المثل ح ٢ ص ١١٨ ، (ب) يعلم كل الاحكام والشريعة وان لم يحط بكل شيء علما لانه القيم على الشرائع والحفاظ لها ولما يحتاج الناس . اما ما لا يحتاجونه فيجوز الا يعلمه الامام ، مقالات ح ١ ص ١١٧ ، ما اقيم الامام لاجله . فان قالوا : فهل تحتاج الامة الى علم الامام وبيان شيء خص به بدونهم فكشف ما ذهب علمه عنهم قيل : لا لانه هو وهم في علم الشريعة وكلها سبيان . فان قالوا : فلماذا يقام الامام ؟ قيل لاجل ما ذكرناه من قسـل من تدبير الجيوش وسد الثغور ورد المظالم والاخذ للظلم واقامة الحدود وقسم الفء بين المسلمين والدفع بهم في حجهـم وغزوهم . فهذا الذي يليه ويقام لاجله فان غلط في شيء منه أو عدل به عن موضعه كانت الامة من ورائه والاخذ له بواجبه ، التمهيد ص ١٨٥ — ١٨٦ .

(١٥٨) عند الهاشمية اتباع محمد بن الحنفية قالوا بانتقال محمد بن الحنفية الى رحمة الله ورضوانه وانتقال الامامة منه الى ابنه أبي هاشم . أفضى اليه الاسرار والعلوم وأطلعـه على مناهج تطبيق الآفاق على الانفس وتقدير التنزيل على التأويل ، وتصوير الظاهر على الباطن . فلكل ظاهر باطن ولكل شخص روح ، ولكل تنزيل تأويل ، ولكل مثال في هذا العالم حقيقة في ذلك العالم والمنتشر في الآفاق من الحكم والاسرار مجتمع في الشخص الانساني وهو العلم الذي استأثر على به ابنه محمد بن الحنفية ، وهو أفضى ذلك السر الى ابنه أبي هاشم ، وكل من اجتمع فيه هذا العلم فهو الامام حقا ، المثل ح ١ ص ٧٥ .

للعلم المكتسب وقصر المعرفة على السلالة والانساب في حين أن مصدر المعرفة هو الواقع ذاته الذى استمد منه الوحي محاولا تنظيره (١٥٩) .  
وإذا كان العلم سرا فإنه لا يمكن لأى أحد فهمه . ولابد من انتظار الامام حتى يكشف له ما غمض عنه من العلم . ويظل الانسان يجهله فليس لديه ما يستطيع به ان يعلم أو يعرف . في حين أن الوحي معطى للجميع لا سريه . بل ان مقولة السر مضادة بطبيعتها لمقولة الموضوع الذى يعبر الوحي عن نفسه من خلالها . وعادة ما تروج مجتمعات القهر لمقولة السر حتى لا يتساءل الناس ولا يكشفوا أسباب البهر والاستغلال والزيف . ويفسر منع التساؤل عن الامور النظرية التى لا تنتج عنها آثار عملية من أجل ارجاع الناس الى العالم ومنعها للاغتراب عنه على أنه منع للتساؤل على الاطلاق . مجتمعات السر هى مجتمعات الكبت والتحریم كما هو الحال فى مجتمعاتنا المعاصرة القائمة على ثلاث محرم : الدين والسلطة والجنس ، الكل لا يعلمه ولا يجوز الاقتراب منه أو الحديث عنه الا من قبل السلطة وريثة الامام . وكل ادعاء لعلم سري هو وسيلة انسانية لتغطية الجهل او للتعمية فلا تقوم ثورة على علم سري . لذلك كان التعليم وتثقيف الناس وتساؤلاتها حول المحرمات ومعارضتها للاسرار وكل طريق الاستنارة مضادة لنظم القهر ووسيلة للقضاء عليها (١٦٠) . كما تؤدي

---

(١٥٩) ومن أصحاب أبى الجارود فضيل الرسان وابو خالد الواسطى وهم مختلفون فى الاحكام والسير ، فزعم بعضهم أن علم ولد الحسن والحسين كعلم النبی فيحصل لهم العلم قبل التعلم فطرة ضرورة وبعضهم يزعم أن العلم مشترك فيهم وفى غيرهم وجائز أن يؤخذ عنهم وعن غيرهم ومن العامة ، الملل د ٢ ص ٨٩ ، وحكى عن الزرارية أن المعرفة ضرورية وأنه لا يسع جهل الائمة فان معارفهم كلها ضرورية وكل ما يعرفه غيرهم بالنظر فهو عندهم أولى ضرورى ونظرياتهم لا يدركها غيرهم ، الملل د ٢ ص ١٣٦ — ١٣٧ .

(١٦٠) وقد دعت الباطنية الناس الى امام فى كل زمان يعرف موازنات هذه العلوم ، ويهتدى الى مدارج هذه الاوضاع والرسوم ، الملل د ٢ ص ١٥١ ، وقد منع العوام من الخوض فى العلوم وكذلك

حرفة العلم والتعليم الى التقليد لان الانسان لا يستطيع بنفسه ان يعلم أو يفهم بل لابد له من تقليد الامام وانتظاره وسماع شرحه في حين ان التقليد مدان شرعا وليس أصلا من أصول الدين وأن النظر أولى الواجبات على المكلف (١٦١) . وبالتالي تغيب كل امكانية للتحقق من

الخواص عن مطالعة الكتب المتقدمة الا من عرف كيفية الحال في كل كتاب ودرجة الرجال في كل علم ، الملل ح ٢ ص ١٥٦ ، ويحتجـون ببعض آيات مثل « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ، وما أوتيتم من العلم الا قليلا » ، « يأيتها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤوكم » .

(١٦١) وأما ايمان الباطنية فان داعيهم يقول للحالف : جعلت على نفسك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله وما أخذ الله على النبيين من عهد وميثاق أنك تستر ما تسمعه مني ، وما تعلمه من أمري ، ومن أمر الامام الذي هو صاحب زمانك وأمر أشياعه وأتباعه في هذا البلد وفي سائر البلدان وأمر المطيعين له من الذكور والاناث . فلا تظهر من ذلك قليلا ولا كثيرا ، ولا تظهر شيئا يدل عليه من كتابة أو إشارة الا ما أذن لك فيه الامام صاحب الزمان أو أذن لك في اظهاره المأذون له في دعوته فتعمل حينئذ بمقدار ما يؤذن فيه . وقد جعلت على نفسك الوفاء بذلك وألزمته نفسك في حالتي الرضا والغضب والرغبة والرهبة . وجعلت على نفسك أن تمنعني وجميع من أسميه لك مما تمنع منه نفسك بعهد الله وميثاقه عليك وذمته وذمة رسوله ، وتنصحهم نصحا ظاهرا وباطنا والا تخون الامام وأوليائه وأهل دعوته في أنفسهم ولا في أموالهم . وأنت تتأول في هذه الايمان تأويلا ، ولا تعتقد ما يحلها ، وأنت أن فعلت شيئا من ذلك فأنت بريء من الله ورسوله وملائكته ومن جميع ما أنزل الله من كتبه . وأنت أن خالفت في شيء مما ذكرناه لك فإله عليك أن تحج الى بيته مائة حجة ماشيا نذرا واجبا ، وكل ما تملكه في الوقت الذي أنت فيه صدقة على الفقراء والمساكين . وكل مملوك يكون في ملكك يوم تحالف فيه أو بعده يكون حرا . وكل امرأة لك الآن أو يوم مخالفتك أو تتزوجها بعد ذلك تكون طالقا منك ثلاث طلاقات ، وإله الشاهد على نيتك وعقد ضميرك فيما حلفت به . . . فان حلف الغي بهذه الايمان ظن أنه لا يمكن حلها . . . الفرق ص ٣٠٣ — ٣٠٤ ، ونكتته أن يرجع في كل مقالة وكلمة الى اثبات العلم ، الملل ح ٢ ص ١٥٦ ، وقد سددتم باب العلم وفتحتم باب التسليم والتقليد . وليس يرضى عاقل بأن يعتقد مذهبا على غير بصيرة وأن يسلك طريقا من غير بينة فكانت مبادئ الكلام تحكيما وعواقبها تسليما ، الملل ح ٢ ص ١٥٧ .



صدق أقوال الامام بارجاعها الى الوحي أو الى العقل أو الى الواقع .  
 فتقبل أقوال الامام بلا مناقشة أو اعتراض ويؤخذ عليه العهد بالتسليم ،  
 والطاعة والقبول . تغيب أية وسيلة لضبط العلم ومراجعته . فهو  
 علم بلا برهان في حين ان العلم هو طلب البرهان وأن كل ما لا دليل  
 عليه يجب نفيه وأن الايمان لا يكفى دون التصديق . فحقائق الوحي  
 هي مبادئ العقل ووقائع الحياة الانسانية التى تكشف عنها التجارب  
 الشعبية ، الفردية والاجتماعية (١٦٢) . والخطر من هذا كله هو  
 هدم العقل واثبات التقليد والتبعية وتدعيم هذا الهدم بحجج عقلية  
 تثبت دور العقل فى الاثبات والنفى . فاذا كان الفتى يعرف بنفسه  
 اعتمادا على العقل والنظر من غير حاجة الى تعليم معلم أو عن طريق  
 معلم صادق فانه يسمح بالضرورة بعلم غيره الذى توصل اليه أيضا  
 بالعقل والنظر . فاذا ما أنكره عليه ، فان هذا الإنكار لا يحتاج الى  
 معلم بل يمكن أيضا أن يتم بالعقل . واذا كان لا بد من معلم وكان من  
 الضرورى قبول معلم الخصم وبالتالي يتعدد المعلمون فان ذلك لا يعنى  
 ضرورة وجود معلم صادق لان الخصم سيدعى أن معلمه هو الصادق  
 وبالتالي يتعدد المعلمون الصادقون . فما هو مقياس صدق المعلم  
 ان لم تكن هناك وسائل للتحقق منها ومن ضمنها العقل ؟ وان صدق  
 الراوى يمكن التحقق منه بشروط الرواية اذا كان الخبر متواترا  
 وبشروط الاوى اذا كان آحادا . أما ضرورة تحديد العلم الصادق  
 بشخص بعينه حتى لا يتعلم من معلم غير محدد بشخصه فانه تشخيص  
 للعلم بلا سبب . فالعلم لا يتحدد بشخص المعلم ، والعالم كل من  
 حمل العلم . وان البحث عن رفيق للطريق أى عن مرشد للمعلم يجعل

(١٦٢) كان أحمد بن الكيال من دعاة واحد من أهل البيت سعد جعفر  
 بن محمد الصادق ، وأظنه من الائمة المستورين . ولعله سمع كلمات  
 عملية فخلطها برأيه القائل ومكره العاطل وأبدع مقالة فى كل باب علمى  
 على قاعدة غير مسموعة ولا معقولة ، وربما عائد الحسن فى بعض  
 المواضع . . . وبقيت من مقالاته فى العالم تصانيف عربية وأعجمية  
 كلها مزخرفة مردودة شرعا وعقلا ، الملل ح ٢ ص ١٢٧ - ١٢٨ .

المرشد أهم من المعلم . ومن لا مرشد له لا معلم له . اما حجة الواقع فانها لا تكون حجة مبدا . فاذا كان كل معلم صادقا متعينا بشخصه على حق وكل معلم صادق غير متعين بشخصه ليس كذلك في ظرفه ، تاريخي خاص لجماعة بعينها فان ذلك لا يعهم في كل ظرف وفي كل مجتمع (١٦٣) . فاذا ما ظهر العقل فانه يبدو عقلا اسطوريا غيبيا تعويضا عن غياب العقل الانساني العلمى ، العقل الاول ، اول ما خلقه الله

(١٦٣) تقوم دعوى الباطنية على غصصول اربعة لهدم العقل :  
(أ) للمفتى في معرفة البارى أحد قولين : اما ان يقول اعرف البارى بمجرد العقل والنظر من غير احتياج الى تعليم معلم واما ان يقول لا طريق الى المعرفة مع العقل والنظر الا بتعليم معلم صادق . ومن أفتى بالاول فليس له الإنكار على عقل غيره ونظره فانه متى أنكر فقد علم والآنكار تعليم ودليل على أن المنكر عليه يحتاج الى غيره . والقسمان ضروريان . فان الانسان اذا أفتى بفتوى او قولاً فاما ان يقول من نفسه او من غيره ، وكذلك اذا اعتقد عقداً فاما ان يعتقد من نفسه او من غيره . هذا هو الفصل الاول وهو كسر على اصحاب الراى والعقل (ب) اذا ثبت الاحتياج الى معلم أفصلح كل معلم على الاطلاق ام لابد من معلم صادق لا من قال انه يصلح كل معلم ما ساغ له الإنكار على معلم خصمه ، واذا أنكر فقد سلم انه لابد من معلم معتمد صادق . وهذا كسر على اصحاب الحديث ، (ج) اذا ثبت الاحتياج الى معلم صادق افلا بد من معرفة العلم أولا والنظر به ثم التعلم منه ام جاز التعلم من كل معلم من غير تعيين شخصه وتبيين صدقه ؟ والذاتى رجوع الى الاول ومن لم يمكنه سلوك الطريق الا بمقدم ورفيق ، فالرفيق ثم الطريق وهو كسر على الشيعة (د) الناس غرقان : فرقة ثالثت يحتاج في معرفة البارى الى معلم صادق ويجب تعيينه وتشخيصه أولا ثم التعلم منه . وفرقة اخذت في كل علم من معلم وغير معلم ، وقد تبين بالمقدمات السابقة ان الحق مع الفرقة الاولى فرئيسهم يجب ان يكون راس المحققين واذا تبين ان الباطل مع الفرقة الثانية فرؤساؤهم يجب ان يكونوا رؤساء المبطلين ، المائل ح ٢ ص ١٥٣ — ١٥٤ ، وعند الصباحية العقل ان كان كافيا فليس لاحد ان يعترض الآخر وان لم يكن كافيا فلا بد من امام . والجواب ان كان العقل غير محتاج اليه فكيف يميز الحق من المبطل بينهم وان كان محتاجا اليه فلا بد من حاجة الى الامام . هب ان الامام محتاج اليه فأن ذلك الامام ومن هو لان الذى ينصون عليه بالامامة في غاية الجهول ولان امراء مصر الذين كانت دعوة الباطنية فيهم كان اكثرهم جهالا فسادا ؟ اعتقادات ص ٧٨ .

والذى منه تفيض الصور على الموجودات والذى يدخل فى حـوار مع الله متشخصا كفرد . وهل وظيفة العقل حوار خالقه أم ادراك العالم ؟ وهل يعلم العقل بالفيض أم بالنظر والاستدلال ؟ وهل هو مرتبط بالنفس أم بالحس ؟ وهل هو وجود أم معرفة ، شئ أم آلة ؟ هل هو أخلاق أم طبيعة ؟ هل هو متجه الى العالم العلوى أم الى العالم السفلى ؟ وأين يعيش الانسان ومن أين تأتى مأسـيـه ؟ والعقل ليس مقتصرًا على النبى أو على الوحى بل هو عام فى كل انسان ، يأتى من طبيعته وفطرته وليس موهوبا من أعلى ، ينظـر ويستدول دون ما حاجة الى صور موهوبة تفيض عليه من عقل أول . فهو عقل طبيعى موجود فى هذا العالم ، تعبير عن الفطرة ولا شأن له بعقل أول ، هو أو غيره ، سابق على الخلق ، لا نعلم عنه شيئاً (١٦٤) . لذلك ينكر النظر والقياس وتعتبر المعرفة اضطرارا .

(١٦٤) حمل أحمد بن حابط كل ما ورد فى الخبر من رؤية البارى على رؤية العقل الاول الذى هو أول مبدع وهو العقل الفعال الذى منه تفيض الصور على الموجودات وایاه عن النبى بقوله : « أول ما خلق الله تعالى خلق العقل ، فقال له اقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر فقال : وعزتى وجلالى ما خلقت خلقا أحسن منك ، بك أعز وبك أذل ، وبك أمتع » ، فهو الذى يظهر يوم القيامة ، ويرتفع الحجب بينه وبين الصور التى فاضت منه فيرونها كمثل القمر ليلة البدر . فأما واهب العقل فلا يرى البتة ، ولا يشبهه الا مبدع بمبدع ، الملل ح ١ ص ٩٤ — ٩٥ ، كلام الله ما يفيض على النفوس من المعانى اما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره وهو قول الصائبة المتفلسفة ، شرح الفقه ص ٣١ ، وعند الباطنية أبدع القديم بالامر العقل الاول والذى هو تام بالفعل ثم بتوسطه أبدع النفس . الذى هو غير تام . ونسبة النفس الى العقل اما نسبة النطفة الى تمام الخلقة والبيض الى الطير ، واما نسبة الولد الى الوالد ، والنتيجة الى المنتج ، واما نسبة الانثى الى الذكر ، والزوج الى الزوجة . وقالوا لما اشتاقت النفس الى كمال العقل واحتاجت الحركة الى آلة الحركة حدثت الافلاك السماوية ... وفى العالم العلوى عقل ونفس كلـى ، وجب أن يكون فى هذا العالم عقل مشخص هو كل وحكمه حكم الشخص الكامل البالغ ويسمونه الناطق وهو النبى ونفس مشخصة هى كل أيضا وحكمها حكم الطفل الناقص المتوجه الى الكمال أو حكم النطفة المتوجهة الى التمام أو

ولا يأتى هذا الاضطراب من طبيعة العقل أو من طبيعة الانسان أى من الداخل بل يأتى من الخارج ، من فضل الامام أو من ضرورة الوحي أو من كشف والهام لا حيلة للانسان فيه . فالانسان بطبيعته لا يقدر على النظر والمعرفة . فاذا اقر بمعرفة فانها لا تأتى عن طريق النظر الحر بل تأتى بالاقرار بالفرض والاجبار بل قد تمنع المعرفة وتسفه اذا ما استقلت بنفسها عن الفيض أو عن الامام (١٦٥) . فاذا ما سمح بالنظر والاستدلال فانه يكون بعد المعرفة الاضطرابية ، ولا يؤدي هذا النظر الا الى معرفة نظرية دون أية معرفة عملية . وقد يسمح بها

حكم الانثى المتزوجة بالذكر ويسمونه الاساس وهو الوحي . وقالوا : وكما تحركت الافلاك بتحريك النفس والعقل والطباع كذلك تحركت النفوس والاشخاص بالشرائع بتحريك النبی والموصى في كل زمان دائرا على سبعة حتى ينتهى الى الدور الاخير ، ويدخل زمان القيامة ، وترتفع التكليف ، وتضمحل السنن والشرائع . وانها هذه الحركات الفلكية والسنن الشرعية لتبلغ النفس الى حال كمالها ، وكمالها بلوغها الى درجة العقل واتحادها به ووصولها الى مرتبته فعلا ، وتلك هي القيامة الكبرى ، الملل د ٢ ص ١٤٦ — ١٤٩ ، عند أحمد بن حبيب ان الله ابدع خلقه اصحاء سالمين عقلاء بالغين في دار سوى هذه الدار التي هم فيها اليوم ، وخلق فيهم معرفته والعلم به ، واسبغ عليهم نعمه ، ولا يجوز أن يكون أول ما يخلقه الا عاقلا ناظرا معتبرا ، الملل د ١ ص ٩١ — ٩٢ ، آلهنا الله العقول أى ما هدى اليه عقل كل عاقل ، الملل د ٢ ص ٥٧ .

(١٦٥) اختلفت الروايف في النظر والقياس ، أربعة منها تنكر النظر : (أ) وهم جمهورهم ، المعارف كلها اضطراب ، والخلق جميعا مضطربون ، والنظر والقياس لا يؤديان الى علم وما تعبد الله بهما (ب) أصحاب شيطان الطاق ، المعارف كلها اضطراب وقد يجوز أن يمنعه الله بعض الخلق . فاذا منعها الله بعض الخلق وأعطاهم بعضهم كلفهم الاقرار مع منعه اياهم المعرفة (د) أصحاب مالك الحضرمي ، المعارف كلها اضطراب ، وقد يجوز أن يمنعه الله بعض الخلق ، فاذا منعها الله بعض الخلق وأعطاهم بعضهم كلفهم الاقرار مع سعة اياهم المعرفة (د) العقول لا تدل على شيء قبل مجيء الرسل ولا بعد مجيئهم وأنه لا يعلم شيء من الدين ، ولا يلزم فرض الا بقول الرسل والائمة ، وأن الامام هو الحجة بعد الرسول ، لا حجة على الخلق غير ، مقالات د ١ ص ١١٨ — ١١٩ .

اختيارا اما اضطرارا او كسبا ولكنها تظل دون التكليف . وقد يسمح بها بعد مجيء الرسل لا قبلهم ولكن يظل النظر تابعا للنبوة لا مستقلا عنها (١٦٦) . وان ابطال النظر في الامور النظرية ليؤدي بالضرورة الى انكساره في الامور العملية . وبالتالي يستحيل استنباط الشرائع والاحكام ، ويبطل الاجتهاد فيها (١٦٧) .

## ٢ — شروط الإمامة .

ان لم تكن هناك صفات الامام تجعل منه اماما فوق العادة ، وقائدا فوق مستوى البشر فان هناك شروطا للإمامة تتحقق أو لا تتحقق في البشر وتجعل من الامام انسانا عاديا في مستوى البشر ، وتجعل الاختيار لافضلهم في حدود الامكان والقدرات البشرية . ومع ذلك

---

(١٦٦) وهي الفرقة الاربعة الاخرى من الروافض التي تسمح نسبيا بالنظر وهي : (ا) اصحاب هشام بن الحكم ، المعرفة كلها اضطرارا بايجاب الخلقة ، ولا تقع الا بعد النظر والاستدلال ، يعنون بها لا يقع منها الا بعد النظر والاستدلال العلم بالله (ب) الحسن بن موسى ، المعارف كلها اضطرارا ، والمعرفة بالله يجوز أن تكون كسبا ويجوز أن تكون اضطرارا . وان كانت كسبا اضطرارا فليس يجوز الامر بها على وجه من الوجوه (ج) النظر والقياس يؤديان الى العلم بالله ، والعقل حجة اذا جاءت الرسل . فأما قبل مجيئهم فليست للعقول دلالة ما لم يكن سنة بينة . واعتلوا بقول الله « وما كنا بمعذيين حتى نبعث رسولا » ( ١٧ : ١٥ ) (د) يقولون بتصحيح النظر والقياس وانهما يؤديان الى العلم ، وأن العقول حجة في التوحيد قبل مجيء الرسل وبعد مجيئهم ، مقالات دا ص ١١٨ — ١١٩ .

(١٦٧) قالت جميع الروافض بأجمعها بنفى الراى فى الاحكام وانكاره ، وابطلوا الاجتهاد فيها ، مقالات ج ا ص ١٩ ، أما الزيدية فقد اختلفت فى اجتهاد الراى الى فرقتين . الاولى تنكر الاجتهاد فى الاحكام والثانية تجيزه ، مقالات دا ص ١٤١ ، وقال اهل السنة اصول احكام الشريعة الكتاب والسنة واجماع السلف ، واكفروا من لم ير اجماع الصحابة حجة ، واكفروا الخوارج فى ردهم حجج الاجماع والسنة ، واكفروا من قال من الروافض لا حجة فى شىء من ذلك ، وانما الحجة فى قول الامام الذى ينتظرونه . هؤلاء اليوم حيارى فى التيه ، الفرق ص ٣٤٦ .

فالشروط أنواع . الاولى لا دخل للامام فيها ولا يمكن له تغييرها وبالتالي . يمكن رفضها لانها تجعل الاختيار بين الائمة غير متكافئ . مثل شرط النسب والدم . والثانية عادية أى لم تجر العادة بخلافها وهى اقرب الى استقرار التاريخ مثل الحرية والذكورة والبلوغ وان جاز لها بعض الاستثناءات . والثالثة هى الشروط التى يمكن التحقق من وجودها والتى يتكافأ فيها الائمة وتجعل الاختيار بينهم ممكنا مثل العلم والعدل والتدبير . وهى كلها شروط فى حيز الامكان أى يمكن تحقيقها بالفعل فى الواقع وليست شروطا مثالية يصعب تحقيقها وتكون فوق مستوى البشر .

١ — هل النسب شرط ؟ بالرغم من أن النسب أو الدم من الاوصاف البشرية الا أنه ليس شرطا للامامة . وهو من أكثر الشروط اختلافا فيها . فاذا كانت الامامة عقدا واختيارا لمن هو اصلح للامة فكيف يدخل النسب كعامل للاختيار ، النسب للرسول ، من آل بيته أو من قبيلته ؟ وهل الامامة وراثية للنبوّة أم نيابة عن الامة ؟ وهل الاقرب الى الرسول نسبيا هو من العوامل المرجحة فى اختيار الامام ؟ ما الفرق اذن بين النبوة والملكية الوراثية اذا كانت الامامة وريثة النبوة ؟ لو كان الامر كذلك لظلت الامامة وراثية للنبوّة ولما خرجت عنها فى حين أن النبوة تبليغ من الله والامامة نيابة عن الامة . ان الاختيار على الاطلاق يعارض التخصيص بالقرشية . فلو كان الاختيار صحيحا كانت القرشية اقرب الى التعيين بالنص منها الى الاختيار لانها تحديد وتعيين بالوصف والرسم ان لم يكن بالاسم والشخص . بل العنوان القديم لا معنى له « فى بيان جنس الامام وقبيلته » فالامام لا جنس له ولا قبيلة ، ولكنه مختار من القوم طبقا للبيعة والعقد عليه (١٦٨) . والخطر من ذلك

---

(١٦٨) فى بيان جنس الامام وقبيلته . اختلفوا فى هذه المسألة . فعند اهل السنة الاشاعرة تخصيص قريش بالامامة . فقد دلت الشريعة على أن قريشا لا تخلو ممن يصلح للامامة فلا يجوز اقامة الامامة للكافة من غيرهم . نص الشافعى فى هذا فى بعض كتبه وكذلك رواه زرقان عن أبى حنيفة ، فى بيان جنس الامام وقبيلته ، الاصول ص ٢٧٥ — ٢٧٦ .

ان يتحول الشرط الى نسبة وقرباية والى دم وسلالة وكأن الامامة في الدم والعصب ، في اللحم والعظم وبالتالي تصبح أسوأ من الملكية الوراثية . وما أسهل الاختلاف على الانساب حتى يمكن ادخال الامام في نسب يسهل بعده مطالبة بحقه في الامامة . بل قد يصعب تاريخيا كلما طالت المدة وبعد الزمان التحديد بدقة نسب الائمة وسلالتهم وهو ما لا يحدث الا في حدائق الحيوان . وتظهر العصبية في تحديد النسب ، تأكيداً على بطن دون بطن أو على فخذ دون فخذ (١٦٩) . وبشئنا الامر ضيقاً من حيث النسب والسلالة ان يكون الدم من ناحية الاب وليس من ناحية الام تعبيراً عن تفضيل القبائل العربية للذكور على الاناث على عكس اليهودية التي يكون النسب فيها من الام والرحم ، الام اقرب الى علاقة الدم من الاب . ولماذا ينم استبعاد الموائى والحلفاء ، وهذه بعض عادات القبائل ؟ فالولى أو الحليف له الحقوق نفسها وعليه نفس الواجبات . بل كانت الحروب تقام من اجله دفاعاً عنه وحفاظاً على العهود والمواثيق . ولماذا تنكر الامامة على المولى والحليف ولا ينكر عليه الدم في الحرب ؟ وهل الامامة أفضل من الحياة والسياسة أفضل من الموت ؟ واذا اعتهدت القرشية على خبر فان

---

(١٦٩) بنو قريش هم بنو النضر بن كنانة بن خديجة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، الفرق ص ٣٤٩ ، كل ما كان من ولد النضر فهو قريشى ( عبدة عمر بن المثنى ) ، ابو عبيد القاسم بن سلام ، الشافعى . وعند التهمية قريش من ولد الياس بن مضر ، التمهيد ص ١٨١ — ١٨٢ ، الاقتصاد ص ٦٩ ، اللمع ص ١١٦ ، الارشاد ص ٤٢١ — ٤٢٧ ، النهاية ص ٣٨٣ — ٣٨٤ ، الطوالع ص ٢٢٩ — ٢٣٠ ، النهاية ص ٤٩٦ ، ودخلوا أنفسهم في جملة قريش لانهم من ولد الياس بن مضر ( ابو عمر ، ابو الحسن الاخفش ، عمار بن سلمة الفقيه ، عبد الله بن الحسن القاضي ، سوار بن عبد الله ، ابو الاسود الدؤلى ) . وقالت القيسية قريش هم جمع ولد مضر بن نزار فادخلت قيس غيلان في هذه الجملة ( الفقهاء ، مسعد بن كرام ، حذيفة بن اليمان ) ، والاول اصح ، الاصول ص ٢٧٦ — ٢٧٧ ، التفتازانى ص ١٤٤ .

المولى والحليف يعتمد على خبر آخر مساو في الصحة وله نفس الثقل ، وليس نص بأولى من نص آخر ، ولا يؤخذ الاول حقيقة والثاني مجازا فلا مجاز في الاحكام (١٧٠) . ويعتمد شرط القرشية على خبر آحاد معارض بأخبار أخرى لا تقل يقينا أو ظنا عنه . ولا يوجد الا الدليل النقلى دون امكانية قيام ادلة عقلية . وأن الادلة النقلية كلها حتى لو تضافرت لاثبات شئ على أنه صحيح ما أثبتته ، ولظل ظنيا ، ولا يتحول الى يقين الا بحجة عقلية ولو واحدة (١٧١) . وقد يعنى الدليل مجرد ثناء ومدح لمقدرة قوم في السياسة مثل مقدرة قوم آخر في العلم دون أن يعنى ذلك حصر السياسة أو حصر العلم كل منهما فيه اشتهر به في قوم . وقد لا يكون قولا ماثورا من النبى بل من غيره أو قولا ماثورا متواترا بالمعنى لا باللفظ (١٧٢) . والاهم من ذلك كله هو طريقة استعماله وظهوره في ظرف نفسى خاص وفي لحظة تاريخية معينة استلقت فيها السيوف وكادت الفتنة أن تقع . فكان من الضروري اظهاره دون التحقق من صحته . بل كان من الممكن وضعه اتقاء للفتنة

---

(١٧٠) اختلف الذين قالوا بوجوب الامامة في قريش . مذهب اهل السنة وجميع الشيعة وبعض المعتزلة وجمهور المرجئة ، الامامة لاتجوز الا في قريش خاصة من كان من ولد عهد بن مالك وأنها لا تجوز فيمن كان أبوه من غير عهد بن مالك وإن كانت أمه من قريش ولا في حليف ولا في مولى ، الفصل د ٤ ص ١٠٨ — ١٠٩ ، وجوب الامامة في ولد عهد بنص الرسول على أن الائمة من قريش . ترك الانصار في اجتهادهم لقيام الحجة عليهم ، اخراج الحليف والمولى بالرغم من قول الرسول « مولى القوم منهم ومن أنفسهم وابن أخت القوم منهم » ، الفصل د ٤ ص ١٠٨ — ١٠٩ ، ص ١٢٠ ، ص ١٢٧ — ١٢٨ ، التمهيد ص ١٨٤ .

(١٧١) هناك صياغات عديدة للخبر مثل « الائمة في قريش » ، « ولا يزال هذا الامر في قريش ما بقى منكم اثنان » ، النهاية ص ٤٩٤ — ٤٩٥ ، الشرح ص ٧٥١ — ٧٥٣ . وعمل الصحابة بالحديث وأجمعوا عليه فصار شرطا ، المواقف ص ٣٩٨ ، اذعان الانصار ليوم السقيفة عندهما روى الحديث ، الفرق ص ١٥ وهو معارض بحجج نقلية أخرى مثل « لا تأتونى بأنسابكم » .

(١٧٢) وذلك مثل « العلم في فارس » ، القرشية خاصة كغيره . وهي شرط سمعى يميزه عن أكثر الخلق ، الاقتصاد ص ١٢٠ .



ودفاعا عن وحدة الجماعة فالضرورات تبيح المحظورات . لقد أذيع الخبر من صاحب النبى وأكبرهم سنا وخليفته فى الصلاة ، سلطة معنوية تعلن عن سلطة نصية منعا للنزاع وحققنا للدماء كذريعة ، حفاظا على وحدة الأمة . فالغاية تبرر الرواية . أثر العامل النفسى فى الذاكرة درءا للفتنة واستمعالا لحجة السلطة جريا الى السقيفة . الغاية العملية الضرورية هى التى فرضت نفسها على الاسس النظرية ، والعمل يقين فى حين أن النظر ظن . وقد تم قبول الخبر للغاية نفسها وحل مشكلة عملية حتى ولو كان الاساس النظرى ظنيا . وقد يكون الظرف التاريخى كله وراء ذلك . فالقبلية ما زالت حديثة العهد ، الجاهلية ما زالت متبقية . كان الظرف اذن خلافا بين قريش وغيرها . وحسم الامر لصالح قريش دون اعتراض أحد نظرا لما تتمتع به من احترام فى الجاهلية وسلطة فى الاسلام . وأين قريش الآن ؟ من من الحكام الآن يمكن أن يجد أصله فى هذا النسب الطويل ؟ وإذا كان الخلاف حول النسب قد وقع منذ ذلك الوقت فكيف به الآن ؟ وكل حاكم ينسب نفسه الى قريش تثبيتا للسلطة وطلباً للطاعة ، ركلهم الله رسول الله منتسب ! يستعمل الملوك والامراء شرط النسب الآن كل منهم يدعى أمر المؤمنين من سلالة السلف الصالحين ضد البيعة والاختيار (١٧٣) . وقد تضيق الحلقة أكثر فأكثر ويتحول شرط القرشية من العام الى الخاص فيصبح الهاشمية أو الفاطمية أو الحسينية تأكيدا على أحد الأسباط . فإذا ما حدث صراع سياسى تحول الشرط الى فرع آخر ، من العلوية الى العباسية . وكلما ازدادت الرغبة فى الاستئثار بالحكم ضاق النسب ، ووضعت روايات لتبرير النظم السياسية القائمة أو المناوئة . وإذا كانت القرى من الرسول تعنى البيت والتربية والتراث فإن ذلك لا يعنى بالضرورة العصب والدم . لا يوجد للرسول

---

(١٧٣) التمهيد ص ١٨٢ ، الامامة ص ١٩٩ — ٢٠٣ ، ص ٢٣٤ — ٢٣٨ ، يجب أن يكون مقدما فى الافضل ، وأن يكون من قريش ، الامامة ص ١٩٨ .

عصب ولا منه الى بنيه وراثه او خلافة لا في الدنيا ولا في الدين ،  
لا في الملكية ولا في النبوة . فالانبياء لا يورثون ولا يورثون . وما يتركونه  
صدقة للامة . وحياة الرسول ليست خاصة به . ارثا لولده من بعده  
بل لامة الناس جميعا (١٧٤) . القرشية اذن ليست شرطا للامة

(١٧٤) اختلف القائلون بأن الامامة لا تجوز الا في صلب قريش :  
(أ) أهل السنة وجمهور المرجئة وبعض المعتزلة ، جائزة في جميع ولد  
فهد بن مالك فقط (ب) الرواندية ، جائزة في ولد العباس بن عبد المطلب  
( لان الخلفاء من ولده ولان العباس عصب الرسول ) مقالات د ٢  
ص ١٣٥ ، أولى الناس معه العباس وفاطمة وعلى والحسن والحسين ،  
مقالات د ١ ص ٨٧ ، (د) ولد على بن أبى طالب ثم قصرها على  
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ، مقالات  
د ٢ ص ١٣٥ (د) الحارث بن عبد المطلب ، لا تجوز الا في بنى عبد المطلب  
في جميع ولده وهم أبو طالب وأبو لهب والحارث والعباس (هـ) رجل  
بالاردن ، تجوز في بنى أمية بن عبد شمس ، وله في ذلك تأليف (و) رجل  
من ولد عمر بن الخطاب ، لا تجوز الا لولد أبى بكر ، عمر ، والفرق  
الاربعة الأخيرة ليس لها شبهة الا دعاوى كاذبة . وانما الكلام على  
الذين يرون الامامة لولد العباس او لولد على ولكثرة عددهم ، الفصل  
د ٤ ص ١٠٩ — ١١١ ، الامامة ص ٢٣٤ — ٢٣٨ ، وعند جمهور الشيعة  
الرافضة لابد ان يكون هاشميا ، المواقف ص ٣٩٨ ، مقالات د ٢  
ص ١٣٥ ، التمهيد ص ١٨٢ ، ليس بالضرورة من بنى هاشم أو علوي  
لخلافة أبى بكر وعمر وعثمان فهم ليسوا من بنى هاشم . العلوية  
والعباسية من بنى هاشم ، التفتازانى ص ١٤٤ ، مقالات د ٢ ص  
١٣٥ ، التمهيد ص ١٨٢ — ١٨٤ ، وعند الزيدية الروافض لا تكون من  
قريش الا في ولد على . ومن خرج من ولد الحسن أو الحسين شاهرا  
سيفه ، الاصول ص ٢٧٥ — ٢٧٦ ، أجمعت الروافض على أن الامامة  
قراءة ، مقالات د ١ ص ٨٧ ، وعند الامامية الامامة اليوم في واحد  
بعينه من اولاد على ثم اختلفوا في الذى ينتظرون خروجه ، الاصول  
ص ٢٧٥ — ٢٧٦ ، الامام لابد أن يكون من منصب مخصوص ، ولا يكون  
ذلك حتى يكون غاطميا أو حسينيا أو حسنيا بل من أحد البطينين ،  
الشرح ص ٧٥١ — ٧٥٢ ، وعند الفلاة الامامة في الاصل في على  
ولده ثم أخرجوها الى جماعة من غير قريش اما بدعواهم وصية  
بعض الاثمة اليه واما بدعواهم تناسخ الروح من الامام الى من زعموا  
أن الامامة انتقلت اليه كالبابانية حيث انتقلت روح الاله من أبى هاشم  
بن محمد بن الحنفية الى بيسان أو الى أبى الخطاب الاسدى ودعوى  
المنصورية لنبوة أبى منصور العجلي وامامته ، الاصول ص ٢٧٥ —  
٢٧٦ .

رئيس السبب في وجودها في غير القرشيين أن الإمام يسهل خلعها فان  
الخلع واجب سواء كان قرشياً أم غير قرشياً لان الخلع لا يقوم علي  
النسب بل لعصبيان الشريعة . واذا كانت الامة قد اجتمعت من قبل  
على ائمة قرشيين فان هذا الاجماع لم يتم بسبب القرشية بل لتوفر  
شروط الامامة الواجبة فيهم سواء كانوا قرشيين أم غير قرشيين  
بل قد يكون غير القرشي أولى انقضاء للفتنة أو مراعاة لمن هو اقل  
عشيرة وحتى لا يشعر بالاقلية امام اغلبية قرشية . ان شرط الامامة  
هو العلم بالشريعة وهو شرط مثالي لا يتعلق بنسب أو عصب أو قرابة .  
وهو مبدأ عام لا يتغير تحت تصرف الظروف العملية (١٧٥) . ولا مجال  
لقياس الامامة الكبرى على الامامة الصغيرة ، فالأولى نيابة عن الامة  
في حين أن الثانية فرض شرعي . شرط الأولى يمكن معرفته بالمعقل

(١٧٥) عند الضرورية صلاح الامامة في غير قرشي مع وجود من  
يصلح لها في قرشي . وعند غيابة صلاح الامامة في غير قرشي وكل من  
كان قائماً بالكتاب والسنة كان مستحقاً لها بالرغم من اجماع الامة  
على القرشية . المجلد ٢ ص ٦٣ ، وعند أبي علي إذا لم يوجد واحد  
من قرشي جاز تعيين غيره مثل العدول من الفضل الى الفضول .  
والخير « الائمة من قرشي » لا ينفي وجود الامام في غيرهم . ولا يسقط  
التكليف ان لم يوجد غالتكليف قائم لاقامة الحدود والقيام بالاحكام ،  
الامامة ج ٢٠ ص ٢٣٩ — ٢٤٢ ، ومنع جمهور المعتزلة شرط القرشية ،  
المواقف ص ٣٩٨ ، وجوزوا وجودها في غير قرشي ، مقالات ج ٢ ص  
١٢٤ — ١٣٥ . ولفظ « الائمة » للجميع ولا عهد للعموم والولة . هم  
كذلك ما ادعوا الله واستقام الامر ، الطوالع ص ٢٢٩ — ٢٣٠ منع  
الخوارج شرط القرشية . الموقف ص ٣٩٨ ، جائز أن تكون الامامة في  
غير قرشي ، مقالات ج ٢ ص ١٣٤ — ١٣٥ ، المجلد ٢ ص ٢٦ ، وعند  
الكشي القرشي أولى بها من غير القرشي . فان خافوا الفتنة جاز  
عقدتها على غيره ، الأصول ص ٢٧٥ — ٢٧٦ ، اما عند ضرار اذا  
استوى الحال في القرشي والاعجمي فالاعجمي أولى بها والمولى أولى  
بها من الصميم . يولي الاعجمي لانه اقلها عشيرة ، اذا اجتمع قرشي  
ربط على قدم النبي اذ هو اقل عدداً واضعف وسيلة فيمكن خلعها اذا  
خالف الشريعة ، المجلد ١ ص ١٣٤ — ١٣٥ ، غير القرشيين أولى بها  
من القرشيين ، اعتقادات ص ٦٩ ، الأصول ص ٢٧٥ — ٢٧٦ ، الفرق  
ص ٣٤٩ ، الفضل ج ٤ ص ١٠٨ — ١٠٩ ، مقالات ج ٢ ص ٢٣٥ —  
٢٣٦ .

في حين أن شرط الثانية سمعى خالص يمكن فهمه بعد ذلك بالعقل .  
وليس كل من يستحق الصلاة في الإمامة الصغرى يستحق الخلافة في  
الإمامة الكبرى . فشرط الاول أن يكون أقرأ القوم دون بيعة وعقد في حين  
أن شرط الثاني البيعة والعقد (١٧٦) .

#### ب — الشروط العادية ( الاسلام والحرية والذكورة والبلوغ )

تعنى الشروط العادية الشروط التى جرت العادة على التسليم بها  
وتحققها بالفعل في التاريخ ويؤيدها استقراء الحوادث وصفات الائمة في  
كل العصور وعدم شيوع الاستثناء الا في أقل الحالات . وهى بهذا  
المعنى شروط ممكنة أى يجوز أن تكون على خلاف ما هى عليه ولكن  
الواقع هو الذى يضعها ، والواقع أساس الوحي ، ولكنها شروط  
ليست نظرية بمعنى لا تعبر عن مبدأ نظرى عام مثل الشروط الواجبة .  
ويأتى في مقدمتها شرط الاسلام . فالحكم شرعى ، والإمامة تطبيق لاحكام  
الشريعة ، وأهل الحل والعقد مسلمون ، والبيعة تتم لواحد منهم .  
فهذا حكم واقع وليس حكم مبدأ . وليس هناك مانع نظرى من أن  
يكون كتابيا عالما بالشريعة وحريصا على الامة وعلى مصالحها حرص  
المسلم تماما ، مع توافر الشروط الضرورية فيه . ولكن الواقع شئ  
والمبدأ شئ آخر ، والضرورة العملية غير الضرورة النظرية . تأخذ  
الضرورة العملية أهواء الناس وانفعالاتهم وكل مكونات الوجود الانسانى  
لذلك يجوز أن يكون العمال والولاة من أهل الكتاب نظرا للطبيعة  
العملية التنفيذية للمنصب . ويؤيد ذلك استقراء حوادث التاريخ (١٧٧) .

---

(١٧٦) ليس كل من استحق الإمامة في الصلاة يستحق الإمامة في  
الخلافة اذ يستحق الإمامة في الصلاة أقرأ القوم وإن كان أعجميا أو  
عربيا ولا يستحق الخلافة الا قرشى والخيار باطل ، الفصل ٤  
مس ١٢٦ ، شرط الإمامة مثل شرط الصلاة تجب معرفته بالشرع أولا  
بجوز معرفته بالعقل ، الإمامة ص ١٩٨ .

(١٧٧) ولا خفاء في اشتراط اسلامه ، الارشاد ص ٤٢٧ ، الغاية  
ص ٣٨٣ — ٣٨٤ ، أن يكون مسلما الطوالع ص ٢٢٩ — ٢٣٠ ، النهاية  
ص ٤٩٦ .

أما الحرية فهي قضية تاريخية صرفة وليست قضية نظرية . فليس هناك عبودية اليوم بعد انتساء الرق من تاريخ البشرية . كل البشر أحرار بمعنى أنه لا يملكهم أحد . وإذا كانت هناك أمم أو أنظمة أو حكام من العبيد فإن ذلك يكون مجازا لا حقيقة ، أى فقدان الاستقلال والوقوع فى التبعية . فالحرية لا تعنى الآن التحرر من الرق فلا يوجد مسروق نخاسة ولكن هناك الرق السياسى وهو تبعية الحاكم الى معسكر أو نظام أو حلف أو الاستسلام للضغوط الخارجية (١٧٨) . وطالما قامت ثورات للعبيد بقودهم عبيد . فليس العبد مستحقرا لخدمة سيده يؤمن فيه معنى ولكنه اذا كان ثائرا على الظلم عاملا على تحرير العبيد فهو حر . وطالما هناك أحرار لا يملكهم أحد وهم عبيد المال والجاه والسلطان والغريب .

أما الذكورة ، كون الامام رجلا ، فقد جرت العادة بذلك باستقراء حوادث التاريخ . وقلما يوجد حاكم اختاره الناس ببيعة وعقدا وكان امرأة . وهذا لا يمنع من وجود علماء وقواد عظام من النساء . ربما أن البشرية كلها تمر الآن بهذه المرحلة منذ آلاف أخرى من السنين . وليس السبب فى ذلك أن النساء ناقصات عقل ودين ، فقد يكون السبب فى هذين الشئطين ، الحرية والذكورة ، القدرة على اتخاذ القرار المستقل فطالما أن العبد مطلع لسيده والمرأة تحت امرة زوجها يصعب ايجاد استقلال للقرار السياسى . وما دامت الغاية وهى استقلالية هذا

---

(١٧٨) عند المحكمة الاولى يجوز أن يكون عبدا أو حرا ، الملل ح ٢ ص ٢٦ ، وعند الخوارج تجوز امامة كل من قام بالكتاب والسنة حتى ولو كان عبدا ابن عبد ، الفصل ح ٤ ص ١٠٨ — ١٠٩ ، ويكون حرا ، الانصاف ص ٢٩ ، اللمع ص ١١٦ ، ولا خفاء فى اشتراط حرية المرأة ، الارشاد ص ١٢٦ — ١٢٧ ، الغاية ص ٣٨٣ — ٣٨٤ ، الحرية لان العبد محتقر بين الناس بخدمة السيد ، الطوالع ص ٢٢٩ — ٢٣٠ ، حر لئلا يشغله خدمة السيد ولئلا يحتقر فيعصى ، المواقف ص ٣٩٨ .

القرار قد تحققت فلا يهم بأية وسيلة كانت (١٧٩) .

أما البلوغ فلأن العقل شرط التكليف . ولما كانت الإمامة فرضاً شرعياً فإن العقل أو البلوغ شرط التكليف فيها . ومن ثم لا تجوز إمامة صبي حتى ولو كان هناك أوصياء عليه . كما لا تجوز إمامة المجنون لأنه فاقد للعقل . شرط التكليف . وما دام الصبي أو المجنون لا يلي أمر نفسه فكيف يكون والياً على غيره (١٨٠) ؟ وتذكر هذه الشروط العادية الأربعة في العقائد المتأخرة معاً مما يدل على وجودها في نوع واحد ، وتضم في العدل بعد أن يفقد معناه الاجتماعي . فيفسر العدل تفسيراً أخلاقياً أي المسلم الحر الذكر العاقل البالغ كما هو الحال في القضاء والشهادة والمعنى الشامل لذلك عدم الفسق . وتكفي في العدالة الظاهرة دون الباطنة فالإمامة ولاية شامة تتعلق بمصالح الأمة وبظواهر الأفعال دون بواطنها (١٨١) .

(١٧٩) عند أهل السنة لا تجوز إمامة المرأة . فلا خلاف بين أحد في أنه لا تجوز إمامة المرأة ، الفصل ٥ ص ٧ ، جميع أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة ولا إمامة صبي لم يبلغ إلا الرفضة فإنها تجيز إمامة الصغير الذي لم يبلغ والحمل في بطن أمه . وهذا خطأ لأن من لم يبلغ فهو غير مخاطب . والامام مخاطب بأقامة الدين ، الفصل ج ٤ ص ١٢٧ ، ويذكر حديث « النساء ناقصات عقل ودين » ، المواقف ص ٣٩٨ ، وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماماً وإن اختلفوا في كونها قاضية فيما يجيز شهادتها فيه ، الإرشاد ص ٤٢٦ — ٤٢٧ ، شرط الذكورة ، الفاية ص ٣٨٣ — ٣٨٤ ، الذكورة فإنهن ناقصات عقل ودين ، الطوالع ص ٢٢٩ — ٢٣٠ ، أما الشببية من الخوارج فقد أجازت إمامة المرأة إذا قامت بأمورهم وخرجت على مخالفتهم . وزعموا أن غزاة أم شبيب كانت الامام بعد قتل شبيب إلى أن قتلت . واستدلوا على ذلك بأن شبيباً لما دخل الكوفة أقام أمه على منبر الكوفة حتى خطبت ، الفرق ص ١١٠ — ١١١ .

(١٨٠) عاقل يصلح للتصرفات ، بالنظر لقصور عقل الصبي ، المواقف ص ٣٩٨ .

(١٨١) أوجبوا في عدالة من يجيز حكم الحاكم بشهادته ، عدلاً في دينه مصلحاً لما له وحاله ، غير مرتكب لكبيرة ولا مصر على صغيرة ولا تارك للهروية في جل أسبابه ، الفرق ص ٣٤٩ ، يكون مسلماً حراً نكراً عاقلاً بالغاً إذا ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل ،

### ج - الشروط الواجبة ( العام والعدل والتدبير ) • والشروط

الواجبة هي الشروط الضرورية عقلا والتي لا يكون عليها خلاف هي الشروط المبدئية التي لا تخضع لضرورة الواقع بقدر ما تعبر عن ضرورة العقل نفسه على عكس الشروط العادية التي تعبر عن ضرورة الواقع لا عن ضرورة العقل . وأولها شرط العلم ، فالعلم كمال العقل ، والعقل أداة العلم . ولا يعنى العلم الأمور الغيبية أو العلم بجميع مسائل الدين ، أو أن يكون الإمام أعلم أهل زمانه بل المقصود بالعلم ما يتعلق بتدبير شؤون الأمة أى علم الفتيا والاجتهاد كما هو الحال في القضاء (١٨٢) . والعدل يتلو العلم في صفات الإمامة فلا

والعبد مشغول بخدمة الولي محتقر في أعين الناس ، والنساء ناقصات عقل ودين ، والصبي والمجنون قاصران عن تدبير الأمور والتصرف في مصالح الجمهور ، التفتازانى ص ١٤٥ ، أن يكون رجلا بالغاً ، الطوالع ص ٢٢٩ — ٢٣٠ ، العقل والبلوغ ، ذو كمال في الدين والعقل ، أن يكون حراً عاقلاً متديناً أو متمكناً من القيام بالحدود ، حراً يصح أن يتصرف فيها يفوض إليه دون أن يمنعه أحد ، عاقلاً ، مسلماً ، عارفاً بالعادات ، الإمامة ص ١٩٩ — ٢٠٣ ، المراد بالعدل هنا عدل الشهادة . ولا تتحقق الا بشروط خمسة : الاسلام ، البلوغ ، العقل لان الصبي والمجنون لا يليان أمر نفسيهما فلا يليان أمر غيرهما ، الحرية لان الرقيق مشغول بخدمة سيده ولانه محتقر في أعين الناس فلا يهاب ولا يمثل أمره ، عدم الفسق لان الفاسق لا يوثق به في أمره ونهيه ، عدلاً ظاهراً دون اشتراط العدالة الباطنة ، البيجورى ح ٢ ص ٢٠٠ ، عدل لا يميل به الهوى فيجور في الحكم . عدالة الشهادة المركب من خمسة أشياء ... الصبي والمعتوه قاصران عن القيام بأمر الحكم ، العبد مشغول بخدمة السيد ... ذكراً فلا يكون امرأة ولا مخنثاً لانه أشبه بالنساء الناقصات العقل والدين المجموعات من الخروج . والفاسق لا ثقة له بأوامره ، والظالم لا يقوم به أمر الدين ، عبد السلام ص ١٥٣ .

(١٨٢) عند الإمامية يجب أن يكون عالماً بالغيب ، التمهيد ص ١٨٢ .  
الغاية ص ٣٨٤ — ٣٨٥ ، وأن يكون عالماً بجميع مسائل الدين ، المراتب ص ٣٩٨ ، النهاية ص ٤٨٧ ، ولكن عند جمهور أهل السنة أن يكون

عدل عن جهل ولا علم ينتهى الى ظلم . والعدل صفة ظاهرة تتعلق  
بمعاملات الناس . الحيد عنها يؤدى الى خلع الامام او الى الثورة  
عليه (١٨٢) . اما المصلحة الباطنية للعدل فهي الورع أى العدل مع

من العلم بمنزلة من يسلح ان يكون من قضاة المسلمين ، ان يكون  
من اوليهم في العلم ، التمهيد ص ١٨١ — ١٨٢ ، العلم ، وأقل ما يكفي  
ان يبلغ فيه مبلغ المجتهدين في الحلال والحرام وسائر الاحكام ، الاصول  
ص ٢٧٧ . ان يكون من العلم بمنزلة قاض قضاة المسلمين ، الفاية  
ص ٣٨٣ — ٣٨٤ ، ان يكون عالما بما يلزمه من فرائض الدين ، الطوالع  
ص ٢٢٩ — ٢٣٠ ، ان يكون ص ٣٨٣ — ٣٨٤ ، ان يكون عالما بما  
يلزمه من فرائض الدين ، الطوالع ص ٢٢٩ — ٢٣٠ ، ان يكون عالما  
بمسا يخص امور الدين من العبادات والسياسة والاحكام ، الفصل  
ح ٥ ص ٦ — ٧ ، ان يكون مجتهدا في اصول الدين وفروعه ليمكن من  
ايراد الدلائل وحل الشكوك والحكم والفتوى في الوقائع ، الطوالع  
ص ٢٢٩ — ٢٣٠ ، في قدر ما يختص به من العلم من يصلح للإمامة ،  
ان يكون مجتهدا في الاسسول والفروع ليقوم بامور الدين ، المواقف  
ص ٣٩٨ ، الفرق ص ٣٤٩ ، العلم له مقدار ما يصير به من اهل  
الاجتهاد في الاحكام الشرعية . ما يجب ان يدل على العلم : (أ) اجماع  
الامة من قال بالنص والاختيار (ب) شرط القضاة والاحكام (ج) هو  
الذي يولى القضاة . يباشر القضاء والاحكام بنفسه ولا يستخلف  
قاضيا ، ولا يصلح للحكم الا من سلح ان يكون قاضيا ، التمهيد ص  
١٨٢ ، يجب ان يكون ميرزا في العلم مجتهدا ، الشرح ص ٧٥٢ —  
٧٥٣ ، يجب ان يكون عالما بكيفية ما غوض اليه ليفعله ، الامامة ص  
١٩٨ ، الاقتصاد ص ١٢٠ — ١٢١ ان يكون مجتهدا من اهل الفتوى لان  
القاضي لا يكون من قبله يفتقر الى ذلك فالامام أولى ، الانصاف ص  
٦٩ ، ان يكون مجتهدا من اهل الفتوى ، الجمع ص ١١٩ ، ان يكون من  
اهل الاجتهاد لا يحتاج الى استفتاء غيره من الحوادث ، الارشاد  
ص ٤٢٦ — ٤٢٧ ، مجتهدا في العلم ، النهاية ص ٤٩٦ .

(١٨٣) عند الخوارج يجمع الناس في كل زمان ومكان على واحد  
منهم بشرط ان يبقى على مقتضى اعتقادهم ويجرى على سنن العدل في  
معاملاتهم والاقتناؤه وخطبوه ، الملل ح ١ ص ٣٥ — ٣٦ ، فالامامة  
صالحة في كل صنف من الناس وانما هي للصلح الذي يحسن القيام  
بها ، وعند الخوارج وجهور المعتزلة وبعض المرجئة الامامة جائزة  
في كل من قام بالكتاب والسنة قرشيا كان أو نبطيا أو ابن عبد ، الفصل



النفوس . رقد يكون الورع حصة مستقلة عن العدل ولكنه في الحقيقة جانبه الباطنى . وقد يسمى الورع بأسماء أخرى مثل العفة والامانة والثقة ولكنها في الحقيقة كلها مظاهر للعدل أو الاسس الباطنية التى يقوم عليها العدل اساسا برد الحقوق لاصحابها فى الحياة وفى الاموال (١٨٤) . ويؤدى العدل فى الظاهر والورع فى الباطن الى تطابق

ح ٤ ص ١٠٨ — ١٠٩ ، الشرح ص ٧٥١ — ٧٥٣ ، أن يكون عدلا لانه متصرف فى رقاب الناس واموالهم وابضاعهم ، الطوالع ص ٢٢٩ ، شتردا فيها عدالة ظاهرة . فمن اقام فى الظاهر على موافقة الشريعة كان امره فى الامامة منتظما . ومن زاغ عن ذلك كانت الامامة خيارا فى العدول به من خطاه على حساب او فى العدول عنه الى غيره . وسبيلهم معه فيها كسبيله مع خلفائه وقضاته وعماله وسعياته . ان زاغوا عن سنته عدل بهم او عدل عنهم ، الاصول ص ٢٧٧ — ٢٧٩ ، يجب ان يكون عدلا لا يجور ، المواقف ص ٣٩٨ ، يشترط أن يكون المبايع او المعهود اليه عدلا ، المطيع ص ٩٩ ، وعند المحكمة الخوارج من نصب وعدل هو الامام ، المواقف ص ٤٢٤ ، كل من ينصبونه برايهم وعاشر الناس على ما مثلوا له من العدل واجتناب الجور كان اماما ، الملل ح ٢ ص ٢٦ ، عدلا ثقة غيبا يقول ، الغاية ص ٣٨٣ — ٣٨٤ ، العدل على الرعية ، النهاية ص ٤٩٥ — ٤٩٦ ، يجب أن يكون عدلا وان اقامة الفاسق لا تجوز ، الامامة ص ١٩٩ — ٢٠٣ ، وقد قيل شعرا :

من يكون سابقا مولى      لن يكون ذا كمال وعدلا  
الوسيلة ص ٩٨ .

(١٨٤) ان يكون ورعا فى دينه ، الانصاف ص ٦٩ ، للمع ص ١١٦ ، العدالة والورع او قل ما يجب له من هذه الخصلة أن يكون ممن تقبل شهادته تحملا واداء ، الاصول ص ٢٧٧ ، الكفاية والعلم والورع ، الاقتصاد ص ١٢٠ ، أن يكون متورعا لامره متقيا لله ، الطوالع ص ٢٢٩ — ٢٣٠ ، وبالجملة غير معن بالفساد فى الارض ، وعند الزيدية ، العفة تقرن بالعلم ، النهاية ص ٤٨٧ ، ولا بد أن يكون ورعا شديدا يوثق بقوله ويعتمد عليه ، المحصل ص ١٨٠ ، لانه دون ذلك لا تجوز له تولية القضاة ولا تعديل الشهود واقامة الحدود والثغور . لذلك منع جواز التولية لقطاع الطرق ، الشرح ص ٧٥٢ — ٧٥٣ ، يجب أن يختص بالامانة والفضل ، الامامة ص ١٩٨ .

السلوك الشخصى للامام مع مقتضيات العدل والورع فيكون مؤديا للفرائض مجتنباً جميع الكبائر مستترا بالصغائر . كما يتصف بصفات القائد والزعيم الذى يآلف اليه الناس ، فيأخذهم بالرفقة والرفق دون عنف أو غلظة حتى لا ينفضوا من حوله . ويكون يقظاً عالماً بمجريات الامور . ويكون صباح الوجه ، مبتسماً دون ابتذال حتى يحبه الناس (١٨٥) . ولا يعيبه ان يكون فيه عيب خلقى جسمى ، ان يكون اعمى أو أصم أو أجزم أو احدثب أو مبتور اليدين والرجلين أو هرماً ما دام يعقل ، أو ينتابه الصرع ثم يفيق ، فكلهما أعراض بشرية ، والامام بشر . الامة وظيفته ، وما دامت قائمة فلا تهم أوصاف الامام التى لا تؤثر فى الاداء (١٨٦) . أما الصفة الثالثة وهى التدبير فانها تتعلق بتجهيز الجيوش وسد الثغور وحماية الحدود دفاعاً عن البلاد ورداً للاعتداء . وتتطلب شجاعة واقداً فى الحرب ، وجراًة مراساً فيها دون ما لين أو هوادة ، أو صلح واستسلام وموالة للاعتداء بدعوى السلم أو طلباً للسلم (١٨٧) . وكما

---

(١٨٥) ان يكون مؤدياً للفرائض كلها لا يخل منها بشيء ، مجتنباً جميع الكبائر سرا وجهراً ، مستترا بالصغائر ، رفيقاً بالناس فى غير ضعف شديد فى انكار المنكر بغير عنف ولا تجاوز للواجب ، مستيقظاً غير غافل ، شجاع النفس ، غير مانع للمال فى حقه ، لا مبذر له فى غير حقه ، قائماً بأحكام القرآن والسنة ، الفصل جـ ص ٦ - ٧ ، غير فاسق ولو ظاهراً ، الطبعى ص ٩٩ .

(١٨٦) شرط بعض الصالحية الابتعية صباحة الوجه ، الملل د ٢ ص ٩٣ - ٩٤ ، لا يغير الامام ان يكون فى خلقه عيب كالاعمى والاصم والاجذع والاجزم والاحدب والذى لا يدان له ولا رجلاً ، ومن بلغ الهرم مادام يعقل ولو أنه ابن مائة عام ، ومن يعرض له الصرع ثم يفيق ، ومن يبيع أثر بلوغه الحلم وهو مستوف لشروط الامة ، الفصل د ص ٦ - ٧ .

(١٨٧) ان يكون ذا بصيرة بأمر الحرب وتدبير الجيوش والسرايا وسد الثغور وحماية البيضة وحفظ الامة والانتقام من ظالمها والاخذ من مظلومها وما يتعلق به من مصالحها ، التهيد ص ١٨١ - ١٨٢ ، ان يكون ذا نجدة وكفاية وتعهد لسياسة الامور ، الانصاف ص ٦٩ ، ان يكون متصدياً الى مصالح الامور وضبطها ، ذا نجدة فى تجهيز

يتعلق التدبير بالخارج يتعلق بالداخل كذلك أى عدم التهاون فى تنفيذ  
أحكام الشريعة ، وانصاف المظلوم ، ورد الحقوق . فاذا ما أخذ الناس  
حقوقهم طالبهم الامام بواجباتهم ، طبق الحدود وقطع الرقاب . ومن  
التدبير أن يكون عالما بشؤون الامة واحوالها ، والا يولى فى الاعمال  
الكبار العمال الصغار حتى لا يطمعوا ويصبحوا عبيدا للوظائف يسهل  
نساء ذمهم حفاظا على مناصبهم (١٨٨) .

=  
الجيش وسد الثغور ، ذا رأى حصيف فى النظر للمسلمين ، الارشاد  
ص ٤٢٦ — ٤٢٧ ، أن يكون عارفا بتدبير الحروب ، الأصول ص  
٢٧٧ ، أن يكون بصيرا بأمور الحرب وترتيب الجيوش وحفظ الثغور ،  
الغاية ص ٣٨٣ — ٣٨٤ ، أن يكون ذا رأى وتدبير يدير الحرب  
والسلم وسائر الامور السياسية ، الطوالع ص ٢٢٩ — ٢٣٠ ، ومما  
يدل على وجوب كونه عالما بامر الحرب وتدبير الجيوش وسد الثغور  
وحماية البيضة وما يتصل بذلك فانه اذا لم يكن عالما بذلك لحق  
الخلل فى جميعه ، وتعدى الضرر بجهله بذلك الى الامة ، وطمع فى  
المسلمين عدوهم وكثر تغالبهم ، ووقفت أحكامهم ، وأدى ذلك الى  
ابطال ما اقيم لاحله ، التهديد ص ١٨٣ ، شجاع ليقوى على الذب  
عن الحدود ، المواقف ص ٣٩٨ ، النهاية ص ٤٨٧ ، ٤٩٥ — ٤٩٦ ،  
المحصل ص ١٨٠ ، أن يكون افرس الامة وأشجعهم ، التهديد ص  
١٨٢ ، شجاعة الامام كونه قوى القلب بحيث يمكنه رئاسة المعسكر  
واقامة المقاتلة مع العدو وان لم يقدر بنفسه على الحرب ، الاسفراينى  
ص ١٤٥ ، الفرق ص ٣٤٩ ، يجب أن يكون متمكنا فى القيام بما غرض اليه  
مع السلامة فيما يتصل بالقدره والتمكين وزوال وثبات القلوب ،  
الامامة ص ١٩٨ ، وأن يكون فى البأس والشدة وقوة القلب وثبات  
الامور فلانه لو لم يكن كذلك لم يمكنه من تجهيز الجيوش وسد الثغور  
والغزو الى ديار الكفرة ، الشرح ص ٧٥٢ — ٧٥٣ .

(١٨٨) لا تنزعة هوادة نفس عن ضرب الرقاب والتنكيل بمستوجبى  
الحدود ، الارشاد ص ٤٢٦ — ٤٢٧ ، الاهتداء الى وجوه السياسة  
وحسن التدبير بأن يعرف مراتب الناس فيحفظهم عليها ولا يستعين على  
الاعمال الكبار بالعمال الصغار ، الأصول ص ٢٧٧ ، أن يكون أهلا  
لتدبير الخلق وحملهم على مراشدهم ، الانتصار ص ١٢٠ ، أن يكون  
له القوة والبأس وشدة المراس قدر ما يهوله اقامة الحدود ، وضرب  
الرقاب وانصاف المظلوم من الظالم ، أن يكون شجاعا لا يجبن عن

**د — هل تجوز اقامة المفضول مع وجود الافضل ؟ وهو نفس**

السؤال : هل يجب أن يكون الامام أفضل الناس ؟ ومسألة الافضل والمفضول ليست مسألة صفات فردية يتمتع بها الامام ولكنها مسألة تشير الى بعض المواقف السياسية التي يتحتم فيها الاختيار بين قائدين ، أحدهما يمثل الاقلية المثلى والآخر يمثل الاغلبية الاقل مثالية . وهى الموقف السياسى المعروف باسم الجذرية والوسطية أو التشدد واللين أو المبدئية والعملية أو الحق النظرى والامكانية الواقعية . فالأفضل فى هذه الحالة حق نظرى ، أى تمسك بالمبدأ ، ورفض لجميع الحلول الوسطية أو المساومة على الحق . ويسهل ايجاد أخبار ظاهرة متواترة المعنى لتأييد ذلك . وإذا كانت الامامة من أعظم الامور فانه لا يليها الا الافضل . وولاية المفضول فى هذه الحالة قبـح عقلى . ويتفق ذلك مع اجماع الامة فى المصدر الاول على طلب الافضل ، فالامامة لا تنعقد للمفضول مع وجود من هو افضل منه . فان عقدت للمفضول كان أقرب الى الملوك منه للائمة (١٨٩) . وهى حال اختيار تاريخى، وجدت

---

القياس بالحرب ولا يضيق قلبه عن اقامة الحد ، الطوالع ص ٢٢٩ — ٢٣٠ ، أن يكون ممن لا تلحقه رافة ولا هوادة فى اقامة الحدود ولا جزع لضرب الرقاب ، التمهيد ص ١٨١ — ١٨٢ ، ما يدل على أنه لابد أن يكون من الصرامة وسكون الجأش وقوة النفس والقلب بحيث لا تروعه اقامة الحدود ولا يهوله ضرب الرقاب وتناول النفوس فهو أنه لم يكن بهذه الصفة قصر فيها لاجله أقيم من اقامة الحد واستخراج الحق وأضر فشله هذا الامر بما نصب له ، التمهيد ص ١٨٣ ، بصيرا بسياسة الرعية . ذا نجدة وكفاية ، النهاية ص ٤٠٦ .

(١٨٩) عند الرافضة الامام أفضل الناس ، مقالات د ١ ص ٨٨ ، لا يكون الامام الا أفضل الناس ، مقالات د ١ ص ٥٨ ، لا تجوز اقامة المفضول ، وهو موقف جميع الرافضة من الشيعة وطوائف من الخوارج والمعتزلة والمرجئة ، الفصل د ٥ ص ٣ ، منع قوم جواز اقامة المفضول مع وجود الفاضل لانه قبـح عقلا ، المواقف ص ٤١٢ — ٤١٣ ، ورفض الاشعرى اقامة المفضول ، الفرق ص ٣٥٢ ، يجب

بالفعل في شخص معين كان أفضل الناس وكان الأئمة أيضا ممثلين في الخلفاء الأربعة كذلك (١٩٠) . إمامة الأفضل اذن حق نظري وواقع تاريخي في آن واحد . ومع ذلك قد تجوز إمامة الفضول في حال التعارض بين الحق النظري والواقع العملي ، وصعوبة تحويل الأول الى الثاني . وفي هذه الحال يلزم رضا الأفضل وقبوله عن طيب خاطر تولية

أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه في شرط الإمامة ولا تنعقد الإمامة لاحد مع وجود من هو أفضل منه فيها . فان عقدها قوم للمفضول كان المعقود له من الملوك دون الأئمة ، الأصول ص ٢٩٣ — ٢٩٤ ، وعند الجاحظ والنظام الإمامة لا يستحقها الا الأفضل ، ولا يجوز صرفها الى المفضول ، الأصول ص ٢٩٣ — ٢٩٤ ، وتقدم ثلاث حجج : (١) الاخبار الظاهرة الواردة من النبي في وجوب تقديم الأفضل متواترة المعنى (ب) اتفاق المسلمين على أن الإمامة الكبرى من أعظم الأمور وبالتالي وجب أن يكون أفضلهم (ح) اجماع الأمة في الصدر الأول على طلب الأفضل وتخييرهم بين أهل الشورى ، التهديد ص ١٨٥ — ١٨٦ .

(١٩٠) يتحقق الواقع التاريخي عند الشيعة في على باعتباره الأفضل . فعند الحسينية من الرافضة على أفضل الناس كلهم ، يطعنوا في أبي بكر وعثمان ، وعلى مقدم في الخلافة ، التنبيه ص ١٦٤ ، وعند الزيدية على أفضل الناس كلهم دون طعن في أبي بكر ، عمر ولكنهم يطعنون في عثمان لانه نكث وغير ، التنبيه ص ١٦٤ ، وعند هشام بن الحكم على أفضل الأمة وأعلم أفرادها ، التنبيه ص ١٢٤ ، أما سليمان بن جرير فانه يكفر عليا ويقول أن عليا لا يصل ولا تقوم عليه شهادة عادلة بضلالة ، وهذا ثابت بالروايات الصحيحة لا من العامة ، مقالات ح ١ ص ١٣٦ ، وعند النعمانية ( الزيدية ) أصحاب نعيم بن البيان استحق على الإمامة لانه أفضل الناس بعد الرسول وأن الأمة ليست بمخطئة خطأ اثم في بيعة أبي بكر . عمر لكنها مخطئة خطأ بينا في ترك الأفضل . رأوا من عثمان ومن محارب ، على ، وشهدوا عليه بالكفر ، مقالات ح ١ ص ١٣٧ ، أما الزيدية فانها تفضل عليا على سائر الصحابة وأنه ليس بعد النبي من هو أفضل منه ، مقالات ح ١ ص ١٤١ ، أما بالنسبة للخلفاء الأربعة مع الأفضل عند أهل السنة ولم يمنع عن إمامة الفضول الا أخبار احاد في غير الإمامة مثل « يؤمكم أقرؤكم » ، الإرشاد ص ٤٣٠ — ٤٣١ ، وعند أبي على وأبي هاشم تمت مبايعة أبي بكر لانه الأفضل ، الإمامة ص ٢٤٤ .

المفضول ، وقد يستند في ذلك أيضا الى حجج عقلية وواقعية ان غابت الحجج النقلية . فالأفضل لا يعرف الا بالظن في ظاهر أمره ولا يمكن معرفته يقينا في باطنه . ولا يمكن معرفته الا بنص أو إجماع أو معجزة وهو مستحيل الحدوث . وقد تفرق الفضلاء في البلاد بحيث لم يعد يحصرهم مكان أو يحدهم زمان . وان اختلاف الناس وتباينهم في الفضل يجعل من الصعب ايجاد مقاييس لاختيار الأفضل بالرغم من وجود البعض منها مثل الازهد والاروع والاسوس والاشجع والاعلم . وهو في النهاية تكليف ما لا يطاق . واذا كانت الامامة وظيفة تشريعية عملية وليست نظرية فيكفى المفضول اذا كانت له القدرة على الممارسة العملية وان كان اقل علما . واذا كان النبي أفضل الأمة ، وكان لابد للامام أن يكون الأفضل ، فان الامامة تستحيل لعدم وجود من هو أفضل من النبي . واذا ما وقع الاجماع على المفضول فهو الامام لان الأمة لا تجتمع على خطأ (١٩١) . وهناك واقع تاريخي آخر يؤيد ذلك ويحقق امامة

(١٩١) هذا هو موقف جمهور السنة . فقد أجمعت الصحابة على جواز امامة المفضول ، الاجماع على امامة معاوية ؟ وعند كثير النوى وهو من أصحاب الحديث تجوز امامة المفضول ، الملل ج ٢ ص ٩٠ ، وعند سليمان بن جرير الزيدى تجوز امامة المفضول مع قيام الأفضل ، وتجوز الزيدية امامة المفضول مع قيام الفاضل ، النهاية ص ٤٨٧ ، وتجوز الصلاحية البترية امامة المفضول وتأخير الفاضل ، والأفضل اذا كان الفاضل راضيا بذلك ، الملل ج ٢ ص ٩٢ — ٩٣ ، وعند طائفة من الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجعفرية ( جعفر بن البشر الثقفي ، وجعفر بن حرب الهمداني ، وجعفر بن محمد بن عبد الله الاسكافي ) تجوز امامة المفضول على الفاضل ، الفصل ج ٣ ص ٣ ، التنبيه ص ٣٤ — ٣٥ ، ولا توجد حجة أصلا من قرآن أو سنة أو إجماع أو عقل أو قياس أو قول صاحب على ضرورة امامة الأفضل ، صعوبة معرفة الأفضل نظرا لتفرق قريش في البلاد . ولا يمكن معرفة الأفضل الا بنص أو إجماع أو معجزة وهو ممتنع ، تبين الناس في الفضائل . قالوا الازهد الاروع فالاسوس فالاشجع فالاعلم ، وهم متقاربون في التفاضيل . وهو تكليف ما لا يطاق . الوظائف تنفيذية لا تشريعية ، الفصل ج ٥ ص ٣ — ٦ ، الامامة ليست مستحقة بعمل وليست في حاجة الى أن يكون أفضل أهل الزمان أو أنه لا يصلح لها الا واحد كما قال عباد . الامامة غير النبوة . النبي أفضل من في الأمة بعد البعثة لا قبلها ، الامامة ص ٢١٥ — ٢٢٤ .

المفضول مع وجود الافضل ، قد يكون السؤال نفسه واختيار المفضول أحد التبريرات النظرية له (١٩٢) . ولكن الحجة الأكثر حسما في ذلك هي حجة الواقع أى تحقيق المصلحة ودرء المفسدة على مستوى وحدة الامة . فلو كانت مبايعة الافضل تؤدي الى الفتنة والشقاق في وقت قل فيه الفضلاء وكثر فيه الاقل فضلا فانها في هذه الحالة تجوز مبايعة المفضول . هذا بالإضافة الى انه لا توجد حجة نقلية أصلا من كتاب أو سنة أو إجماع أو عقل أو قياس أو قول صاحب من أجل مبايعة الافضل في كل الظروف والاحوال (١٩٣) . ويمكن وضع مقاييس للفضل حتى لا

(١٩٢) أثبت سليمان بن جرير الزيدية امامة ابي بكر ، والامة تركت الإصلاح في البيعة لها لان عليا كان أولى بالامامة الا أن الخطأ في البيعة لبس كفرا ولا فسقا ، الفرق ص ٣٢ — ٣٣ ، الملل ج ٢ ص ٨٩ ، امامة عثمان ست سنين مع كون علي افضل . الاصول ص ٢٩٣ — ٢٩٤ وكذلك قوم من المعتزلة منهم جعفر بن بشر وجعفر بن حرب ، الملل ج ٢ ص ٩٠ ، مقالات ج ١ ص ٣٥ ، ص ٢٣٧ ، التنبيه ص ٣٤ . طعن بسبب الزيدية في الصحابة مثل الامامية ، الملل ج ٢ ص ٨٦ ، مقالات ج ٢ ص ١٣٤ ، عند الزيدية ومعتزلة بغداد والجعفرية على افضل الذين بعد الرسول ، لا يسبقه بالفضل احد ، ولي الرسول عمرو بن العاص على فضلاء المهاجرين والانصار في غزوة ذات السلاسل ، مبايعة المفضول على الفاضل اذا علم انه يقوم بالامامة ويؤدي حقها ويعلم علمها . ولي الرسول ابا بكر وكان علي افضل . ازواج النبي كلهم في الجنة وعلى افضل منهم . يثبراون من ابي موسى الاشعري والمغيرة بن شعبه والوليد بن عقبة وطوائف مالاوا على عداوة علي مع معاوية وركنوا الى الدنيا وآثروها على الآخرة . ويثبراون ممن تبرا من الشيخين والعشرة المبشرين بالجنة ويعتبرونهم فساقا عصاة . على افضل الامة بعد الرسول يأخذون قوله في العدل والتوحيد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول باحباط الاعمال والقول بالفرض ويقتدون به في قتال اهل الصلاة ، هو العلم والامام وحجة الله بعدد الرسول ، وهم الشيعة الخلفاء ، التنبيه ص ٣٤ — ٣٥ .

(١٩٣) عند اهل السنة يتعين امامة افضل اهل العصر الا ان يكون في نصيبه هرج ومرج وهيجان وفتنة فيجوز نصب المفضول ، الارشاد ص ٤٣٠ — ٤٣١ ، جوزه آخرون لعلة اصلح للامامة من الفاضل

يترك اختيار الأفضل ومبايعة المفضول للتقدير الذاتي بحيث يتدخل الهوى في الحكم . فقد يكون في الأفضل علة تخرجه من كونه اماما . مثل نقصه لبعض الشرائط . وقد يكون فيه علة بدنية أو نفسية تجعل المفضول أرجح منه . ولا يدخل عامل النسب ، القرشية أو الهاشمية أو العلوية أو العباسية عاملا مرجحا للمفضول على الأفضل . وقد يكون الاول أكثر شهرة في الفضل وسلامة الحال تسكن النفس اليه ويحبه الناس . وقد يكون بعيدا عن عهد الكفر لا تنفر منه النفوس . وقد يكون انقياد الناس له أكثر وقبوله أعظم . الأفضل اذ ليس شرطا على الاطلاق بل هو شرط ترجيح يخضع للمرجحات التي تكون في المفضول أقوى . وقد يكون في لحظة العقد عارض يقتضى تقديم المفضول على الأفضل مثل كونه في البلد الذى مات فيه الامام مع غياب الأفضل في بلد بعيد (١٩٤) . ومع ذلك فان جواز امامة المفضول

اذا اعتبر في ولاية كل امر معرفة مصالحه ومفاسده وقوة القيام بلوازمه ، ورب مفضول في علمه وعمله هو بالزعامة أعرف وبشرائطها أقوم . وفصل قوم وقالوا : نصب الأفضل ان اثار فتنة لم يجب كما اذا فرض ان العسكر والرعايا لا ينقادون للفاضل بل للمفضول ، المواقف ص ٤١٢ — ٤١٣ ، أجازها القلانسي ، الفرق ص ٣٥٢ ، اذا كانت فيه شرط الامامة . وبه قال الحسين بن الفضل ومحمد بن اسحق بن خزيمة وأكثر أصحاب الشافعى . وقال الباقر بن المعتزلة الأفضل أولى بها فان عرض للامة خوف فتنة من عقدها للأفضل جاز لهم عقدها للمفضول . الاصول ص ٢٩٣ — ٢٩٤ ، اذا منع عارض من قيام الأفضل يسبوغ نصب المفضول ، التمهيد ص ١٨٢ ، النسفية ص ١٤٥ ، لان المساوى في الفضيلة بل المفضول أقل علما وزهبا كان أعرف الناس بمصالح الامامة ومفاسدها وأقدر على القيام بواجبها خصوصا اذا كان نصب المفضول أدفع للشر وأبعد عن اثار الفتنة ، التفتازانى ص ١٤٥ ، الاسفراينى ص ١٤٥ .

(١٩٤) ما لاجله يقوم المفضول على الفاضل : (١) ان يكون في الأفضل علة تخرجه من كونه اماما أو تنقصه بعض الشرائط كالعلم أو المعرفة أو السياسة على عكس المفضول ٢ — لو كان الأفضل عبدا



مع وجود الأفضل هو بداية السقوط في التاريخ وبداية التخلي عن المثال من أجل الواقع . وهو تنازل لا يمكن التنبؤ بنهايته ومداه .

#### خامسا : الثورة على الحكم .

إذا كانت أوصاف الامام وصفات الامامة قد ركزت على شخص الامام فإن الثورة على الحكم تقلل من هذا التشخيص للمشكلة السياسية وتتناول المؤسسات وأجهزة الرقابة على الحكام . وتتدرج هذه من الوسائل السلمية العلنية مثل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة في الدين الى ضرورة الجهاد . فإذا ما تم استنفاد الوسائل السلمية دون اصلاح الحال تم اللجوء الى وسائل أخرى أكثر فعالية حيث لا تجوز طاعة الامام الجائر ، وبالتالي يجب خلععه وعزله والا فلا سبيل الا الخروج عليه . وإنما يتم ذلك كله باسم التوحيد حيث يجد التوحيد في البداية مصبه وتحققه في النهاية .

#### ١ — الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ويحدد هذا المبدأ العلاقة بين الجماهير والسلطة ، بين الامة والامام بعيدا عن التشخيص السياسي وتركيز المشكلة السياسية كلها على شخص الامام . وهي إحدى اصول خمسة في العقائد يقوم عليها علم

---

أو ضريرا أو زمنيا أو مشغولا بمرض يبعد برؤيه أو مختل الرأي أو لجزعه من تطبيق الحدود ٣ — لو كان الأفضل من غير قریش والمفضول من قریش ( وهذا مرتبط بشرط القرشية ورفضه ) ٤ — لو كان المفضول أحق مثل سلامة الحال وشهرة الفضل والصلاح وسكون النفس اليه ■ — لو كان المفضول ليس قريبا عهد بالكفر ، لا تنفر منه النفوس ٦ — لو كان المفضول اتقياد الناس له أكثر ٧ — الأفضل ليس شرطا على الاطلاق بل مرجحا لو كان في المفضول مرجحا أقوى ٨ — إذا كان في حال العقد عارض يقتضي تقديم المفضول مثل أن يكون في البلد الذي مات فيه الامام أو معرفة المفضول دون الأفضل أو خشية الفتنة ، الامامة ص ٢٢٧ — ٢٣٣ .

التوحيد أى أنه نتيجة طبيعية للاصول الاربعة الاولى خاصة لاصلى التوحيد والعدل . وقد يصبح موضوعا منفصلا وتفرّد له مؤلفات خاصة . فالبدء يتعلق بالاصول وليس بالفروع (١٩٥) .

فماذا يعنى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ؟ هناك أربعة مصطلحات : الامر ، والنهى ، والمعروف ، والمنكر . فالامر والنهى مقولتان فى علم اصول الفقه صيغتهما أفعل ولا تفعل يقتضيان الفعل وعدم الفعل . أما المعروف والمنكر فيفيدان معنى الحسن والقبح العقليين . ريتوجه الامر والنهى نحو الافعال وليس نحو الافكار والآراء أى أنه يخص العمليات والشرعيات لا النظريات . وهو مبدأ للحقوق المدنية تتعلق بالافعال الظاهرة ولا يخص توجيه الفكر والحد من حريته (١٩٦)

ويبدو النهى عن المنكر أهم بكثير من الامر بالمعروف طبقا للقاعدة الاصولية أن درء المفاسد مقد على جلب المصالح . ويتضح ذلك من قسمة المعروف والمنكر . فقسمة المعروف مقتضية تتعلق بالصورة دون المضمون اذ أنه ينقسم الى واجب وما ليس بواجب ، فالامر

---

(١٩٥) هذا هو موقف المعتزلة كما عرضه القاضي عبد الجبار فى الاصل الخامس ، الشرح ص ١٤١ — ١٤٨ ، ص ٨٢٩ — ٧٤٩ ، فصل الامامة ص ٧٤٩ — ٧٦٨ ، وقد اتصل بباب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر الكلام فى الامامة ووجه اتصاله بهذا أن أكثر ما يدخل فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يقوم بها الا الائمة ، الشرح ص ٧٤٩ ، التنبيه ص ٣٦ ، ولجعفر بن البشر كتاب خاص فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، الانتصار ص ٨١ ، وهو أيضا موقف الزيدية اذ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ويقولون بالعدل والتوحيد والوعد والمنزلة بين المنزلتين ، التنبيه ص ٣٤ — ٣٥ .

(١٩٦) الامر هو قول القائل لمن دونه فى الرتبة أفعل ، والنهى لا تفعل . والمعروف كل فعل عرف فاعله حسنه أو دل عليه . ولهذا لا يقال فى أفعال القديم معروف ، الشرح ص ١٤١ ، والمنكر كل فعل عرف فاعله قبحه أو دل عليه . ولا يقال ما وقع من الله منكر لانه لا يعرف قبحه أو دل عليه . المقصود الا يضيع المعروف والا يقع المنكر ، الشرح ص ١٤٨ .

م ٢٠ — الايمان والعمل — الامامة

بالموجب واجب وبالنافلة نافلة وبالمندوب مندوب في حين أن المنكر من حيث  
الضرورة واحد وهو وجوب النهي عنه عند استيفاء الشروط لا فرق في  
ذلك بين صغيرة وكبيرة (١٩٧) . ولكن الأهم من ذلك قسمة المنكر من  
حيث المصالح إلى قسمين . الأول ما يختص به ويقع به الاعتداد مثل  
غصب فقير ليس له إلا درهم واحد وهو منهي عنه عقلا وشرعا لأنه  
سلب لما يقيم به أوده ونهب لحد الكفاف منهي عنه عقلا لأنه دفع  
للضرر ومنهي عنه شرعا لأن خير أمة أخرجت للناس لا يكون هكذا وضعها  
في التفاوت بين الأغنياء والفقراء . وما يختص به ولا يقع الاعتداد  
به مثل غصب غني له أموال قارون درهم وهو غير منهي عنه عقلا أن كان  
منهيا عنه شرعا . ولما كان العقل أساس النقل فإنه يكون غير منهي عنه .  
وإن السرقة من الغني أقرب إلى إعادة توزيع الدخل بين الطبقات .  
والثاني ما يتسده وهو المنهي عنه عقلا وشرعا ولا يحتاج في ذلك إلى  
تدبير واجتهاد . فإنه ينهي عن المنكر يتوجه أساسا إلى الأوضاع الاجتماعية  
التي يحكمها توزيع الدخل وتفاوتها بين الطبقات . وقد ينقسم المنكر  
إلى قسمين آخرين ، الأول ما يتغير حاله بالأكراه ويقع ضرره عليه  
فقط مثل سرقة الدرهم من خفي والثاني ما لا يتغير حاله بالأكراه  
ويتعدى الضرر إلى الغير كسرقة الفقراء ونهب العاملين واستغلالهم  
وسرقة جهودهم . وقد ينقسم المنكر إلى عقليات كالظلم والكذب والنهي عنه  
واجب ، وهو أقرب إلى الأمور المعنوية والأخلاقية وإلى الشرعيات سواء  
ما كان للاجتهاد فيها مجال أو ما لم يكن للاجتهاد فيها مجال وهي  
الأمور المادية كالسرقة والنهي عنها أيضا واجب . يتجاوز الأمر بالمعروف  
والنهي عن المنكر مجال الأخلاق الفردية إلى الأوضاع الاجتماعية وفي  
مقدمتها الأوضاع الاقتصادية فيما يتعلق بالمساواة وإعادة توزيع الدخل

---

(١٩٧) المعروف على قسمين : واجب وليس واجب . الأمر  
بالموجب واجب وبالنافلة نافلة ( أبو علي ) ، وبالمندوب مندوب ، الشرح  
ص ١٤٦ ، ص ٧٤٥ ، والمنكر كله في باب واحد في وجوب النهي عنه  
لقبحه عند استيفاء الشروط لا فرق بين صغيرة وكبيرة ، الشرح ص  
١٤٦ - ١٤٧ .

بين الطبقات . اذا كان المنكر من باب أفعال القلوب غير معروفة ولا يطلع عليها فلا يجب النهى عنها ، والمعروفة الظاهرة قد نهى عنها . أما أفعال الجوارح فهي التي يجب النهى عنها لظهورها وآثارها في الحياة الاجتماعية (١٩٨) .

والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان ، بل واجبان شرعيان مثل الصلاة . وقد يرجع وجوبهما الى درجة وجوب المأمور بهما أو المنهى عنهما فيكون الامر بالوجوب واجبا وبالندوب مندوبا حتى يترك الامر بالمعروف والناهي عن المنكر لمن يأمره وينهاه حرية الاختيار والادراك في حالة الندوب والمكروه . وهو وجوب لطف ومصلحة ، لطف من الله

(١٩٨) المناكير قسمان : (أ) ما يختص به وهو قسمان ١ — ما يقع به الاعتداد ، فقير ليس له إلا درهم يغصب منه منهى عنه عقلا وشرعا ، من جهة العقل لأنه دفع الضرر ، ومن جهة الشرع لقوله « كنتم خير أمة أخرجت للناس » ٢ — ما لا يقع به الاعتداد ، غنى مثل قارون يغصب منه درهم لا ينهى عنه عقلا ويجب شرعا (ب) ما يتعداه يجب النهى عنه عقلا وشرعا ( أبو علي ) وشرعا دون عقلا ( أبو هاشم ) إلا في موضع واحد ، وينقسم قسمين : (أ) ما يقع الاعتداد به يجب النهى عنه شرعا وعقلا أن لحق صاحبه به ضرر (ب) ما لا يقع الاعتداد به شرعا ، الشرح ص ١٢٤ — ١٤٥ ، ص ٧٤٥ — ٧٤٦ ، المناكير قسمان : (أ) يتغير حاله بالإكراه ، ما يقع عليه ضرره فقط ، يجوز فيه بالإكراه الا كلمة الكفر فهي في حاجة الى نية ( أكل الميتة وشرب الخمر ) (ب) لا يتغير حاله بالإكراه الذي يتعدى ضرره الى الغير ( القتل والقتل ) فذلك لا يجوز الا في المال إذ يجوز اتلاف مال الغير بشرط الضمان ، الشرح ص ١٤٥ ، المناكير ضربان عقلية وشرعية : (أ) العقلية ( الظلم والكذب ) والنهي عنه واجب لا يختلف الحال فيها (ب) الشرعية ضربان ١ — ما للاجتهاد فيه مجال ( شرب المثلى ) بنظر فيه حال المكلف يعتبره حلالا ( حنفي ) أم حراما ( شافعي ) ٢ — ما لا مجال للاجتهاد فيه ( السرقة والزنا والخمر ) النهى عنه واجب لا يختلف فيه الحال ، الشرح ص ١٤٧ ، المنكر اذا كان من باب الاعتقادات ، لا فرق بين أن تكون من أفعال القلوب أو أفعال الجوارح فإنه يجب النهى عنها لقبها . أما اذا كانت أفعال القلوب غير معروفة فلا ينهى عنها . أما اذا تم الاطلاع عليها فيجب النهى عنها ، الارشاد ص ٣٦٨ — ٣٧٠ .

ومصلحة للعباد . تقوم به مصالح الناس التي ترعاها الشريعة (١٩٩) . وهو واجب عقلا وشرعا . فالظلم يعرف عقلا ، يحس به الانسان وتدركه الطبيعة ولو لم يكن واجبا عقلا لكان مغريا بفعل القبيح . ويستحيل أن يكون للوجوب أساس في الطبيعة البشرية (٢٠٠) . ولا يستلزم وجود الامام ، ولا تقوم به الائمة لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل للرقابة عليهم . وان تطبيق الائمة للشريعة وتنفيذهم للحدود ليس امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر بل هو تطبيق لاحكام الشريعة . وأحيانا يكون دليل وجوب الامامة هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكأن الامامة اصلها ومستندتها في الرقابة الشعبية . انها يجب على عامة الناس قدر الامكان ندبا وواجب على علماء الامة فرضا . وهو ليس فرض كفاية على العلماء اذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر ولكنه فرض عين على كل عالم ما دام قد استوفى شروطه . فالعلماء ورثة الانبياء والا ارتكن العلماء بعضهم الى بعض ، وأوكل العالم الامر الى غيره حتى يضيع الاصل . فاذا ما استعصى على العامة وعلى العلماء

---

(١٩٩) اوجبه قوم ومنعه آخرون . تابع للها مور . الامر بالمعروف واجب وبالمنذوب مندوب ، المواقف ص ٤٢٤ ، واجبان بالاجماع على الجهلة ، منعه الروافض لانه موقوف على ظهور الامام ، الارشاد ص ٣٦٨ - ٣٧٠ ، فريضة صنو الايمان ، الرسالة ص ١٧٨ - ١٨٠ . فقد قيل شعرا :

وليس أن الامر بالمعروف والنهي فرضان بلا تزييف  
دونه لم يستطع قيام بمقتضاها فلا انتظام  
الموسيلة ص ٩٩ .

(٢٠٠) الخلاف في الوجوب سمعا او عقلا . عند أبي على سمعا وعقلا . لو لم يكن الوجوب عقلا لكان مغريا بالقبيح ، الشرح ص ٧٤٣ - ٧٤٤ ، وعند أبي هاشم سمعا الا في موضع واحد وهو أن بشاهد واحدا يظلم غيره فيلحق قلبك بذلك مضض وضرر فيلزمك النهي عنه دفعا لتلك المضرة عن النفس ، الشرح ص ٧٤٢ ، عند أبي هاشم المنهى عن المنكر يحسن عقلا وان لم يجب كالدال على أنه في حكم الذنب لانه يستحق به المدح والتعديل ، المغنى ج ٦ ، التعديل والتجوير ص ٣٧ .

فانه في هذه الحالة وحدها يمكن اللجوء الى الامام حتى لا تستدعى السلطة على الناس بلا مبرر وحتى يعطى للرقابة الشعبية أكبر فرصة ممكنة (٢٠١) .

وللامر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط تضمن وقوعها واحداث اثرهما ونجاحهما وتخفف من حدتها وثقلها على النفس وتقلل أسباب فشلها . وأهمها الا يثيران فتنة أو غضبا أو ينفران الناس من الاسلام والمسلمين ، ويبعدانهم عن الامة وعلمائها ، فالنصائح صعبة على النفس والتوجيه ثقيل عليها . فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر انما يتمان حرصا على الاسلام الذي يشترك فيه الناصح مع المنصوح . فليس الناصح بأكثر اسلاما من المنصوح أو بأشد غيرة على الاسلام منه . ويشترط أيضا عدم التجسس والتلصص على الناس وتتبع عوراتهم ومضجعهم على رؤوس الاشهاد . بل على العكس ، التستر على الناس يجعلهم أقرب الى قبول النصح وقبول التذكرة عن طيب خاطر . فما الفائدة من الاتيان بأصل مثل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهدم أصل آخر وهو المحافظة على حرمان الناس ؟ وعلى الناصح

---

(٢٠١) عند المعتزلة ، هو واجب على جميع الناس وعلى جميع الامم فرض ، التنبيه ص ٣٦ ، باستثناء شرمة من الامامية ، والدليل « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » البيهقوري ج ٢ ص ١٠٢ — ١٠٣ ، « يابني ، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر » ، وكذلك حديث « ليس لعين ترى الله يعصى فتطرق حتى تغير أو تنتقل » ، الشرح ص ٧٢١ ، ويؤيده الاجماع . الشرح ص ٢٤٢ ، عبد السلام ص ١٥٤ ، المطيعي ص ١٠٠ ، لا يتخصص بالولاية بل ثابت لأحاد المسلمين ، الارشاد ص ٣٦٨ — ٣٧٠ ، البيهقوري ج ٢ ص ١٠٢ ، الجوهرة ج ٢ ص ١٠٢ ، وهو على ضربين : (أ) ما لا يقوم به الا الائمة كإقامة الحدود وحفظ البيضة وسد الثغور وتنفيذ الجيوش وتولية القضاة والامراء (ب) ما يقوم به كافة الناس (الخير ، الزنا) . اذا كان هناك امام فالرجوع اليه أولى ، الشرح ص ٧٤٣ ، فرض كفاية بدليل « عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم » ، المطيعي ص ١٠٠ ، اذا ارتفع القرض ببعض المكلفين سقط عن الباقين ، فرض كفاية وليس فرض عين ، الشرح ص ١٤٨ .

أن يعلم أن المأثور به معروف وأن المنهى عنه منكر والا أمر بالمنكر ونهى  
عن المعروف . فالعلم شرط النصيحة . وقد لا يغنى الظن عن العلم لأن  
الظن لا يغنى عن الحق شيئا ، وتترك النصيحة حينئذ لمن هو أهل  
للعلم لا للظن . ولا بد أن يكون المنكر حاضرا فلا يعقل أن يتم نهى عن  
منكر لم يحدث بعد والا كانت النصيحة مجرد اعلان عن النفس ومزايدة  
في الايمان وطلب منصب أو جاه . فالواقع أساس الممارسة ، وأصل  
عقلي منصوح عليه في الوحي بلا واقع يكون مجرد هراء وظيفته تعبيه  
الواقع دون الكشف عنه أو تغييره . وتتوقف ممارسة الأصل إذا ما  
أدى النهى عن المنكر إلى منكر أعظم منه مثل قتل المدب لصاحبه . وطبقا  
لحساب الضرر فإن الضرر الأقل يبدو مقبولا في سبيل تفادي ضرر أعظم .  
ولا خلاف بين أن يقع الضرر على الغير أى المنصوح أو الذات أى  
الناصح . فقد تتوقف ممارسة الأصل إذا ما أدى إلى إلحاق الضرر بالنفس  
سواء كان ذلك في الحياة أو في المسال أى الضرر المعنوى أم المادى  
ويترك تقدير هذا الضرر لقدرة العالم الناصح على التحمل وهو ما  
يختلف فيه العلماء ، كل طبقا لقدراته وطاقاته ووضعته . وأخيرا لا يتم  
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلا إذا كان له أثر في الواقع حتى  
يحقق غرضه . أما إذا لم يكن له تأثير وكان أشبه بالصراخ أو إقامة  
الأذان في الصحراء حيث لا مجيب فانه يكون أيضا فارغا بلا مضمون  
فالشهادة ليست للشهادة ، والاعلان ليس هدفه الاعلان . انما الكلمة  
تهدف للتأثير والتغيير (٢٠٢) .

(٢٠٢) شرطان يجب بوجوبهما ويستقط بزوالهما : ١ - أن بظن  
أنه لا يصير موجبا لثوران فتنة والا لم يجب . وكذلك إذا ظن أنه  
لا يفضى إلى المقصود بل يستحسن حينئذ اظهار الشمار ، الاسلام  
٢ - عدم التجسس لآيات « ولا تجسسوا . . . » ، « ان الذين يحسون  
أن تشيع الفاحشة » وحديث « من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ،  
ومن تتبع الله عورته فضحه على رؤوس الاشهاد الاولين والآخرين » ،  
« من ابتلى بشيء من هذه القاذورات فليسترها » ، وكان الرسول -  
ولا يتجسس على المفكرات بل يسترها ويكره اظهارها ، المواقف ص

أما طرق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فانها تختلف فيما بينها بالنسبة لكل منهما . فالامر بالمعروف يكفي مجرد الامر به دون الزام . أما النهي عن المنكر فلا يكفي فيه مجرد النهي بل لابد من الالزام . وبالتالي لزمّت وسائل تحقيقه وتنفيذه من أجل احداث التغيير المطلوب ، ربيداً التغيير بالفعل والذي يرمز اليه باليد اى بالقوة . ويختلف في مداها بالضرب أو بالقتال . كما يختلف في الضرب بالايدي أو النعال ، يختلف أيضاً في القتال بالقبض والسلاح اى بالسيف أو بمركبة حاسمة وفاصلة يجمع لها الجنود بالآلاف . فان صعب التغيير باليد فلا يبقى الا اللسان اى الكلمة والقول . ويختلف في القول بين القول اللين والقول الخشن . فباستمرار الاعلان يمكن احداث التأثير . وبدوام القول يرداد وعى الامة وتضغط بثقلها من أجل احداث التغيير . فان استحالة القول نظراً لظروف القهر وكبت الحريات ومنع الكلمة لم يبق الا القلب اى الاستمرار والثبات على الحق دون مخالفة الضمير أو بيع الذمة أو الرضا بالقهر . ولما كان ذلك يتطلب اتفاق القول والعمل مع الوجدان فان النهي عن المنكر بالقلب يحرس الانسان من الوقوع في النفاق وقول ما لا يؤمن به أو في المبالاة وفعل شيء لا يرضى عنه ويحرسه من التصفيق والتلهيل أو المداينة والمجارة وحتى لا يكون الناس على دين ملوكهم (٢٠٣) . ولكن تنشأ من ذلك صعوبتان : الاولى هى استعمال

٤٣٤ ، وهناك شروط اخرى مكملة مثل ٣ — أن يعلم أن الامر به معروف ، وأن النهي عنه منكر والا أمر بالمنكر ونهى عن المعروف ، وغلبة الظن مقام العلم ٤ — أن يعلم أن المنكر حاضر ٥ — أن يعلم أن ذلك لا يؤدي تأثير ٧ — أن يغلب ظنه أو يعلم أنه لا يؤدي الى مضرة في ماله أو في الى مضرة أعظم منه منكر أكبر ٦ — أن يعلم أو يغلب على ظنه أن لقوله نفسه ، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص ، الشرح ص ١٤٣ — ١٤٦ ، ص ٧٤١ — ٧٤٤ ، الارشاد ص ٣٦٨ — ٣٧٠ ، الهيجورى ح ٢ ص ١٠٣ ، عبد السلام ص ١٥٤ ، الطيعى ص ١٠٠ .

(٢٠٣) فرق بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . الاول يكفي



العنف ضد الأمة أفراداً أو جماعات وهو العنف الذى بسبب إلى حد القتال والدخول فى معارك بالآلاف وبالتالي شق الأمة واشتعال حرب أهلية داخلية طاحنة . والثانية قتال من ضد من ؟ هل تقاتل عامة الناس وحدهم أو علماء الأمة وحدهم أم عامة الناس بقيادة علماء الأمة وحدهم أم بظهور امام جديد عادل ؟ وهل السامة أو العلماء أو الامام الجديد الخارج يقوم كل منهم بتغيير المنكر بيده أم تكفيهم النصيحة ويوكل الامر الى الامام اى الى السلطة الشرعية لتغيير المنكر فيكفيهم البلاغ والاعلان ؟ وضد من سيقع القتال ؟ ضد مرتكبي المنكر من عامة الناس او من العلماء ضد الامام الذى عقدت البيعة له ولم يستمع لمصالح وبالتالي تجوز الثورة عليه ؟ الا يكون ذلك مدعاة للخروج المستمر على السلطة الشرعية ، وتفتت الأمة وتشرذمها واشاعة الفوضى فى البلاد ؟ ونظرا لهاتين الصعوبتين يمكن قلب طرق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدائية بالتغيير بالقلب اى بعقد المعزم

مجرد الامر به دون الزام اما النهي عن المنكر فلا بد من القول ثم القول الخشن ثم الضرب ثم القتال ، الشرح ص ٧٤٤ — ٧٤٥ ، وقد اختلفوا فى انكار المنكر والامر بالمعروف بغير السيف الى : (ا) بالقلب ، وباللسان فاليد اما السيف فلا يجوز (ب) باللسان والقلب وليس باليد ، مقالات ج ٢ ص ١٢٥ — ١٢٦ ، وقد اختلف الناس فى مقدار التفسير باليد الى : (ا) لا ينكر على اهل الصلاة الا بالنعال والايدي (ب) وقال آخرون بالنعال والايدي والكلام (ج) وقال فريق ثالث بالقبض والسلاح (د) وقال فريق رابع لا ينكر احد منكرا الا اذا اجتمع له عشرة آلاف رجل يقيمون اماما يقاتل معهم والا لم يلزمه انكار ، التنبيه ص ٢٧ ، البداية — ما قدر عليه . فان لم يقدر فباشد الامور ، فان لم يقدر فقلبه ، التنبيه ص ٣٧ — ٣٨ ، الجوهر ج ٢ ص ١٠٢ ، البيجورى ج ٢ ص ١٠٢ ، واختلف الناس فى السيف على اربعة اقوال : (ا) المعتزلة والزيدية والخوارج من المرجئة واجب اذا امكن ان نزيل بالسيف اهل البنى ونقيم الحق (ب) الروافض تبطل السيف ولو قتل حتى يظهر الامام فيأمر بذلك (ج) ابو بكر الاصم ، السيف باطل ولو قتل الرجال رسميت الذرية وان الامام قد يكون عادلا او غير عادل ، وليس لنا ارأئنا وان كان غاسقا ، وانكروا الخروج على السلطان ولم يرده ، مقالات ج ٢ ص ١٢٥ .

والنية على القسط بالحق والابتناء على صفاء النفس واخلاص الضمير دون ما تهاون أو مداهنة أو نفاق . فيصبح المسلم بسلوكه واعتقاده اعتراضا مجسما ورفضاً مشخصاً لما يراه أمامه من منكر . وهو نوع من المقاومة السلبية للظلم يؤتى ثماره اذا ما شاع وانتشر . فان لم يفلح فالتغيير بالقول واللسان . ويظل طريق التغيير النصيحة والارشاد والاعلان عن الحق في مواجهة الباطل ، وانما بقاء الباطل في غيبة الحق عنه . فاذا ما تراكمت الاقوال وعم الوعي وانتشر الحق فقد يحدث التغيير الفعلي ، فالكلمة فعل ، والقول اثر . فان لم يحدث التغيير لم يبق الا اليد أى التغيير بالقوة بعد استنفاد كل الوسائل السلمية الممكنة . ومع ذلك تنشأ صعوبتان أخريان . الاولى الاتهام بالطاعة العمياء للامام والتسليم بالامر الواقع واثير الطاعة على الخروج ، والرضا على الثورة مما يؤدي الى القعود عن نصره الحق . والثانية ما العهل في الامام الجائر وحكم البغاة ؟ هل يكفى في ذلك النهي عن المنكر بالقلب ثم باللسان ثم باليد أم ان مقاومة البغي بالفعل فرض شرعى ؟ لم يكن هناك مفر اذن من التسليم بأن طاعة الامام مشروطة بطاعته للشرعية ، فلا طاعة في معصية . ومن قاتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قاتل دون عرضه فهو شهيد ، ومن قاتل دون مظلمة فهو شهيد . ولا يكفى ان يكلم الامام الباغي بل يجب ان يخلع . فان لم ينخلع وجب خلعهِ وِسل السيوف اذا اقتضت الضرورة (٢٠٤) . لذلك وجب قتال

---

(٢٠٤) اتفقت الامة على وجوبه واختلفوا في كيفيته الى : (أ) اهل السنة بالقلب فقط أو باللسان ولا يكون باليد ولا بسل السيوف . وعند ابن كيسان والاصم والروافض لو قتلوا كلهم لا يتغير ذلك الا ان يخرج الناطق حتى يجب سل السيوف . واقتدى اهل السنة بعثمان والصلحابة والقاعدين . ولكن اذا كان هناك فسق وجب عندهم سل السيوف مع الامام العادل . (ب) طوائف اهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج ، وجوب سل السيوف اذا كان ضرورة في دفع المنكر ، وهو موقف عائشة وطلحة والزبير وأبي حنيفة ومالك والشافعي وداود ، الفصل ح ٥ ص ١١ - ١٥ ، لا طاعة في معصية ، انما الطاعة

البغاة باعتبارهم اعداء للامة مثلهم مثل الكفار . قد يتبع من يولى منهم ويجهز على جرحاهم وتغنم اموالهم ، وقد يكفى قتالهم دون أن يتبع من يولى منهم او يجهز على جرحاهم او تغنم اموالهم . وقد يغنم ما في عسكرهم فقط دون اتباعهم الذين لا يقاتلون . وقد يقتلون غيلة اذا كان في ذلك خلاص الامة لدرجة شهادة الزور عليهم واستباحة نسائهم . وقد لا يقتلون الا قزالا ومواجهة وقتالا . وقد لا يدفن قتلاهم او يكفنون او يصلى عليهم . وقد يدفنون ويكفنون ويصلى عليهم . الى هذا الحد وصل قتال البغاة (٢٠٥) . ويتجاوز الامر بالمعروف والنهي

في الطاعة وعلى احكام السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية ، فان امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة . من قتل دون ماله فهو شهيد ، والمقتول دون دينه فهو شهيد ، والمقتول دون مظلمة فهو شهيد ، « لتأمير بالمعروف وتنهي عن المنكر او ليعذبتكم الله بعذاب من عنده » ، الفصل د ٥ ص ١٧ ، قال البعض : كيف تباح الحريم وتسفك الدماء ، وتأخذ الاموال ، وتهتك الاستار باسم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ فيقال : ما تقولون في سلطان جعل اليهود اصحاب امره والنصارى جنده والزم المسلمين الجزية وحمل السيف على اطفال المسلمين رباح للمسلمات الزنا او حمل السيف على كل من وجد من المسلمين وملك نسائهم واطفالهم واعلن العيث بهم وهو في كل ذلك مقر بالاسلام معلن ربه لا يدع الصلاة ؟ لا يجوز الصبر ، يكلم الامام او لا ولا يخلع فان امتنع وجب خلع ، الفصل د ٥ ص ١٥ — ١٦ ، كان جهنم منتحل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وكان مع ضلالتهم يحمل السلاح ويقاتل السلطان ، الفرق ص ١٢ ، وقتل في آخر ملك بنى امية ، قتله عمر وسالم ابن احوز المازني ، مقالات ج ١ ص ٣١٢ ،

(٢٠٥) واختلفوا في قتال البغاة على ثلاثة اقاويل : (ا) لا يتبع من يولى منهم ، ولا تغنم اموالهم ولا يجهز على جرحاهم (ب) يتبع من ولى منهم ، ويجهز على جرحاهم وتغنم اموالهم (ج) يغنم ما في عسكرهم اما لم يكن في عسكرهم من اموالهم لم يغنم ، مقالات د ٢ ص ١٣٨ — ١٣٩ ، واختلفوا في قتل البغاة غيلة بين مثبت وناف وحل ثالث (عباد بن سليمان وقوم من الخوارج وغلاة الروافض) يقوم على الاثبات اذا لم يخف شيئا حتى استحلوا خنق المخالفين واخذ اموالهم واقامة شهادة الزور عليهم واستباحوا الزنا بنساء مخالفهم ، مقالات د ٢ ص ١٣٩ ، واختلفوا في دفن البغاة الى : (ا) يدفن قتلاهم ويكفنون ويصلى عليهم ولا تسبى ذرايعهم (ب) لا يدفنون ولا يصلى عليهم ولا يكفنون وتسبى ذرايعهم (الخوارج) مقالات د ٢ ص ١٣٩ .

عن المنكر داخل الأمة الى خارجها ويلحقان بجهاد الكفار . والجهاد  
قسمان : جهاد بالدعوة الى الدين مثل الامر بالمعروف والنهي عن  
المنكر بالقلب وباللسان وجهاد بالسيف مثل الامر بالمعروف والنهي  
عن المنكر باليد . فالدعوة الى الاسلام تسبق القتال وواجبة قبل النزاع  
حتى تستسلم الامم فتقبل الاسلام أو تعلن الاستسلام وتكون أمة  
مستقلة داخل الأمة الكبرى تتعاون معها على البر والتقوى دون الاثر  
والعدوان . والجهاد بهذا المعنى فرض عين لا فرض كفاية ، كل حسب  
طاقته ووسعه ، جهادا بالقلم أو جهادا بالسيف . ولا جهاد قبل تبليغ  
الدعوة وبلوغ الاسلام الى الناس وتقام عليهم الحجة . فان قوتلوا قبل  
ذلك وقتلوا وجبت الدية لديهم . الجهاد حركة في الخارج وليس عكفا على  
الباطن ، وانتشا في العالم وليس انقلابا للداخل ، ثورة في الواقع وليس  
بجرد تغير في الروح المجرد الفارغ من أى مضمون .

أما الجهاد مع اصحاب المذاهب والفرق المخالفة في الراى فلا يكون  
الا بالحجاج حتى ينصر الراى ، ويظهر الحق « أشداء على الكفار ، رحماء  
بينهم » (٢٠٦) .

(٢٠٦) الجهاد قسمان : جهاد بالدعوة وجهاد بالسيف . المحصل  
من ١٧٧ ، الدعوة الى الاسلام قبل القتال ، الكتاب ص ١٢ ، وجوب  
الجهاد مع اعداء الاسلام حتى يسلموا لانه تعاون على البر والتقوى  
ومرض على كل الدعاة الى الدين والاسلام ، الفصل ٥ ص ١٨ —  
١٩ — شرط الجهاد واحكامه . الجهاد واجب مع اعداء الدين على  
حسب الوسع والطاقه وأصله وجوب الامر بالمعروف والنهي عن  
المنكر ، والجهاد مع اهل الكفر بالقتال الى ان يؤمنوا بالله وكتبه ورسله  
ويقبلوا دين الاسلام بكمال اركانها او يقبل الجزية من يجوز لنا بذل  
المهد على الجزية . والجهاد مع اهل البدع بالحجاج أولا ثم بالاستتابة  
ثانيا . ومن لم تبلغه دعوة الاسلام فلا يجوز قتله ولا أخذ ماله حتى  
يدعى الاسلام وتقام عليه الحجة . فان قتل قبل ذلك اوجب الاصحاب  
الكفارة والدية له . على الامام سد الثغور وافراد الجيوش ، واستتابة  
اهل الردة واهل البدع واقامة الحدود وقسمة الفء والغنيمة بين  
المستحقين . واذا وقع النفير العام وجب على جميع المكلفين القيام  
به . ومتى قام بفرض الجهاد في ناحية بعض الناس سقط فرض غيره  
لان الجهاد من فروض الكفاية ، الاصول ص ١٩٣ — ١٩٤ ، أما  
المباركية فانهم لا يرون جهاد الكفرة ، الفرق ص ٢٦٩ .

## ٢ — متى تجوز طاعة الامام ومتى يجوز خلعه أو الخروج عليه ؟

ما دام الامام قد تمت بيعته بنساء على اختيار وعقد فانه بكون مداعا . وطالما التزم بشروط البيعة من طرفه التزمت الامة بشروط العقد من طرفها . من جانبه تنفيذ الشريعة وتطبيق احكامها ، ومن جانبها الحطاعة له . فطاعة الامة للامام ليست مطلقة بل مشروطة بتنفيذ شروط العقد ، والعقد شرعة المتعاقدين . فاذا ما نقض الامام البيعة فانه يكون قد نقض العهود والمواثيق التي اخذتها الامة عليه ، ويكون نقضه للبيعة بجوره وظلمه وبفيه او بعدم تنفيذ احكام الشريعة . وفي هذه الحال يتم خلعه اى سحب البيعة واعادة الاختيار وفسخ العقد . فان لم ينخلع على طلب من الامة او يخلع نفسه فانه يجوز الخروج عليه ومقاتلته بالسيف بناء على ضرورة قتال اهل البغي وفساق الامة .

١ — طاعة الامام . اذا كانت طاعة الامام مشروطة غير مطلقة فانها لا تجوز الا في حالة التزام الامام بعقد البيعة الذى ينص على تطبيق احكام العدل وتنفيذ الشريعة ومقاتلة الاعداء والذب عن البيضة . ويتطلب ذلك تحقيق مقاصد الشريعة وضرورياتها التي من اجلها وضعت الشريعة ابتداء ، المحافظة على الدين والنفس والعقل والعرض والمال . وقد يزداد مقصد سادس هو الانسان الجامع لكل هذه المقاصد . وتستلزم طاعته دفع الزكاة اليه اى أن الالتزام السياسى بالنظام يستلزم التزاما اقتصاديا به . طاعة الامام اذن لا تجوز على الاطلاق بالرغم من استقرار ذلك في وعينا القومى نظرا لانه التراث الغالب والذى استقر بعد ان حسمت الاختيارات في اختيار تراث السلطة واصبحت الطاعة من طرف واحد ، من طرف الرعية التي تستلزم بالعهود والمواثيق وعقود البيعة والمحافظة على ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين دون اى التزام مقابل من جانب الامام . حتى لو عصى الامام وفسق وجار فان طاعته تظل واجبة ! ولا تملك الامة الا الدعاء له بالهداية والنصح له بالرشاد . فان لم يتغير شيء تزداد الدعوات دعوة أخرى ، دعوى المظلوم على الظالم ، ودعوى الرعية على الامام ، والله مجيب دعوات المظلومين . وتستلزم طاعة الامام محبته والافتداء به ، بصلاحه

بصلح الامة ، وبفساده تفسد الامة . غالتغير يأتى من فوق ، والامة مجرد تابع ومقلد لامامها . العلاقة بين الامام والرعية اذن علاقة تقليد واتحاد لا علاقة تمايز واختلاف . ليس امام الامة الا الصبر على جور السلطان وعدم الخروج عليه بالسيف مهما جار وظلم ، وطفا وتكبر ! بل لا يجوز الخروج عليه حتى ولو فسق وعصى وكفر . يكفى الامام ان يكون ظاهر الاسلام ، مقيم الصلوات ، باني المساجد ، مصلى الجمعة والعديد (٢٠٧) ! لا ينعزل الامام بالفسق والجور لانها شروط في البداية عند عقد البيعة وليست شروطا في النهاية حين الالتزام بها . وكأن الامام مخادع كاذب لا يلتزم بالشرعية الا من أجل البيعة فحسب طمعا في الامة وهو ضد العدل ظاهرا والورع باطنا ، وكأنه محتال

---

(٢٠٧) تقول اهل السنة بطاعة الائمة ونصيحة المسلمين ، الابانة ص ١٢ ، يجب اطاعة الامام على جميع الرعايا ظاهرا وباطنا فيما لا يخالف الشرع . . . . . ومما ينبغي نصرة الامام على اعداء الدين والمفسدين ومحبيه ونصحه والدعاء له بالصلاح والتوفيق والرشاد والنصر والسداد فان في صلاحه صلاح الامة . وقد قال بعض السلف ما معناه : لو اعطيت من الله دعوة صالحة لجعلتها في الخليفة ، الحصون ص ١٢٨ ، دعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا ، البيجورى ح ١ ص ٥٥ دفع الزكاة الى الامام ان كان القرشى الفاضل ام الفاسق لم ينأزعه فاضل فهي جارية ، وغيره عابر سبيل لا قوة له في قبضها ، وان اقام الاحكام غير الامام او ليه فهي مردودة ، من بادر الى تنفيذ حكم فهو الامام ، الفصل ح ٥ ص ٨ ، عند بعض الحنفية يجوز ان يكون السلطان العام كافرا ولا يجوز الخروج عليه بل تجب طاعته في غير معصية ولايجوز خلعه سرا أو جهرا ، المطيعى ص ٩٩ - ١٠٠ ، مهمته حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال والعرض ، وهي مرتبته في الاهلية ، المطيعى ص ١٠٠ - ١٠١ وقد قيل شعرا :

وتدل ذلك كليات ستة فحفظها محتتم البتة  
لكن بما شرع من حدود وهى به قسوية الوجود  
ثم اهل السنة الاديان فالنفس والعقل به يدان  
وبعده الانسان ثم المال فالعرض فيها تساوى المال  
نعم اذا أدى لقطع النسب اذا هو مثله فاجتنب  
الوسيلة ص ٩٩ .

على الناس ينوى الغدر بهم . والحجة في ذلك هي السواقع التاريخية  
فقد انصاعت الامة لائمة الجور والفسق ولم تخرج عليهم بعد الخلفاء  
الراشدين مما يدل على أن طاعة ائمة الجور كانت اقرب الى تبرير  
الامر الواقع منها الى التنظير والتاصيل له . وقد تثار حجة أن عزل  
الامام او الخروج عليه مدعاة لاثارة الفتنة واحداث الهرج واضعاف  
لشوكة الامة وهى حجة التسليم بالامر الواقع والخوف من التغيير ،  
حجة استتباب النظام والامن فى مواجهة قوى التغيير والثورة . ومما  
اكثر الحجج النقلية التى يمكن انتقاؤها لاثبات وجوب طاعة ائمة الجور  
رما اكثر الحجج النقلية المضادة لاثبات ضرورة خلعهم أو الخروج عليهم .  
وطالما استتباب الامن واستمرار ائمة الجور فى الحكم استمر تراثهم النقلى  
فى السيادة والانتشار حتى يصبح هو التراث الوحيد فى وعى الامة .  
وطالما تضطهد المعارضة وتستبعد من الحياة السياسية العامة يختفى  
تراثها ويصبح فى طى النسيان . لا يسمح بالعصيان الا فى الحرام والمكروه  
مثل ترك الدخان فى الاسواق والمقاهى اى فى امور لا تعم بها البلوى  
ذرا للرماد فى السيون وتلقا لاذواق العامة . اما فى الظلم والجور  
والنهب والسرقة واغتصاب الحقوق فالطاعة واجبة (٢٠٨) ! ولما كان هذا

---

(٢٠٨) عند اهل السنة ايضا لا ينعزل الامام بالفسق والجور ،  
النسفية ص ١٤٥ ، اى بالخروج من طاعة الله اى الظلم على العباد  
لانه قد ظهر الفسق وانتشر الجور مع الائمة والامراء بعد الخلفاء  
الراشدين والسلف قد كانوا ينفادون لهم ويقيمون الجمع والاعياد  
بأذنهم ولا يرون الخروج عليهم . عند أبى حنيفة الفاسق من أهل  
الولاية فى عزله ووجوب غيره اثاره للفتنة لما له من الشوكة بخلاف  
القاضى ، التفتازانى ص ١٤٥ - ١٤٦ ، وعند جمهور اهل الاثبات  
وأصحاب الحديث لا ينخلع الامام بالفسق والظلم وغصب الاموال  
وضرب الاشرار وتناول النفس المحرمة وتضييع الحقوق وتعطيل  
الحدود . ولا يجب الخروج عليه بل يجب وعظه وتخويله وترك طاعته  
فى شىء مما يدعو اليه من معاصى الله . واحتجوا فى ذلك بأخبار  
كثيرة متظاهرة عن النبى والصحابة فى وجوب طاعة الائمة وان  
جاروا واستأثروا بالاموال ، وروى فى معارضتها وتاويلها أخبار أخرى ،

الموقف طائفيا صرفا ، يبرر النظام القائم كان من الطبيعي أيضا أن يحدث رد فعل عليه من الفرق الأخرى ، فرق المعارضة من أجل تغيير النظام القائم بالسلاح نفسه . فقاتلت بطاعة إمامها الخاس الذي يخرج بالسيف على أعدائها دون أن تتبرا من القاعدة عن نصرته . فطاعة الإمام من طاعة الله ضد أن تكون طاعة الله من طاعة الإمام . إذا آمن الإمام آمنت الرعية وإذا كفر الإمام كفرت الرعية ، وهو الوضع نفسه في النظام القائم وتراث السلطة إلا أنه هذه المرة من فرق المعارضة وتراث المعارضة (٢٠٩) . والحقيقة أن الواقع التاريخي بقدر ما يكون البعض منه مع طاعة الإمام فإن كثيرا منه مع الخروج عليه . وإذا كانت طاعة الإمام واجبة على الإطلاق بلا شروط فلماذا قتل خلفاء من الأربعة

التمهيد ص ١٨٦ ، حدوث الفسق في الإمام لا يوجب خلعه وإن كان حدث ابتداء لبطل العقد ووجب العدول عنه ، التمهيد ص ١٨٦ ، لو انطبقت فيه الشروط كلها إلا شرط القضاء ومع ذلك فإنه يراجع العلماء فإنه يجب خلعه لو قدر استبداله بمن يستوفي جميع الشروط من غير إثارة للفتنة وتهيج قتال ، وإن لم يكن ذلك إلا يقتال وجبت طاعته ، الاقتصاد ص ١٢٠ — ١٢١ ، تجب طاعته على جميع الرعايا ظاهرا وباطنا لكن لا يطاع في الحرام والمكروه وترك البخان في السواق والمقاهي ! ، عبد السلام ص ١٥٤ ، لا يعزل إذا ولى مستكملا للشروط ثم أزيل وصفه السابق وهو العدل بطريق الفسق خلافا لطائفة قالت بعزله ، البيجورى ح ٢ ص ١٠١ — ١٠٢ ، وقد قيل شعرا :

لا تخالفنه في الزام لم يكن في المكروه والحرام  
الوسيلة ص ٩٨ .

(٢٠٩) هذا هو موقف بعض فرق الروافض والخوارج . فعند المعلوماتية من الروافض إمامة من كان على دينها ، وأخرج سيفه على أعدائه من غير براءة منهم عن القعدة عنهم ، الفرق ص ٩٧ ، وعند المختارية على إمام ، من أطاع الله ومن عصاه عصى الله ، والأئمة من ولده يقومون مقامه في ذلك ، التنبيه ص ١٦٠ ، وعند البهيسية الخوارج إذا كفر الإمام كفرت الرعية الغائب منها والشاهد ، مقالات ح ١ ص ١٧٩ ، ص ١٧١ ، الفرق ص ١٠٩ ، الملل ح ٢ ص ٤٢ ، الموقف ص ٤٢٤ .



الراشدين اى من داخل نظام السلطة وليس فقط استمرار الثورات من داخل المعارضة بكل فرقها الداخلية والخارجية ، السرية والعلمية ؟

وقد يبلغ حد طاعة الامام الى قبول الامام الجائر وحكم الباغي ! فالعقد والاختيار يكون فقط في البداية لا في النهاية ، طريقا للبيعة يفعل الامام بعدها ما يشاء ! اما اذا بفا الامام وطغا بعد ذلك فتظل البيعة الاولى قائمة . فاذا ما تغلب امام آخر عليه بالقهر دون بيعة مانه يظل اماما ما دامت تتوافر فيه بعض الشروط العادية مثل الاسلام والعقل ، غلبة بغلبة ، وبغيا ببغى . بل قد لا تلزم بعض الشروط العادية الاخرى مثل الذكورة او البلوغ . وعلى هذا النحو يتم التشريع لحكم الطفغان ولامرء العسكر وسائر الجند ، كل ينقض على الحكم وينصب نفسه اماما . وقد كان الامر في البداية مجرد تبرير لحكم البغاة وائمة الطفغان ثم تحول التبرير الى تاصيل نظرى مستقلا عن الواقع التاريخى الاول حتى اصبح يخلق واقعه الخاص ويفرز ائمة بغاة وحكاما طغاة (٢١٠) . ان اقصى ما يمكن للامام عمله في ما اذا اخطا ان يرجعه

(٢١٠) يشترط ذلك ( العقد والاختيار ) ابتداء في تنصيب الخليفة فقط لا في دوام كونه خليفة ! وهذه الشروط في الابتداء انها تلزم في مبايعة الاختيارية . اما اذا تغلب شخص على الناس ونصب نفسه اماما بالغلبة والقوة فلا يشترط الا العقل والاسلام فقط . ومن ثم له الامر ولو بالغلبة وجب على الناس طاعته ، المطيعي ص ٩٩ ، هذه الشروط انها هي في الابتداء وحالة الاختيار . واما في الدوام فلا يشترط كما يعلم مما يأتى . ولو تغلب عليها شخص شهرا انعقدت له وان لم يكن اهلا كصبي او امرأة وفاسق وتجب طاعته فيها امر به او نهى عنه كالمستوفى للشروط ، البيجورى ح ٢ ص ٢٠٠ ، منهم من جوز امامة من يخرج وان كان باغيا خارجيا فاسقا او لا يتمكن من ازالته ، الامامة ص ١٩٩ - ٢٠٠ ، ومع ذلك فهناك فرق اخرى مثل بعض طوائف اهل السنة والخوارج ترفض امامة الجائر . فقد اختلفوا في احكام الجائر على مقاتلين : (ا) جائزة لازمة اذا كانت على الحق وان كان جائرا (ب) لا تلزم احكامه ولا يلتفت اليها ، مقالات ح ٢ ص ١٣٨ ، اختلف الناس في مبايعة القاطع الباغي الى : (ا) تجوز بايعته والشراء منه الا ما كان من آلات الحرب (ب) لا تجوز المبايعة

الى الصواب ولا يمضى حكمه سواء كان ذلك مقرونا بتوبة أو بدونها  
ركان الخطأ في الحكم مجرد خطأ فردى يعود على الحاكم نفسه دون  
أن تكون له آثاره على باقى الأمة حربا أو سلميا ، غنى أو فقرا . كما  
أن مقاطعة الامام تجاريا وعدم الدخول معه فى عقود بيع أو شراء تجعل  
من الحاكم التاجر الاول والصانع الاول والزارع الاول ، علاقته بالرعية  
علاقة مكسب وخسارة ! يكفيه العزل الاقتصادى كمقدمة للعزل السياسى !  
رهكذا يتراوح الوضع بين الاستسلام للأمر الواقع وطاعة الامام الجائر  
وبين فسخ عقد البيعة والخروج عليه والا اذا قضى الامام بحكم  
جور فى منطقة كفرت الأمة كلها من اقصى الارض الى اقصاها (٢١١)  
لقد ركز التراث على طاعة الامام أكثر من تركيزه على الخروج عليه  
راقسام علاقة الامام بالرعية على الطاعة المطلقة وعدم المعارضة وعلى  
تلقى الاوامر وتنفيذها بلا مناقشة وكان البشر آلات حياء مهمتهم التنفيذ  
كما هو الحال فى الجماعات السرية والنظم العسكرية والانظمة السلطوية ،  
وهو قضاء على استقلال الشخصية ودور العقل وحرية الفرد ما دامت  
علاقة الامام بالرعية علاقة تسلط وقهر من طرف وتبعية وخضوع

أو الشراء الا أن يرجع عن الفتنة حتى تلجئه بذلك الى ترك البغى ،  
مقالات ص ١٤٢ ، وعند المعتزلة لا تجوز الامامة بالقهر او الغلبة وانما  
الامام باختيار اهل الحل والعقد لا قهرا فى الابتداء ولا فى الانتهاء ،  
الامامة ص ٢٠٤ — ٢٠٧ ، وعند الصوفية البهيسية الخوارج اذا قضى  
الامام قضية جور بخراسان أو بغيرها حيث كان من البلاد ففي ذلك الحين  
نفسه يكفر هو وجميع رعيته حيث كانوا من شرق الارض وغربها  
ولو بالاندلس واليمن وفيما بين ذلك من البلاد ، الفصل د ٥ ص ٣١ .

(٢١١) اختلفوا فى الامام اذا اخطأ فى الحكم على مقالتين :  
(أ) أن يمضى حكمه (ب) يرجع عنه ويرد الى الصواب ، مقالات  
د ٢ ص ١٣٨ ، تلزم التوبة اذا كان الحق واحدا . اما اذا كان بناء  
على اجتهاد موفى فلا حرج ، وغير موفى لزمته التوبة ، الشيء نفسه مع المفتى  
اذا اخطأ ، الشرح ص ٧٤٨ — ٧٤٩ ، عند الخوارج لابد من استتابة  
الامام اذ عندهما كاتب نجده عبد الملك بن مروان نقم عليه اصحابه  
فاستتابوه ، المال د ٢ ص ٣٦ — ٣٧ .

م ٢١ — الايمان والعمل — الامامة

والسلام بن الطبري الآخر . بكثير ما كان يخفى تاليه الامام استنلاله  
الامة بما دامت تعتقد في الهيئته وعصمته وشرعية ما يفعل به وتوجب له  
السمع والطاعة وكان تاليه الامام كان له هدف سياسي وهو طاعة  
الامة وتبسيطها له . بل لقد اعطى الامام لنفسه الحق في مطاردة خصومه  
السياسيين لدرجة قتالهم باعتبارهم اهل الضلالة واستئصالهم من  
جسد الامة . فبدلاً من قتال ائمة البغى يقاتلون هم معارضيههم والخارجيين  
عليهم وتتحول طاعة الائمة الى ارهابهم للناس من اجل السيطرة عليهم  
ويشتم كل من يخرج على الامام بأنه خارجي بنا تحمل من مبادئ العصيان  
والخروج على القانون كما هو الحال في الحركات الاسلامية المعاصرة (٢١٢) .

**ب . ضايع الامام .** اذا لم يتم فسخ عقد البيعة نظراً لنقض  
الامام له بعد عقده وبيعة الناس له وجب خلعهم . وللناس ان يخلعوه  
اذا ما اخل بآبور الدين واهل احوال المسلمين وهو ما لاجله اقيم  
الائمة . لا يعزل بالفسوق والفجور فقط او باطباق الجنون عليه  
اي بصفات شخصية بل لاضراره بمصالح المسلمين وظلم الناس وممارسة  
سوء القسوف والجور فدهم وتبذير الاموال . ان كفره وتك صلاته  
ميسور يحاسب عليها في الآخرة اما في الدنيا فانها يحاسبه الناس على

---

(٢١٢) ان عداوة كثير من المؤمنين خرجوا عن الواجب عليهم من  
طاعته والمفترض عليهم من بيعته فكانوا بذلك فئة باغية خللاً قتالهم  
وحربهم ، الامسول ص ١٠٩ ، ومن زاغ عن الحق وضل عن سواء  
السبيل فعلى الامام تنبيهه على وجه الخطأ وارشاده الى الهدى فان  
عاد فيفسد القتال ويظهر الارض من البدعة والضلال بانسياف الذي  
يسارق سطوة الله وشهاب ثقته وعقبة عقابه وعذبة عذابه ،  
النهائية ص ٤٧٨ — ٤٨٠ ، الخوارج ، كل من خرج على الامام الحق  
الذي انتقلت الجماعة عليه يسمى خارجياً سواء كان الخروج في  
ايام الصحابة على الائمة الراشدين او كان بعدهم على التسامع  
احسان والائمة في كل زمان الراشدين او كان بعدهم على التسامع  
قاتلوا حريتنا انفسنا في طاعة الله اى بعناها بالجنة ، مقالات ح ١  
ص ١٩١ ، وهم يرضون بالانقلاب كلها ، الضرورية الشراة ، المحكمة  
الا المارقة فانهم ينكرون انهم مارقة من الدين كما يعرق السهم من الرمية ،  
مقالات ح ١ ص ١٩١ .

الظلم واغتصاب الاموال وضياع الحقوق . فاذا استعصى خلع له لشوكته او لقلّة حيلة الناس وضعفهم فعليهم ارتكاب أدنى المحظورين واختيار اخف الضررين ، طاعة الامام الباغي او خلع له وما يترتب على ذلك من الخروج عليه والدخول في معركة غير متكافئة معه . فاذا ما اختارت الامة الطاعة لانها أهون الشرين كانت بمثابة المكره على فعل شيء لا ترضاه ، وليس على المكره حرج . اذا كان وجوب العزل بسبب افتراضى مثل وقوع الامام في يد الاعداء فان عزله اوجب لسبب حقيقى وهو ظلم الرعية والتعسف بها . لا يوجب عزله ظهور من هو افضل منه وذلك لجواز امامة المفضول مع وجود الفاضل ومع ذلك يوجب عزله اذا لم يحسن المفضول استخدام القدر من العقل لرعاية شؤون الرعية . وقد يكون من الاكرم للامام المخلّوع أن يخلع نفسه له بنفسه دون انتظار خلع الناس له اذا ما شعر بعجزه عن تدبير شؤون الرعية (٢١٣) .

---

(٢١٣) كما لا يهلك الولي فسخ النكاح بعد عقده وكذلك البائع والصائم ، التمهيد ص ١٧٩ ، ولهم أن يخلعوه اذا ما اخل بأمور الدين وأحوال المسلمين وما لاجله تقام الامامة . وان لم يقدر على خلع له لقوة شوكته مما يفضى الى فساد العالم ، وكانت المفسدة اكثر من المفسدة اللازمة عن طاعته أمكن ارتكاب أدنى المحظورين دسما لاعلاهما . وان كان ما طرأ عليه هو الكفر بعد الاسلام والسدة بعد الايمان فحالتهم ، في طاعته والانقياد الى متابعتة لا تنقاصر عن حال المكره على الردة . فاذا لم يوجد في العالم مستجمع لشروط الامامة او من فقد في حقه شيء كالعلم أو العدالة ونحوها فالواجب أن ينظر الى المفسدة اللازمة من اقامته وعدمها ، ويدفع اعلاهما ، فالضرورات تبيح المحظورات ، الفاية ص ٣٨٥ — ٣٨٦ ، وعند الشافعى ينزل الامام بالفسق والفجور وكذا كل قاضى وأمير . وأصل المسألة ان الفاسق ليس من أهل الولاية عند الشافعى لانه لا ينظر لنفسه فكيف ينظر لغيره ؟ التفتازانى ص ١٤٥ — ١٤٦ ، ما يوجب خلع الامامة وسقوط فرض طاعته : (أ) كفر بعد ايمان ، ترك اقامة الصلاة والدعوة لها ، وعند الكثير فسقة وظلمة بغصب الاموال وضرب الابشار وتناول النفوس المحرمة ، وتضييع الحقوق ، وتعطيل

**ج - الخروج على الامام .** ومع ذلك يجب الخروج على الامام اذا ما عصى وظلم ولم يتم بشروط العقد من طرفيه ، ولم يسمع لنصيحة او لامر بمعروف او لنهي عن منكر ولم يخلع نفسه ولم يستمع لخلع الناس له . هنا تجب الثورة عليه وازاحته عن الحكم كفريضة شرعية ، دام قد عطل وخليفة الامامة . فالخروج على السلطان الجائر فضيلة . ولا يجوز الخروج السري بل يجب الخروج العلني امام الناس وعلى رؤوس الاشهاد لاسترداد الحقوق واقامة العدل (٢١٤) . بل قد

**الحدود .** (ب) تتلوا بق الجنون عليه بحيث يضر المسلمين زوال عقله واليأس من صحته وكذلك اذا حسم او خرس او كبر وهرم او عرض له امر يقطع عن النظر في مصالح المسلمين والنهوض مما نصب لاجله او عن بعضه وان اسر في يد العدو الى مدة يخاف معها لضرر الداخل على الامنة ويواسي معها من خلاصه ، التمهيد ص ١٨٦ ، يجب عزله اذا ارتكب معصية مجاهرا بها خصوصا . اذا ظلم وعامل الرعية بالفسق والجور او كان فاسقا بغير الظلم والجور وتبذر الاوال يجب عزله اذا ارتكب معصية مجاهرا بها خصوصا اذا ظلم وعامل الرعية ص ٩٩ - ١٠٠ ، متى انعقدت الامامة بعقد واحد لا يجوز خلعها من غير حدث وتغير امره . فاذا فسق وفجر وخرج عن سمات الامامة بفسقه فانخلاعه من غير خلع ممكن وان لم يحكم بانخلاعه وجواز خلعها وامتناع ذلك . وتقويم اوده ممكن ما وجدنا الى التقويم سبيلا وكان ذلك من المجتهدين . وخلع الامام نفسه من غير سبب محتمل كما خلع الحسن نفسه استشعارا لعجزه ويمكن حملها على غير ذلك ، الارشاد ص ٢٥ - ٢٦ ، للامة خلع الامام بسبب يوجبها وان ادى الى الفتنة احتمل ادنى الضررين ، المواقف ص ٤٠٠ ، ليس مما يوجب خلع الامام حدوث فضل الى غيره (ح) يصير به افضل منه وان كان لو حصل مفضولا عند ابتداء العقد لوجب العدول عنه الى الافضل ، التمهيد ص ١٨٦ - ١٨٧ .

(٢١٤) اذا امر بمكروه او بحرام فلا تجوز طاعته بل يجب نهيه بالرفق والمعروف لانه لا طاعة لخلق في معصية الخالق ، ولا يجوز الخروج عليها سرا ، الطيعي ص ٩٩ - ١٠٠ ، وعند الخوارج الخروج على السلطان الجائر واجب ، الفرق ص ٧٣ ، الخروج على الامام اذا خالف السنة حق واجب ، الملل ج ٢ ص ٢٥ ، وعند المحكمة الاولى يجب القتال مع الامام العادل . وان غير المسيرة وعدل عن

تتحول السلطة ذاتها الى محرم وبالتالي يتم تكفير كل من لابس السلطان او جالسة او عمل معه فالسلطة مفسدة وضياع لطهارة القلب ونقاء الضمير (٢١٥) . واذا كان الخروج لا يتم الا مع امام فلأن كل ثورة في حاجة الى قيادة والا كانت فورة هوجاء بلا تنظيم أو ترشييد . كما أن الامام لا يخرج بمفرده دون ثورة من الناس على الامام الظالم ينشأ الامام من داخلها . وثورة الائمة بمفردهم دون الرعاية تكون اقرب الى التمرد منها الى الثورة . فاذا كان التمرد يتم من أجل استرداد حق الامام الشرعى ضد الامام المقتصب فان ثورة الرعاية تتم باسم حق الامة ضد البغى والظلم (٢١٦) .

==  
الحق وجب عزله أو قتله ، الملل ج ٢ ص ٢٦ وترى الزيدية الخروج على ائمة الجور ، مقالات ، ج ١ ص ١٢٩ - ١٣٠ ، أجمعت على السيف والعرض على ائمة الجور وازالة الظلم واقامة الحق ، مقالات ج ١ ص ١٤١ .

(٢١٥) كان المردار يقول بتكفير كل من لابس السلطان . ويزعم أنه لا يرث لا يورث . وكان أسلافه من المعتزلة يقولون فيمن لابس السلطان من موافقيهم في القدر والاعتزال أنه فاسق لا مؤمن ولا كافر . وافتنى المردار بأنه كافر . والعجب من سلطان زمانه كيف ترك قتله مع تكفيره وتكفير من خالطه ؟ ( استعداء المؤرخ السلطان على صاحب الفرقة ١ ) ، الفرق ص ١٦٥ .

(٢١٦) اختلفوا هل يكون الظهور الا مع امام ؟ هل يكون أخذ العهود وانفاذ الاحكام الا بامام الى : (أ) عباد بن سليمان ، لا يجوز أن يكون بعد على امام وأن المسلمين اذا أمكنهم الخروج فأنفذوا الاحكام وفعلوا ما كان يلزم الائمة فعله (ب) الاصم ، ابن عليه ، اذا كانوا جماعة لا يجوز على مثلهم أن يتواطؤوا ولم تلحقهم مظنة ولا تهمة لكثرتهم جاز لهم أن يقيموا الاحكام (ج) أكثر المعتزلة ، لا يكون الخروج الا مع امام عادل ولا يتولى انفاذ الاحكام الا الامام العادل أو من يأمره (د) الروافض ، لا يجوز شيء من ذلك الا للامام أو من يأمره ج ٢ ص ١٤٠ - ١٤١ ، أجمعت على ابطال الخروج وانكار السيف ولو قتلت حتى يظهر الامام ويأمرها ، مقالات ج ١ ص ١٢٣ ، واعتلوا بقول النبي قبل أن يأمره الله بالقتال أنه كان محرما على أصحابه أن

وكيف لا يصح الخروج بلا امام فانه لا يصح ايضا بلا جماعة قادرة على انهاء حكم البغى واقرار حكم العدل . والا فما العمل لو تم الخروج على السلطان مع جماعة قليلة وقتلته ثم لم يتحرك الناس فاضطروا الى حملهم عنوة على البيعة والا قاتلوهم ؟ ولماذا تكون الجماعة بعدد اهل بدر ؟ وهل هو عدد صالح في كل الاحوال دون النظر في النسبة القائمة بين الاقلية والاعلبية ؟ وهل يكفي اى عدد ؟ وما هو اقل عدد ممكن يستحيل الخروج بأقل منه ؟ أم لابد على الأقل من عدد مساو لنصف اهل البغى ، مائة بمائتين والالف بالالف ؟ ولكن لماذا لا يكون اقل من ذلك ، والحق دائما مستضعف ، والعشرون بمائتين ؟ ما يهم في ذلك هو ضمان نجاح الثورة بتحقيق شروطها في التنظيم والقيادة والجاهل (٢١٧) . وقد لا يجوز الخروج الا اذا بدأ السلطان بالعدوان ، وأراد اجهاض الثورة قبل اندلاعها والاجهاز عليها قبل بدايتها وادها في مهدها ، واستعان بالاعداء ، وتعاون معهم ضد أمته . حينئذ يجب قتال السلطان (٢١٨) . ويتحول الامر من صراع للنظام السياسى وقمة السلطة

بقاتلوا . انكروا الخروج على ائمة الجور لانه لا يجوز ذلك دون الامام المنصوص عليه ، مقالات ج ١ ص ٨٨ ، والخلفية لا ترى القتال الا مع امام منهم ، الفرق ص ٩٩ .

(٢١٧) اختلفوا في المقدار الذى يجوز اذا بلغوا اليه ان يخرجوا على السلطان ويقاتلوا على المسلمين الى : (أ) المعتزلة ، اذا كنا جماعة وكان الغالب ان نكفر مخالفتنا عقدنا للامام ونهضنا فقاتلنا السلطان وازلناه ، وأخذنا الناس بالانقياد لقولنا . فان دخلوا في قولنا الذى هو التوحيد والقدر والا قاتلناهم . ووجبوا على الناس الخروج على السلطان على الامكان والقدرة اذ أمكنهم ذلك وقدروا عليه (ب) طائفة الزيدية ، اقل المقدار الذى يجوز لهم الخروج أن يكون كعدد اهل بدر فيعقدون الامامة للامام ثم يخرجون على السلطان (ج) أى عدد اجتمع عقدوا للامام ونهضوا اذا كان من اهل الخير ، وذلك واجب عليهم (د) اذا كان مقدار اهل الحق كمقدار نصف اهل البغى لزم قتالهم ، مقالات ج ٢ ص ١٤٠ .

(٢١٨) ترى الحزبية العجاردة الخوارج قتال السلطان ومن رضى

المتهملة في الامام الى صراع المجتمع بأكمله فتكون الدار دار حرب وليست دار ايمان . فالدعوة الى عدم الخروج تؤدي الى اعتبار الدار دار ايمان . تم تدرج الدعوة شيئا فشيئا طبقا لمقدار الرغبة في الثورة ضد البغى . فمجرد تصحيح مجرد دار فسق أو دار كفر نعمة أو دار كفر عندنا لا يتم انكار وتوقيف ممارسة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أو دار كفر وشرك رهي على الضد من دار الايمان . وقد يتم التوقف في ذلك كله وتصبح مجرد دار هدنة (٢١٩) . وبالرغم من هذا التدرج يظل التقابل بين دار الايمان ودار الكفر ، ودار الايمان للنفس ودار الكفر للآخر المخالف . وقد تكون هذه القسمة بداية السقوط في التاريخ والانهار في الزمان . وتشق وحدة الامة بعد أن اعتبر فريق نفسه على حق وداره دار الايمان والمخالف له على باطل وداره دار الكفر . فالفرقة دارها دار ايمان والفرقة الضالة ، وهم اهل الاهواء ، دارهم دار كفر . وتتراوح العلاقة بينهما بين علاقة السلم وعلاقة الحرب . فغالما أن اهل الاهواء لا يحاربون الفرقة الناجية تقابلها سلما وسلما وهدنة بهدنة . ويكون لاهل الاهواء حقهم في الفء وارتداد المساجد . وان غلبت الفرق الضالة في مكان ولكن كان للفرقة الناجية حريتها في العبادة وحرمتها في البلاد فان الدار تكون دار ايمان ، اللقيط فيها لا يسترق . أما اذا كانت الفرقة الناجية مضطهدة فالدار دار حرب واللقيط فيها يسترق والغنيمة فيها فء ، تحرم ذبائحهم ونكاح نسائهم وتوضع عليهم الجزية مثل المجوس .

بحكمه . فأما من أنكره فلا يرون قتله الا اذا أعان عليهم أو طعن في دينهم أو صار عوناً للسلطان أو دليلاً عليه ، مقالات ح ١ ص ١٦٥ ، الفرق ص ٩٦ ، وهو أيضاً موقف الميمونية ، الملل ج ٢ ص ٤٧ .

(٢١٩) اختلفوا هل الدار دار ايمان أم لا ؟ (١) أكثر المعتزلة والمرجئة دار ايمان (ب) جعفر بن مبشر ، دار فسق (د) الزيدية . دار كفر نعمة (د) الجبائي ، كل دار لا يمكن فيها أحد أن يقيم الا باظهار ضرب من الكفر وترك الانكار له فهي دار كفر والعكس دار ايمان (هـ) الخوارج الازرقية والصفرية ، دار كفر وشرك (و) بعض الروافض دار هدنة ، مقالات ح ٢ ص ١٣٧ — ١٣٨ .



قد يعتبرون مرتدين لا تقبل منهم الجزية ولا تجوز الاسرقاتهم . والشاك في كفرهم كافر مثلهم وان اعتبروه مجرد ضلالة فقد لا يكفر . ومع ذلك تجوز مبايعة أهل الاهواء واجراء عقود المعاوضة معهم لان قتلهم بعد الامتناع عن التوبة من واجب السلطان وحده . وأهل الاهواء مثل أهل الحرب تجوز مبايعتهم بالرغم من وجوب قتلهم . انما الخلاف في جواز اقامة السيد الحد على العبد وكان السيد بالنسبة للعبد بمثابة السلطان بالنسبة للرعية وهو قياس باطل (٢٢٠) . والحقيقة ان هذا

(٢٢٠) اجمعت المرجئة بأسرها على ان الدار دار ايمان وحكم أهلها الايمان الا من ظهر منه خلاف الايمان ، مقالات ج ١ ص ٢٠٧ ، لا يتعرض لأهل الاهواء ( مثل الميمونية ، كفر في السر وفي عداد المرتدين ) ما لم يتعرضوا للمسلمين . فان قاتلونا قاتلناهم لما روى من على حين سماع واحد منهم يقول لا حكم الا لله فقال : كلمة حق يراد بها باطل . ثم قال : لكم علينا ثلاث : لا نبذوكم بقتال ، ولا نمنعكم من الفء مادامت ايديكم من ايدينا ، ولا نمنعكم مساجد الله ان تذكروا فيها اسم الله ، الاصول ص ٣٣٣ ، في حكم دور الاهواء . كل دار غلب عليها بعض الفرق الضالة ينظر فيها . فان كان أهل السنة فيها ظاهرين يظهرهم السنة بلا خير ولا جواز من مجير ولا خوف على النفس والمال فهي دار اسلام واللقيط فيها حر مسلم لا يسترق ويجب تعريف اللقطة فيها . وان لم يقدر أهل السنة على اظهار الحق الا بجوار أو مال يذلونه فهي دار حرب وكفر . واللقيط فيها كاللقيط في دار الحرب ، وما يوحد فيها فهو فيء نجس . واختلف الاصحاب في حكم هذه الدار الى : (ا) من حرم ذبائهم ونكاح نسائهم ، وأجازوا خلع الجزية عليهم وأجراهم مجرى المجوس ( الاسفراييني ) (ب) مرتدون لا تقبل منهم الجزية ، ولا يجوز استرقاقهم . وفي استرقاقهم خلاف ، أجازة الروزي وأبو حنيفة ومنعه البعض . أما الشاك في كفر أهل الاهواء فان شك في قولهم هل هو فاسد أم لا فهو كافر . وان علم ان قولهم بدعة وضلالة وشك في كونه كفرا ففى كفره خلاف . أكثر المعتزلة يكفرون الشاك في كفر مخالفين ونحن أولى ، الاصول ص ٣٤٢ — ٣٤٣ ، في مبايعة أهل الاهواء . أجاز الاصحاب مبايعة أهل الاهواء في البيعات ، وكذلك أجازوا سائر عقود المعارضة معهم لانا وان أوجبنا قتلهم بعد امتناعهم من التوبة فاننا نوجب ذلك على السلطان للرعية اقامة الحد على المرتد . وانما اختلف الفقهاء في اقامة السيد حد الزنا وشرب الخمر على مملوكه . أجازة الشافعي وأباه ابو حنيفة . على ان أهل الاهواء في هذا كأهل الحرب ، ويجوز للمسلم مبايعة أهل الحرب وكذلك القول في أهل الاهواء ، الاصول ص ٣٤٠ .

التقابل بين الفرقة الناجية والفرق الضالة هو خلاف سياسى صرف بين السلطة وهى الفرقة الناجية والمعارضة وهم أهل الاهواء أو الفرق الضالة . وتتحدد العلاقات بينهما طبقا للصراع على السلطة . وكل فريق يشرع لحقه مستعملا العقائد كأيدولوجيات ، اما لتثبيت النظام القائم كما تفعل السلطة أو لزعزحته والقضاء عليه كما تفعل المعارضة . وهنا تبدو العلاقة الوثيقة بين علم أصول الدين وعلم أصول الفقه ، بين العقيدة والشريعة . فكل العقائد والتشريعات انما هى لنصرة فريق ضد الفريق الآخر . فالفرق الضالة بالنسبة للفرقة الناجية أى المعارضة فى رأى السلطة المتشددة فرق ضالة ، أهل أهواء ، أقرب الى المجوس وأهل الكتاب منهم الى المسلمين ، يقاتلون ، ويسترقون ، ويغتمون ، تحرم ذبائهم ونسأؤهم ، وتؤخذ منهم الجزية . وقد يكون الامر اخف من ذلك اذا ما كانت السلطة أقرب الى اللين . وتشتد السلطة عندما تشعر بالخطر وتلين عندما يبتعد الخطر وتشعر بالامان والشك فى هذا الصراع انما هو فى صالح أهل الاهواء وبالتالي فلا حياد بين السلطة والمعارضة ولا احتمال للمصالحة الوطنية . ومع ذلك وحفاظا على المصالح الاقتصادية للدولة يمكن عقد المبايعات مع المعارضة والدخول فى مظاهر النشاط التجارى معها فالخلاف السياسى يتوارى امام المصالح الاقتصادية . يظل الصراع اذن بين دارين : الايمان والكفر ، السلم والحرب ، الاسلام واللااسلام باستعمال سلاح الدين واضفائه على الخلاف السياسى ، وكأن دار الايمان مجتمع واحد لا خلاف فيه ولا تمايز ولا صراع بين طبقاته ، وكان الصراع على السلطة والحفاظ عليها يجب ما دونه من خلافات ، هو التناقض الرئيسى ، وما دونه تناقضات ثانوية . فاذا ما لانت السلطة فى مواقفها تجاه المعارضة فان المعارضة تقابلها لينا بلين فلا تراق دماء الامة ولا تغنى اموالهم ولا تسبى ذرائعهم بالرغم من الحكم على المعاصى بالكفر . لا تكفى القعدة ، وتكون الهجرة مجرد فضيلة لا فرضا . وبالتالي يخم ،

المرأع على السلطة ويقل الدافع النفسى ويحكم العقل ، فما زال  
فى الأرض متسع للجميع (٢٢١) . وكان من الطبيعى أن تقابل المعارضة  
السلطة عداوة بعداوة ، وتكفيرا بتكفير ، ورفضاً برفض . فالسلطة  
كافرة مشركة . السيرة فىهم السيرة مع الكفار والمشرىكين ، لا تعامل  
معها الا بالسيف . يستولى على الاموال ، وتسبى النساء . وكلما  
تتشدد المعارضة مع السلطة تشدد مع نفسها فى العبادات ويقاثل  
النساء مثل الرجال ، والكل اصحاب خيل وشجاعة . اهل السلطة  
اذن مشركون ودارهم دار حرب . وكلما زاد التشدد مع النفس ومع  
الآخر حدث الانقسام فى صفوفها ، وزاد التشردم وكفر كل فريق الفريق  
الآخر ، ويقع الجميع فى « الطفولة اليسارية » أو الطهارة الثورية حتى  
تصبح الثورة بلا ثوار ، بلا ائمة وبلا جماعة (٢٢٢) . وقد يظهر الاعتدال

---

(٢٢١) هذا هو موقف الازارقة العمرية الخوارج اصحاب عبد الله  
بن الازرق وعمر بن قتادة . وهؤلاء اقل الخوارج شرا لانهم لا يرون  
اهراق دماء المسلمين ولا غنم اموالهم ولا سبى ذراريهم . ولكن  
يقولون المعاصى كفر ، ويتبرأون من عثمان وعلى ، ويتولون ابا بكر  
وعمر . وهم اصحاب ليل وورع واجتهاد ، ولم يبق منهم أحد ،  
التنبية ص ٥١ ، أما العجاردة فيقولون القعدة اذا عرفوهم  
بالديانة ، ويرون الهجرة فضيلة لا فرضا ، المائل ح ٢ ص ٤٣ .

(٢٢٢) هذا هو موقف الخوارج . مخالفوهم مشركون ، السيرة  
منهم السيرة من اهل حرب رسول الله الذين حاربوه من المشركين ،  
مقالات ج ١ ص ١٦٩ ، وكان المحكمة الخوارج يخرجون بسيوفهم فى  
الاسواق فيجتمع الناس على غفلة فينادون لا حكم الا لله ويضعون  
السيوف فيمن يلحقون من الناس فلا يزالون يقتلون حتى يقتلوا .  
وكان الواحد منهم اذا خرج للتحكيم لا يرجع أو يقتل فكان الناس منهم  
على وجل وفتنة ، ولم يبق منهم اليوم أحد على وجه الأرض ،  
التنبية ص ٤٧ — ٥١ ، أما الخروزية فكانوا يقولون بتكفير الامة ،  
ويتبرأون من الخنثيين ، ويتولون الشيخين ، ويسبون ويستحلون  
الاموال والفروج ، واذا تطهر منهم الرجل أو المرأة للصلاة لا يبرح  
ولا يمشى أصلا ولا يصلى فى المكان الذى تطهر فيه . ان مشى الرجل  
تحرك شرجه وانتفضت طهارته . يستنجون بالماء . اذا خرجت  
منه الريح بتطهر . لا يصلون فى السراويل لانها جب النكاح . تقابل

من بعضهم فلا تستحل الاموال ولا تسبى النساء ، ويصبح المخالفون لهم كفار نعمة لا كفار شرك يستمرون في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كتعبير عن العدل والتوحيد (٢٢٣) .

فاذا ما ظهر الاتجاه المتشدد في المعارضة يكفر القعدة عن القتال من موافقيهم وكل من لم يهاجر اليهم . وقد يتم امتحان الولاء لهم فيمن هاجر اليهم . ويقتل المخالفون نساء وأطفالا ويوالى اليهود والنصارى والمجوس دون مخالفيهم من المسلمين ، فالعداء بين الاخوة اُعتى واشرس من الخلاف العقائدى بين الامم . ويستمر الخروج ولا يتوقف الى نهاية الزمان فلا مجال للمصالحة أو الاتفاق مع الخصوم . دار السلطة دار كفر دار المعارضة دار ايمان . ولا مصالحة بين الدارين ، بقاء

نسأئهم على الخيل مضمرات كالرجال ، عالم كثير أصحاب خيل وشحاعة ، التنبيه ص ٥٣ ، أما الزيدية الاولى فيرون السيف والسبى واستهلاك الاموال ، وقتل الاطفال ، واستحلال الفروج . وليس في الامامية أكثر ضررا منهم في الناس . انما هو بقدر ما يخرج الواحد منهم يضع السيف والحريق والنهب والسبى ، ولا يقصدون ولا يرعون ، وكان منهم على بن محمد صاحب البصرة سبى العلويات والهاشميات والعربيات وباعهن مكشوفات الرؤوس بدرهم ودرهمين ، وأفرشنهن الزنوج والعلوج ، واستباح دماء المسلمين وأموالهم وأهراق الدماء وقتل الاطفال وأحرق المصاحف والمساجد ، وتأول انهم مشركون ، وكان يستحل كل ما حرم الله ، التنبيه ص ٣٣ — ٣٤ .

(٢٢٣) وذلك مثل بعض الشراة من الخوارج . فكانوا يكفرون أصحاب المعاصى في الصفائر والكبائر ، ويتبرأون من الخفتين عثمان وعلى ، ويتولون الشيخين أبا بكر وعمر ، ولا يستحلون أموال الناس ، ولا يسبون النساء ، ولا يخالفون في دين ولا سنة . العصاة كفار نعمة لا كفار شرك . لهم مروءة ظاهرة ودنيا واسعة وخصب . ظهرت فيهم اليوم مذاهب المعتزلة ، التنبيه ص ٥٣ — ٥٤ ، ومعهم الزيدية الثانية ، فلا يرون السيف ولا السبى ولا استحلال الفروج ولا الاموال ، ومعهم الزيدية الثالثة الذين لم يكفرا أحدا وتولوهم . أصحاب سحت ، ويظهرون زهدا وعبادة وخيرا ، يأمرن بالمعروف وينهون عن المنكر ، ويقولون بالعدل والتوحيد والوعيد ، التنبيه ص ٣٣ — ٣٤ .

أحدهما مشروط بنفاء الآخر . ولما كان حكم الكفر اغتصاب فان حكا  
الايان قادم لا محالة . وذلك مرهون باستمرار الخروج والثورة . وارتكاب  
الكيرة من موافقيهم كفر والشك في أقوالهم خاصة بعد موت القائلين  
بها كفر . فالأخذ بالشدة تقوية للصفوف وشحن للعزيمة وشرط  
لنصر لدرجة قتل المؤمن الأسير من مخالفيهم والاقتل (٢٢٤) ! وإذا ظهر  
الاتجاه الأقل تشدداً والأكثر ليناً — رغبة في المصالحة والحفاظ على  
وحدة الأمة وهو ما يكشف عن تكوينه الانساني العادي واتجاه

(٢٢٤) هذا هو موقف بعض الأزارقة من الخوارج . فكل من أقام  
في دار الكفر فهو كافر لا يسعه إلا الخروج ، مقالات ج ١ ص ١٦٢ ،  
الدار دار كفر ويعنون دار مخالفيهم ، مقالات ج ١ ص ١٥٩ ويجوز  
قتل الاطفال والنساء ، الفرق ص ٨٤ ، استباحوا قتل نساء  
مخالفهم وقتل أطفالهم ، فالاطفال مشركون واطفال مخالفهم في النار ،  
الفرق ص ٨٣ ، أباحوا قتل أطفال المخالفين والنسوان ، الملل  
ج ٢ ص ٣٣ ، قتل من خالفهم جائز ، اعتقادات ص ٤٦ ، أباحوا دم  
الاطفال ممن لم يكن في عسكرهم وقتل النساء أيضاً ممن ليس في  
عسكرهم ، الفصل ج ٥ ص ٣٠ ، مخالفوهم مشركون وكذلك أهل  
الكبائر من موافقيهم ، واستحلوا قتل النساء والاطفال من مخالفيهم ،  
وهم مخلصون في النار ، الأصول ص ٢٣٢ ، برؤوا من القعدة ، والمحنة  
لمن قصد عسكره وكفار من لم يهاجر اليه ، مقالات ج ١ ص ١٥٨ —  
١٥٩ ، البراءة من القعدة على القتال وأن كان موافقاً على دينه وكف  
من لم يهاجر اليه ، الملل ج ٢ ص ٣٣ ، برئت من قعد عن الخروج  
لضعف أو لغيره وكفروا من خالف هذا القول بعد موت أول من قال به  
منهم ولم يكفروا من خالفه فيه في حياته . قالوا باستعراض كل من  
لقوه من غير أهل عسكرهم ويقتلونه إذا قال أنا مسلم ويحرمون قتل  
من انتمى إلى اليهود أو النصارى أو المجوس ، الفصل ج ٥ ص  
٣٠ ، كفروا القعدة عن القتال ، المواقف ص ٤٢٤ ، قالوا : ما كف أحد  
يده عن القتال منذ أنزل الله البسط الا وهو كافر ، مقالات ج ١  
ص ١٦٢ ، والذي جمعهم ثلاثة أشياء : (أ) مخالفوهم مشركون والمحكمة  
الأولى تقول كفر لا مشركين (ب) القعدة ممن كان على رأيهم عن الهجرة  
اليهم مشركون وان كانوا على رأيهم (ج) وجوب امتحان من قصد  
عسكرهم . اذا ادعى أنه منهم يدفع اليه بأسير من مخالفه ، ان قتله  
صدقه وان لم يقتله قتلوه ! الفرق ص ٨٣ ، وعند طائفة من البهيسية  
الدار شرك وأهلها جميعاً مشركون ، قتل أهل القبلة وأخذ الأموال ،  
استحلقت القتل والسبي ، مقالات ج ١ ص ١٨١ ، ص ١٩٠ .

الآراء والمذاهب في المجتمعات فقد لا يتم التبرؤ ممن يرجع عن رأيه . وقد لا يحدث اعتراض بالسيف على الناس بل قتال للحكام الذين يكونون فقط من أئمة الجور . وقد يحدث القتال بالسيف وبغيره أى بشتى وسائل المقاومة لمنع أئمة الجور وابعادهم عن الحكم والتفريق بين عسكر السلطان ورعيته المغلوبة عن أمرها . فإذا اكان عسكر السلطان دار حرب فإن الرعية المغلوبة على أمرها دار أمان . ولا يؤخذ « المدنيين » بجريرة العسكريين . فالخالفون كفار وليسوا مشركين لا تجوز مناكلتهم وغنيمة أموالهم وسلاحهم وكراعهم الا في حالة الحرب وحدها دون وقت السلم . يمكن استنابتهم من تنزيل أو تأويل فيما يسع جهله أو غيره . لا يتبع المدبر منهم في الحرب ولا يقتل منهم امرأة أو طفل . سبهم في السر غيلة لا يتم الا بعد نصب القتال واقامة الحجة . دماؤهم في السر حرام ، وفي العلن حلال . وقتل الابوين حرام في دار التقية ودار الهجرة (٢٢٥) . وقد يتحول العداء في الموقف الى عداء

(٢٢٥) العوفية ( البهيسية الخوارج ) فرقتان : (أ) من رجع عن دار هجرتهم ومن الجهاد الى القعود تتبرا منهم (ب) لا تتبرا منهم لانهم رجعوا الى امر كان حلالا لهم ، مقالات ج ١ ص ١٧٩ ، الفرق ص ١٠٩ ، الملل ج ٢ ص ٤٠ ، أما الاباضية فتقول بالسيف ولا تراه ! مقالات ج ١ ص ١٨٩ ، لا ترى اعتراض الناس بالسيف ولكنهم يرون ازالة ائمة الجور ومنعهم عن ان يكونوا ائمة بأى شيء فردوا عليه بالسيف أو بغير السيف ، مقالات ج ١ ص ١٨٩ ، دار مخالفهم دار توحيد الا عسكر السلطان فإنه دار كفر ، مقالات ج ١ ص ١٧١ ، الملل ج ٢ ص ٥٣ ، مخالفوهم كفار غير مشركين تجوز مناكلتهم وغنيمة أموالهم من سلاحهم وكراعهم عند الحرب دون غيره ودارهم دار اسلام الا معسكر السلطان . المواقف ص ٤٢٥ ، استنابة مخالفهم في تنزيل أو تأويل فان تابوا والا قتلوا سواء كان ذلك الخلاف فيما يسع جهله أو فيما لا يسع جهله ، الفرق ص ١٠٧ ، لا يتبع المدبر في الحرب اذا كان من اهل القبلة وكان موحدا ، ولا تقتل منهم امرأة ولا ذرية ، واباحوا قتل المشبهة واتباع مدبرهم وسبى نسائهم ذرايعهم ، وهذا ما فعله أبو بكر بأهل الردة ، الفرق ص ١٠٧ ، مخالفوهم من اهل القبلة كفار غير مشركين ومناكلتهم جائزة وموارثتهم حلال وغنيمة أموالهم من السلاح والكراع حلال وما سواه حرام .

بدئى ، كما يتحول العداء للآخر الى عداء للذات ، الى كراهية النفس والتقتيل لها . كما يتحول تكفير الناس الى كفر بالنفس وزهق من العيش وكفر بالحياة . ويتحول الموقف من صراع سياسى فى البداية الى أزمة نفسية فى النهاية مثل الجماعات الاسلامية المعاصرة ، ثورة على الناس ، وكراهية للعالم ، ورفض للمجتمعات ، ورغبة فى القيادة دون دماهير ، ربح فى الاستشهاد . وعلى هذا النحو يسهل تشويه صورتهم دون فهم سلوكهم . فيضيع الهدف الاول وهو القضاء على أئمة البقى ، وتنشأ أهداف فرعية مثل الانتقام من الناس وتدمير كل شيء حتى ينتهى الامر الى تدمير النفس . ويصل الامر الى قتل الاسرى وخرق الخصوم واستحلال كل شيء ما دام فى ذلك تفريج عن النفس وتخفيف عن الهم .

فروية النار تخفف عن يحترق بها . ولن تسلم النساء من السبى ولا الاطفال من القتل . وما دام الامر كذلك سهل على خصوم الامة تقوية هذا التدمير للآخر وللنفس ، وتنتهى الثورة بأن تفرغ من مضمونها ، ويلحق الثائر بالنور الاعلى ، ويغرق فى الوهم (٢٢٦) . ولعبت التناقضات

وحرّام قتلهم وسبيهم فى السر غيلة الا بعد نصب القتال واقامة الحجة ، الملل ج ٢ ص ٥٢ ، الفصل ج ٥ ص ٢٩ — ٣٠ ، وعند الشمراخية الخوارج اصحاب عبد الله بن شمراخ دماء قومه حرام فى السر حلال فى العلانية ، وقتل الابوين حرام فى دار التقية ودار الهجرة وان كانا مخالفين ، وتبيرا منه الخوارج ، مقالات ج ١ ص ١٨٤ .

(٢٢٦) ترى الشيبانية ( الثعلبية المعجزة الخوارج ) قتل المسلمين واخذ أموالهم ، مقالات ج ١ ص ١٦٧ — ١٦٨ ، الملل ج ٢ ص ٤٩ ، ووالى حمزة القعدة من الخوارج مع قوله بتكفير من لا يوافقه على قتال مخالفيه مع فرق هذه الامة مع قوله بأنهم مشركون . وكان اذا قاتل قوما وهزمهم أمر باحراق أموالهم وعقر دوابهم . وكان مع ذلك يقتل الاسرى من مخالفهم . وكان الصليدية من الخيرية يقتلون ويستحلون الاموال على الاموال كلها . ولا يستحلون مال أحد حتى يقتلوه . فان لم يجدوا صاحب المال لم يتناولوا من ذلك شيئا دون أن يظهر صاحبه فيقتلوه . فاذا قتلوه استحلوا ماله ! التنبيه ص ٥٣ ، الملل ج ٢ ص ٤٣ ، وعند النجدية ( الخوارج ) من ثقل عن هجرتهم

الرئيسية على التناقضات الثانوية ، واطلت الشعوب المغلوبة برأسها

منافق ، مقالات ج ١ ص ١٦٣ ، اكفروا من اكفر القعدة منهم ، الفرق ص ٨٧ ، كل من ضعف عن الهجرة الى عسكرهم منافق واستحلوا دمه وماله ، الفصل ج ٣١ ، استحلوا دماء اهل المقام واموالهم في دار التقية وبرؤوا ممن حرمها ، وتولوا اصحاب الحدود والجنابات من موافقيهم ، مقالات ج ١ ص ١٦٣ ، يستحلون قتل الاطفال وسبي النساء واهراق الدماء واستمراء الفروج والاموال وكانوا يكفرون السلف والخلف ، التنبيه ص ٥٢ ، استحلوا دماء اهل العهد والثقة واموالهم على دار التقية وتبرؤوا ممن حرمها ، الملل ج ٢ ص ٣٦ ، مخالفوهم كفرة غير مشركين ، وعذروا بالجهالة في الفروج ، واسقطوا حد الزهر ، الاصول ص ٣٣٢ ، يرون قتل من خالفهم ، اعتقادات ص ٤٧ ، اما الحسينية ( الخوارج ) فيعتبرون الدار دار حرب . ولا يجوز الاقدام على من فيها الا بعد المحنة . يقولون بالارجاء في موافقيهم خاصة ويقولون فيمن خالفهم انهم يارتكاب الكبائر كفار مشركون ، مقالات ج ١ ص ١٨٤ ، واختلفت الضحاكية ( الواقفة الخوارج ) في اهل دار الكفر ، منهم من قال كفار الا من عرفنا ايمانه بعينه . ومنهم من قال هم اهل دار خلط فلا نتولى الا من عرفنا فيه اسلاما ونقف فيها لم نعرف اسلامه . وتولى بعض هؤلاء بعضا على اختلافهم . وقالوا الولاية تجمعنا فسموا اصحاب النساء وسموا من خالفهم من الواقفة اصحاب المرأة ، مقالات ج ١ ص ١٧٦ ، ويعتبر الصفرية مخالفينهم مشركين كالذين حاربهم الرسول ، مقالات ج ١ ص ٦٩ ، لم يكفوا القعدة اذا كانوا موافقين في الدين والاعتقادات ، الملل ج ٢ ص ٥٦ ، وجوب قتل كل من امكن قتله من مؤمن او كافر ، يؤولون الحق بالباطل ، الفصل ج ٥ ص ٣١ ، المواثف ص ٤٢٤ ، اما الاخنسية الثعلبية الخوارج فتتوقف في دار التقية من منتحلي الاسلام واهل القبلة الا من عرفوا منه ايمانا فيتولونه او كفرا فيتبرؤون منه . يحرمون الاغتسال والقتل في السر ، وان يبدأ احد من اهل البغي من اهل القبلة بقتال حتى يدعى الا من عرفوه بعينه ، مقالات ج ١ ص ١٦٧ ، المواثف ص ٤٢٦ ، وقد اجتمع من القرامطة خلق كبير وقطعوا الطريق على الحج وقتلوهم وارادوا تخريب مكة ، اعتقادات ص ٧٩ ، والقرامطة والديلم في الحرب لا يدبرون حتى يقتلوا ، ويقولون بحياة بعد القتل والموت لتخليص الارواح من قذر الابدان وشهواتها ويلحقون بالنور . يرون قتال من خالفهم ولا يتحاشون من قتل الناس وليس عندهم في ذلك شيء يكرهونه ، التنبيه ص ٢٢ .



من جديد تناصر فريقا على فريق وتزيد النار جذوة والقتال اشتعالا (٢٢٧) ولا فرق في ذلك بين المعارضة العلنية الانفعالية في الخارج والمعارضة العقلية في الداخل ، كفر بالآخر وكفر بالنفس (٢٢٨) .

### سادسا : الامامة في التاريخ ، انهيار أم نهضة ؟

كان موضوع جواز امامة المفضول مع وجود الفاضل مقدمة لموضوع اعظم وهو أن الامامة في التاريخ تبدأ في الانهيار من الافضل الى المفضول ، ومن المفضول الى الاقل فضلا حتى ينتهي الفضل تدريجيا ثم تتحول الامامة الى خلافة والخلافة الى ملك عضود . ولا ينطبق الامر على الائمة وحدهم بل ينسحب أيضا على طبقات العلماء وعلى الاجيال وعلى العصور . فالتاريخ في انهيار مستمر ولن يستطيع الحاضر اللحاق بالماضي ، ولن يستطيع المستقبل أن يكون مثله . يقل الفضل ، ويخف الصفاء ، وتنحسر الطهارة ، ويزداد الطمع والتكالب على الدنيا . ومهما حاول احد فعل شيء فانه لا يستطيع الا أن يحبو اثر الماضي ، فالسلف خير من الخلف ، فالخلف قد اضعوا الصلوات واتبعوا الشهوات . وما

---

(٢٢٧) ساعد الباطنية بقية من اولاد العجم من الجوس لما كان في قلوبهم عداوة لدين المسلمين واضلوا خلقا كثيرا ، اعتقادات ص ٧٧ .

(٢٢٨) اذا كانت المعارضة العلنية الانفعالية الخارجية هم الخوارج فالمعارضة العلنية العقلية الداخلية هم المعتزلة . فعند ثمة دار الاسلام دار شرك ، ويحرم السبى لان السبى عندها عصي ربه لم يعرف وانما العاصي عنده من عرف ربه بالضرورة ثم حده او عصاه . وفي هذا اقرار بأنه ولد زنى لانه كان من الموالى واهم مسيئة ووطيء من لا يجوز سبها على حكم السبى الحرام زنى والمولود منه ولد زنى ، الفرق ص ١٧٣ ، المدينة والبصرة وسائر دور الاسلام دار كفر واهلها كفار مشركون . ويدافع الخياط عنه بأن الدار عنده دار ايمان واسلام واهلها مؤمنون مسلمون ، الانتصار ص ٨٧ — ٨٨ ، وقال الفوطى بقتل مخالفيه ، في السر غيلة وان كانوا من اهل الاسلام ، الفرق ص ١٦٤ ، كان يستجيز الغيلة ويرى الفتك بمخالفيه ، واخذ اموالهم بغير حق ، وانكار الخياط ذلك دفاعا عنه ، الانتصار ص ٦٢ .

دامت الامامة ليست من مصالح الدين بل من مصالح الدنيا فلا يراعى فيها العلم والاتقى والازهد بقدر ما يراعى فيها الاقندر والاقوى ، دفاعا عن البيضة وسدا للثغور وحماية للامة . واذا كثر الهرج والمرج وعظمت الفتنة بسبب التشبث بامامة الفاضل فان الصالح يقتضى تحننه واتقاءها بتنصيب المفضول . وبالتالي يكون للواقع اولوية على البدأ ، وللforce الاولوية على الحق . قد يكون فى ذلك بقاء للدولة ولكنه فى الوقت نفسه بداية الانهيار (٢٢٩) .

#### ١ - ماذا يعنى التفضيل بين الائمة ؟

اذا جازت امامة المفضول مع وجود الافضل لانه اصالح فى الدنيا ، للامامة فى حين ان الافضل اكرم عند الله فى الآخرة فان التفضيل لا يعنى الامتياز فى الثواب عند الله بل اختيار الاصالح فى الدنيا فى حالة الصراع

(٢٢٩) جواز امامة المفضول مع قيام الافضل ، عند كثير النوى من اصحاب الحديث وقوم من المعتزلة منهم جعفر بن مبشر ، جعفر بن حرب الامامة ليست من مصالح الدين ليس يحتاج اليها لمعرفة الله وتوحيده فان ذلك حاصل بالعقل لكن يحتاج اليها لاقامة الحدود والقضاء بين المتحاكمين وولاية التامى وحفظ البيضة واعلاء الكلمة ونصب القتال مع اعداء الدين وحتى يكون للمسلمين جماعة ولا يكون الامر فوضى بين العامة فلا يشترط فيها أن يكون الامام افضل امامية علما وامثلهم عهدا واسددهم رأيا وحكمة اذ الحاجة تنسب بقياس المفضول مع وجود الفاضل . ومالت جماعة من المسلمين الى ذلك حتى جوزوا أن يكون الامام ، غير مجتهد ولا خبر بمواقع الاجتهاد ولكن يجب أن يكون معه من يكون من أهل الاجتهاد فراجع الاحكام ويستقى منه فى الحلال والحرام ، ويجب أن يكون فى الجملة ذا رأى مقين وزجر فى الحوادث نافذ ، الملل ج ٢ ص ٩٠ — ٩١ ، ما يدل على جواز العقد للمفضول وترك الافضل خوف الفتنة والتهارج فالامام انما ينصب لدفع العدو وحماية البيضة وسد الخل واقامة الحدود واستخراق الحقوق . فاذا اضيف باقامة افضلهم فالهرج ، الفساد والتغالب وترك الطاعة واختلاف السيوف وتعطيل الاحكام والحقوق وطمع عدو المسلمين فى احتقارهم وتوهين امرهم عند ذلك عذرا واضحا فى العدول عن الفاضل الى المفضول . التمهيد ص ١٨٤ .

على السلطة . التفضيل في الظاهر في الثواب عند الله وفي الحقيقة  
الأقرب على حسب الصراع على السلطة لصالحه . وليس مقياس التفضيل  
الشراية من النبي بنسب أو مصاهرة ، فالنبوة ليست في العصب والدم  
والأ لما كانت الإهامة عقدا واختيارا ، والا تحولت النبوة الى ملكية  
وراثية وهي ما يصدقها العقل والوحى والتاريخ (٢٣٠) . بل ان الأفضل  
عند الله لا يكون بغير اختصاص أو عمل والا كان ذلك أقرب الى  
الإخلاق اليهودية القائمة على الاصطفاء بلا مبرر أو سبب من فضيلة أو  
عمل صالح . الأفضل عنده بناء على عمل واستحقاق (٢٣١) . لذلك  
كان التفضيل للبشر المكلفين وليس للملائكة أو الحيوانات أو الجهاد .  
فالملائكة غير مكلفين . والحيوان والجهاد ينقصهما شرطا التكليف :  
المسئلة وحربة الاختيار . بل ان الانبياء أيضا لا يتفاضلون لان فضل  
كل نبي على آخر لا يرجع اليه بل يرجع الى رسالته ، ودرجته في تطور  
الوحى . ومراحل الوحى لا تتفاضل فيما بينها بل تتكامل ، فتمهد المرحلة  
السابقة للمرحلة اللاحقة كما تتكامل اعمار الانسان في مراحل نضجه  
المختلفة . ولماذا يفضل الملائكة على غيرهم منذ ابتداء الخلق ؟ ولماذا  
يفضل الانبياء على الجن منذ ابتداء الخلق أيضا وقبل الاستحقاق ؟  
ولماذا فضل ابراهيم على سائر الاطفال وهو غير مكلف ولم يستحق  
عملا ؟ ولماذا فضلت ناقة صالح على سائر النوق ؟ وهل تختلف ناقة  
عن ناقة في التفضيل اذا كان الفضل عن استحقاق ؟ ولماذا تكون ناقة

(٢٣٠) معنى الافضلية أكثر ثوابا عند الله لا أنه أعلم وأشرف  
نسبا ، العنصرية ج ٢ ص ٢٨٤ — ٢٨٥ ، الشرح ص ٧١٦ ، ايجاب  
الله للفاضل درجة في الجنة أعلى من درجة المفضول ، الفصل  
ج ٤ ص ١٢٢ — ١٢٣ أهل الانبياء كانوا كفارا ، استواء بنى هاشم في  
القرباة واختلافهم في الفضل ، لا ينتفع أحد بقرباة من رسول الله  
ولا من نبي ولو كان ابنه أو أبوه أو بنوه أو أمه ، الفصل ج ٤ ص  
١٦٣ — ١٦٥ .

(٢٣١) ايجاب الله تعظيم الفاضل في الدنيا على المفضول ،  
كل فاضل بعمل أو بلا عمل من عرض أو جهاد أو حى ناطق أو غير  
ناطق ، المطيعي ، ص ٧٣ — ٧٤ ، عبد السلام ص ١٢٠ .

صالح أفضل من الناقة التى دخل عليها النبى المدينة أو أفضل من البقرة التى أمر الله بنى اسرائيل بذبحها أو أفضل من حوت يونس ؟ ولماذا ذبيحة ابراهيم أفضل من كل الكباش ؟ وهل يعقل أن الكبش الذى نزل من السماء فضله على سائر كباش الارض ؟ وهل هناك تفضيل فى الاماكن مثل فضل مكة على سائر البلاد وفضل المدينة على مكة ؟ ولماذا تفضل مكة وبها الكعبة على المدينة التى بها قبر الرسول ؟ اليس هذا شبيها بأقوال اليهود عن تفضيل القدس على سائر المدن ، والمسلمون أولى بها ؟ ولماذا تكون الحجارة أفضل من بعضها ؟ وما فضل الحجر الاسود على غيره من الحجارة ؟ لو كان تقليدا من القدماء فالتقليد ليس أصلا من أصول الدين . ولو كان حمل الرسول له بيده فما أكثر بها حمل الرسول من تراب ومعاول فى حفر الخندق وما أكثر ما أمسك به من عصى . ولماذا تفضل الاوقات بعضها على البعض الآخر ، الشهور الحرم على باقى شهور السنة ، وشهر رمضان على باقى الشهور ، وليالى القدر وأيام عاشوراء والجمع وعرفة على سائر الايام ؟ وهل اللحظات المتميزة وأوقات التقوى يمكن تحديدها مسبقا بحركة الافلاك والاهلة أم انها اوقات حرة تأتى بناء على قدرة الانسان على الخلق والابداع وتختلف من فرد الى فرد ، ومن حالة الى حالة ؟ وهل يفضل أحد الاوقات فى النهار أو فى الليل الاوقات الاخرى فيهما أم أن لكل وقت فعله الذى يتم فيه وبالتالي لا فضل لصلاة الصبح على العصر ، والعشاء على المغرب ؟ ولا تفضل صلاة الفرض على النافلة الا لان الاولى واجبة والثانية مندوبة ، وبين الواجب والمندوب لا فضل لان كليهما اقتضاء فعل . بل يفضل المندوب الواجب لانه أتى تطوعا واختيارا وليس فرضا أو اجبارا . وما فضل السجود على الركوع الا أن الاول يدل على مزيد من الاحترام والتواضع ، الجبهة فى الارض ، وكلاهما رمزان ، الا كان فضل الركوع على الوقوف . ولما كان الانسان مطالبا بمزيد

من الفضل لوجب الصلاة دائما سجودا دون ركوع أو وقوف (٢٣٢) . ان التفضيل بهذا المعنى هو حكم قيمي خالص ، اسقاط من النفس على الواقع وعلى الاشياء . انها الفضل يأتي بالاستحقاق بناء على عمل تكليف يتوافر فيه شرطاه : العقل والحرية . ويكون التفضيل في الاعمال انسابا على عدة اوجه . فالتفضيل في ماهية العمل ان يكون العمل هو ماهية استكمال الفروض والنوافل والا يكون العمل هو غيره او عملا بلا ماهية . ويكون فضل العمل بمقدار طهارة قصده وصدق نيته ، خالصا لوجه الله دون ما كسب خاص او طلب مديح من الناس . ولا يتعارض صدق النية مع تحقيق المصالح العامة لان مقاصد الشرع ابتداء بالتي من اجلها وضع ، تقوم على الحفاظ على الضروريات الخمس ، الدين والنفس والعقل والعرض والمال . ويفضل العمل كيفما اى استيفائه جميع حقوقه ونفائه وعدم خلطه بأية شوائب من صفائر او كبائر . كما يفضل العمل كما ومقدارا سواء كان فرضا ام نافلة ، راجبا ام ندبا . وقد يفضل في الزمان مثل اتيان الصلوات في أوقاتها ،

(٢٣٢) اصطفاء الانبياء للايمان وليس للقرابة الفصل ج ٤ ص ١٦٣ - ١٦٥ ، الفضل ينقسم قسمين : (أ) فضل اختصاص الله بلا عمل ويشترك فيه جميع المخلوقين من الحيوان الناطق وغير الناطق والجمادات وكذلك كفضل الملائكة في ابتداء الخلق وكفضل الانبياء في ابتداء الخلق على الجن ، وكفضل ابراهيم ابن النبي على سائر الاحفال ، وكفضل ناقة صالح على سائر النوق ، وكفضل ذبيحة ابراهيم على سائر الذبائح ، وكفضل مكة على سائر البلاد ، وكفضل المدينة على مكة ، وكفضل المساجد على سائر البقاع ، وكفضل الحبيب الاسود على سائر الحجارة ، وكفضل شهر رمضان ويوم الجمعة ويوم عرفة وعاشوراء وليلة القدر على سائر الايام ، وكفضل صلاة الفرض على النافلة ، وكفضل صلاة العصر والصبح ، وكفضل السجود على القعود ، وكفضل بعض الذكر على بعض . . (ب) فضل مجازاة من الله بعمل ، ولا يكون الا للحي الناطق من الملائكة والانس والجن فقط وهو ما تنازع الناس فيه ، الفصل ج ٤ ص ١٢٨ . ١٢٩ ، انظر ايضا ، الفصل التاسع ، تطور الوحي ( النبوة ) ، ثامنا ، الشخص ام الرسالة ؟ ١ - النبوه كشخص (ح) تفضيل الانبياء .

فمررا لا تراخيا ، اقتضاء لا قضاء ، في أول الوقت وليس في آخره خشية النسيان . وقد يعنى ذلك الفضل في الاسبقية في الاسلام وفي الجهاد وفي التطوع وفي الصدقة ، فالسابقون السابقون . وبفضل الفعل في المكان لا بمعنى الشيء ولكن بمعنى الصحبة كما تفضل الصلاة مع الفضلاء وأهل العلم نظرا لما يتبع ذلك من زيادة في العلم قبل الصلاة وبعدها دون أن يكون من بينهم نبي نظرا لانتهاء النبوة واكتمال الوحي . أما فضل صلاة نبي على صلاة غير نبي فلا تعنى الا التركيز وبالتالي ترجع الى الفضل كيفما (٢٣٣) .

## ٢ - التفضيل بداية الانهيار .

فإذا كانت هناك مقاييس للتفضيل فعلى من يتم تطبيقها في الأفراد أو في الجماعات أم الامم ؟ فإذا جاز تطبيقها في الأفراد فمن هم ؟ هل يدخل فيهم نساء النبی وبناته أم يقتصر الامر على خلفائه وصحبه ؟ إذا كان الفضل في الجماعات فهل يكون الفضل للصحابة على التابعين ، وللتابعين على تابعي التابعين ؟ وإذا كان الفضل للقرون فهل يكون للقرن الاول فالثاني فالثالث حتى نصل الى قرننا فيكون أقل القرون فضلا

(٢٣٣) فضل المجازاة بالعمل . العامل يفضل في عمله بسبعة أوجه : (أ) الماهية ، وهى عين العمل ذاته ، استكمال الفروض والنوافل (ب) الكمية وهى القصد في العمل لوجه الله أم لغيره (ج) الكيفية وهى استيفاء العمل جميع حقوقه أو عدم استيفائه أو خلطه ببعض الصفات أو الكبائر (د) الكم وهو الاختلاف في النوافل (هـ) الزمان ، في الجهاد في الاسلام ، الاسبقية في الاسلام في الحج والصدقة ضد جواز أن يوازي عمل الانسان عمل الانبياء (الجبائي) أو أن يكون أفضل من الرسول ( الباقلاني ) ، تفضيل النفس على أبى بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة ( الخوارج والشيعة ) (و) المكان مثل الصلاة في المسجد الحرام أو في مسجد المدينة أفضل من الصلاة فيما عداهما والصيام في بلد العدو أو في الجهاد على حيايم (ز) الاضافة مثل ركعة مع نبي أو من نبي ، الفصل ج ٤ ص ١٢٩ - ١٣٢ .

إذا كان الفضل للعلماء وحدهم غاي علماء وفي أى علم ؟ إذا كان العلماء حراس الأمة فلا فرق بينهم وبين حراس الثغور ، رفقة الفكر والسلاح .

#### ١ — هل هناك تفضيل في نساء النبي وبناته ؟ إذا كانت القرابة

لرسول نسبياً ومحاصرة ليست مقياساً للتفضيل فإن نساء النبي وبناته باعتبارهن من أقربائه أو من صلبه لا تنطبق عليهما مقاييس التفضيل . إنما يمكن اعتبارهن صحابة من أقربائه مثل باقى صحابة الرسول ، لأن علمه ونقلن عنه وشهدن الانتشار الأول للإسلام . القرابة ليست مقياساً للتفضيل فهناك أقرباء للرسول لم يؤمنوا به ونافقوه وعادوه . هل إبراهيم نسبياً أفضل من باقى الصحابة ؟ وهل أمومة نساء النبي وبناته للمسلمين تقتضى لهن فضلاً أكثر مما لسائر الأمهات بكون الجنة تحت أقدامهن بفعل الحمل والتربية والرعاية ؟ وإذا لازمت نساء النبي وبناته النفس في حياته الخاصة والسامة فإن الصحابة لازموا في حياته السامة ولم يكن يخفى عنهم شيئاً من حياته الخاصة . وإن الحياة السامة للرسول لأكثر أهمية للأمة من حياته الخاصة مع أنها قدوة في السلوك . ولا تزيد نساء النبي وبناته في معرفة الشريعة عن الصحابة شيئاً . فالكل لازمه وصاحبه واستمع إليه . والوحي تم تبليغه للامة والخاصة ، وهو الأساس . ليس لآل البيت فضل على الصحابة وليس للرسول كرامة أو شفاعاة بفعل قرابته لأحد أو قرابة أحد إليه . كل إنسان بعمله استحقاقاً بما في ذلك الرسول نفسه . وكيف يكون لإبراهيم الفضل وهو الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم على بنات النفس ونسبائه لو كان للقربى فضل (٢٣٤) ؟ وقد يتعارض هذا التفضيل

---

(٢٣٤) نقر بفضل آل بيت الرسول ، نعترف بفضل أزواجه وبنين أمهات المؤمنين ، الانصاف ص ٦٧ — ٦٩ ، عند الأصحاب اغضل الناس بعد الانبياء نساء الرسول ثم أبو بكر الفصل ج ٤ ص ١٢٨ — ١٢٩ ، وذلك لوجوه (أ) أوجب الله لهن الامومة على كل

مع بعض الاخبار الاخرى التى تجعل من الرجال البالغين كل الفضل دون الصبية السفار . وبالتالي قد يرجع تفضيل الصبية على الذكور الى وضعهم المتميز عند الاعراب على مستوى العواطف والمتعة . شدد يكون سبب ذلك بعض التوجهات المعتمدة على بعض الاخبار والروايات التى تجعل للرجال على النساء درجة أو التى تصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين أو عدم صلاح القوم الذين يولون عليهم امرأة . ولكن ليست هذه الدرجة وهذا النقص وهذه القيادة فى الدنيا لا فى الآخرة لتدبير سور المعاش وليس لفضل فى الثواب ؟ وحتى لو صحت هذه التوجهات النقلية هل يعنى ذلك أن للصبى الذى لم يبلغ الحلم الفضل على النساء البالغات العاقلات اللاتي منهن حملة العلم واللائى هن أفضل نساء العالمين ؟ وان لم تصح هذه التوجهات النقلية فربما نشأ هذا الوضع فى تفضيل النساء من رد فعل على وضعهن فى الجاهلية . واذا استمرت الجاهلية فى بعض جوانبها فقد يكون ذلك رد فعل على كبت وحرمان سواء كان فى الجاهلية أو ما بعدها فى مجتمع الذكور . وقد يدل ذلك على تخلف عام فى اعتبار النساء جنسا فى مقابل الرجال كجنس آخر ، وتتناوب المقابلة فى التفضيل بين الاعلى والادنى .

---

مسلم (ب) حق الصبة على الرسول بالاضافة الى الاختصاص بالملازمة والقرب والخطوبة (ج) لا عمل من صلاة وصدقة وصيام وجهاد الا وكان لهن فيه دور . هل ابراهيم افضل من أبى بكر وعمر وعثمان لكونه مع مع أبيه فى الجنة وليس له عمل ؟ وهل قال الرسول « لمن ينخل أحد الجنة بعمله ؟ لانه لا يجب على الله شئ » الفصل ج ٤ ص ١٢٣ — ١٣٦ ، قال العلقمى سيدتنا فاطمة وأخوها سيدنا ابراهيم افضل من الصحابة على الاطلاق وفيهم الخلفاء الاربعة . وكان سيدنا مالك يقول لا افضل على بضعة رسول الله احدا . وهذا هو الذى يجب اعتقاده ونلقى الله عليه ، الكفاية ص ٧١ — ٧٢ ، هناك روايات عدة تفيد بأن قد قال لاسامة أن أباه كان أحب الناس اليه . ويرد الخبر فى آخرين . كما أن الرسول قد أحب عمه وهو كافر .



وكما دخلت الملائكة في تفضيل الانبياء كذلك تدخل الحور العير مع تفضيل النساء والبنات وكان التفضيل ليس بين بشر بل بين بشر وملائكة وهو ما يخرج عن طاقة البشر . واذا كانت وظيفة الحور العين متعة أهل الجنة فهل يدخلن في التفضيل على المستوى نفسه مع نساء النبي وبناته ؟ وكما ان الحور العين لسن حملة علم وليس لهن فضل جها فان نساء النبي وبناته لسن لهن جمال الحور العين ولا حسنهن ولا يشاركن في وظائفهن (٢٣٥) . وعلى فرض امكانية التفضيل بين الاناث فأيهن أكثر فضلا نساء النبي أم بناته ؟ اللائي رافقنه في حياته وأصبحن جزءا منه روحا وبدنا أم اللائي من صلبه وتربيته واللائي لهن حظ من محبته ورفقته ؟ وهل هناك مثل من حنت عليه لحظة نزول الوحي والتي ظل بذكرها حتى آخر لحظة من العمر ؟ وهل هناك مثل من أعطته حب الحياة والتي أعادت اليه شبابه وعشقه ؟ وهل هناك مثل من شغفته حبا بجمالها ونصاعتها وأثوثها ؟ ولكن هناك أيضا من صلبه من كان لها فضل العلم وزوجة الامام الرابع ومن صلبها خرج الائمة أصحاب العلم والفضل . ولكن فضل الائمة من صلبها لا يرجع الى الام وحدها ، ابنه النبي ، بقدر ما يرجع أيضا الى الاب صهره وابن عمومه . وهل الفضل يكون للمجموعات والاصناف . نساء النبي أم بناته أم للأفراد ؟ فإذا كان للأفراد فهل يكون للأفراد داخل كل مجموعة وصنف . ففي مجموعة النساء هل الفضل للتي رافقته وحنت عليه وقوته وشجعته وقت نزول الوحي وأعطته عمرها ونضجها بعده والتي كانت أم بناته والتي لم يختلف معها يوما واحدا وكان أمينا على أموالها وتجاريتها ؟ هل الفضل يرجع لمنافستها لصفر سننها وطفولتها وبراعتها والتي أعطت حب الحياة والتي عشقها والتي أدخلت عليه السرور والفرح وهو في أواخر العمر بالرغم من نزول حديث الافك بمناسبتها ودخولها حرب ضد الصحابة ومعاداتها للخليفين الاول والثاني ومحاربتها الخليفة الرابع ؟ هل الفضل يرجع الى من كانت بمثابة الانثى والتي

أعطته متعة الحياة ومباهجها ؟ ولماذا من البنات لم تبرز الا واحدة وهى زوجة الخليفة الرابع دون غيرها ؟ هل يرجع الفضل فى ذلك الى زوجها لانها كانت اقرب بناته اليه ؟ وهل بين البنات من هو اقرب الى قلب الاب ؟ ان العواطف لا تنقسم حسابيا وتوزع رياضيا بالتساوى سواء من الابناء أم مع الزوجات . أما التوجيهات النقلية فما أكثرها فى كل زوجة وفى كل ابنة سواء صحت روايتها أم ضعفت كما هو الحال فى الصحابة والاعخبار المروية فى فضلهم . وماذا عن نصوص الوحي التى تجعل « مريم » أفضل نساء العالمين ؟ وماذا عن باقى نساء الانبياء مثل امرأة لوط أو حتى عن باقى نساء العالمين اللاتى تشهد لهن الوحي بالفضل والعواطف الانسانية مثل امرأة فرعون ؟ وماذا عن أمهات الانبياء اللاتى تشهد الوحي لبعضهن بالفضل مثل أم موسى ؟ ألم يذكر آخر الانبياء أيضا أمه والتى لا يتذكرها بالمدح والثناء ؟ ان دخول ذلك كله فى العقائد المتأخرة يجعل الموضوع كله تعبيرا عن تخلف الامة وانها جعلت من اللاعقائد أساسا للعقائد وتركت التوحيد للتفضيل بين نساء النبی وبناته ! وقد تدخل نساء الصحابة فى التفضيل مع نساء الانبياء ونساء النبی وبناته وكان الامر مسابقة جماعية فى الفضل بين النسوة ! (٢٣٦) .

---

(٢٣٦) تظهر مسألة التفضيل فى العقائد المتأخرة ومنها تبرة عائشة ، خير نساءها فاطمة ، نساءها ليس كالنساء ، فاطمة سيدة نساء الجنة ، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ، وقد قيل شعرا :

اجزم بمراج النبی كما رووا      وبرء ان لعائشة مما رموا  
الجوهرة ج ٢ ص ٤٣ — ٤٤ .

والقصة كلها فى البيجورى ج ٢ ص ٤٤ ، عبد السلام ص ١١٩ ، أفضل النساء عائشة وخديجة وهناك خلاف حول الزوجات وأفضلهن :  
(١) خديجة وعائشة وفى أفضلهن خلاف ، عائشة من حيث العلم

ب — هل هناك تفضيل بين الخلفاء الاربعة ؟ اذا كان الرسول هو افضل الامة بفعل الرسالة والتبليغ ولانه قدوة في السلوك فان اول خبط التفضيل من بعده يتمثل في الخلفاء الاربعة ، الخلفاء الراشدين الذين يتدرجون في الفضل من الخليفة الاول حتى الخليفة الرابع . فينهار التاريخ شيئا فشيئا ولكن يظل ، وبرغم قتل ثلاثة منهم غيلة ، وبالرغم من الفتنة في ايام الخليفة الرابع ، يظل الانهيار محصورا دون هبوط شديد او انكسار حاد . يبدأ السقوط اذن من ترتيب الامة في التاريخ على هذا النحو المتدرج طبقا لمراتب الفضل . ولكل امام لقب . فالاول الصديق لانه صدق الرسول ، والثاني الفاروق لانه عدل يفرق بين الحق والباطل ، والثالث ذو النورين ، نور القرباة ونور الخلافة ، والرابع

وخديجة من حيث التقدم والاعانة (ب) خديجة وفاطمة فتكون فاطمة افضل من عائشة (ح) فاطمة ثم أمها ثم عائشة ، فاطمة من حيث القرابة (د) مريم وخديجة ، مريم افضل من خديجة ، مريم من حيث الاختلاف في ثبوتها (هـ) آسية امرأة فرعون (و) زينب بنت جحش أم عائشة ؟ (ز) مفاضلة بين الذكور والاناث ، عبد السلام ص ١٢٦ — ١٢٧ ، هل امرأة أبي بكر افضل من علي ومعه في الجنة ؟ هل نساء الصحابة يشاركن في عملهن ؟ هل تفاضل الانبياء تفاضل في نسائهن ايضا ؟ الفصل ج ٤ ص ١٤٩ — ١٦٠ ، في تفضيل مراتب النساء . في الحديث أن سيدة نساء العالمين أربع ، وأنهن افضل نساء العالمين وخيرهن وهن : آسية امرأة فرعون ، ومريم بنت عمران ، وخديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت الرسول . واختلفوا في فضل عائشة وفاطمة فكان الشيخ أبو سهل محمد بن سليمان الصعلوكي وابنه سهل بن محمد يفضلان فاطمة على عائشة وهذا اشبه بمذهب الاشعرى وبه قال الشافعي . وللحسين بن الفضل رسالة في ذلك . وعند البكرية عائشة افضل من فاطمة ، والقول الاول هو الصحيح للخبر الوارد في افضل النساء وخيرهن أربع . وافضل النساء بعد فاطمة وخديجة وعائشة أم سلمة ثم حفصة ثم الله اعلم بالافضل منهن بعد ذلك . وقد قيل أن بنات كل النبي افضل من زوجاته ، في فضل عائشة وفاطمة . واختلفوا في فضل عائشة وفاطمة ، الاصول ص ٣٠٦ .

المرتضى الذى رضى الله عنه . واذا كانت الامامة بها صلاح الدنيا ، ويجوز تولية المفضول دون الافضل ، يكون التفصيل اذن لا معنى له لان مقياس الامامة ليس الفضل الفردى بل رعاية مصالح الناس وتدبير الشؤون العملية التى قد ينجح فيها من هو اقل فضلا . ما يتطلبه الامام العدل والتدبير حتى وان لم يكن اعلم القوم نظرا لاعتماده على اهل العلم فى الاجتهاد والفتيا (٢٣٧) .

وان معظم الحجج التى تؤيد هذا الترتيب هى حجج ثقيلة مع أن نزول بعض الآيات فى أحد لا تجعله أفضل من غيره لان اسباب النزول مجرد وقائع نموذجية تتكرر فيما بعد فى وقائع أخرى مشابهة ولا تقل الواقعة الثانية عن الاولى أهمية . وقد نزلت بعض الآيات فى المنافقين والمشركين وهم ليسوا بأفضل الناس . كما أن الوحي لا يتحدث عن اشخاص بعينهم بل يصف مواقف ولا يهتم الاشخاص فيها . وما اكثر ما قيل فى فضائل الخلفاء وبالتالي تنكافأ الأدلة النقلية (٢٣٨) . ومع

---

(٢٣٧) وهم مرتبون فى الفضل ترتيبهم فى الامامة ، الملل ج ١ ص ١٥٧ — ١٥٨ ، والامام بعد النبى ابو بكر الصديق تثبت امامته بالاجماع . ثم عمر الفاروق ، ثم عثمان ذو النورين ثم على المرتضى والافضلية بهذا الترتيب ، العضدية ج ٢ ص ٢٨٣ — ٢٨٤ ، وأفضل الصحابة أبو بكر فعمر فعثمان فعلى هذا الترتيب ، الكفاية ص ٧١ — ٧٢ ، البيجورى ص ١٤ ، الجوهرة ص ١٢ ، أفضل الناس بعد النبيين أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب الفاروق ثم عثمان بن عفان ذو النورين ثم على بن أبى طالب المرتضى ، الفقه ص ٥٩ — ٦٣ ، افضلية الصديق ، شرح الفقه ص ٦١ ، المحصل ص ١٧٦ — ١٧٧ ، الافضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على ، التنبيه ص ١٥ ، ص ١٧ ، النسفية ص ١٤١ ، التفتازانى ص ١٤١ ، شرح الفقه ص ٦١ — ٦٢ ، الشرح ص ٧٦٦ — ٧٦٧ ، البيجورى ج ٢ ص ٤٥ — ٤٦ .

(٢٣٨) أبو بكر افضل الامم عند قدماء المعتزلة والاصحاب لعدة أسباب ١ — « وسيتجنبها الاشقى » نزلت فى أبى بكر فهو اكرم لقوله « ان اكرمكم ... » ، « وما لاحد عنده ... » وتصرف عن على

ذلك قد يحدث بعض الاضطراب في التعيين فيهذا الترتيب في انهيار التاريخ تدريجيا من الافضل الى المفضول . والاهتزاز الاكبر يأتي في الخلاف حول الخليفين الثالث والرابع وبالتالي تبادل موقعيهما ، فيقدم الرابع على الثالث نظرا لانه أكثر فضلا منه . وبالرغم من تبادل المواقع يظل سلم التفضيل لا يتغير ، من الافضل الى المفضول بصرف النظر عن تعيين الاشخاص (٢٣٩) . وتظهر الاهواء والمواقف السياسية في تفضيل

اذ عنده نعمة التربية وهي نعمة تجزى ٢ — « اقتدوا بالذين من بعدى ... » امر عام يدخل فيه على اذ لا يؤمر الافضل ولا المساوى بالاقتدار ٣ — « والله ما اطلعت على شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على رجل افضل من ابي بكر » ٤ — « سيد كهول اهل الجنة ما خلا النبيين والمرسلين » ٥ — « وما ينبغي لقوم فيهم ابا بكر ان يتقدم عليه غيره » ٦ — تقديمه في الصلاة افضل العبادات وقول الرسول « يا ابا الله ورسوله الا ابا بكر » ٧ — خير امتى ابو بكر وعمر » ٨ — « لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ، ولكن هو شريكي في ديني وصاحبي الذي اوجبت له صحبتي في الغار وخليفتي في امتي » ٩ — « واني مثل ابي بكر » . كذبتني الناس وصدقني ، وآمن بي وزوجني ابنته ، جهزني بماله ، ووأسي منى بنفسه ، وجاهد معي ساعة الخوف » ١٠ — قول علي « خير الناس بعد النبيين ابو بكر ثم عمر والله اعلم » ، وقوله اذا قيل له اما توصي « ما اوصى رسول الله حتى اوصى ولكن ان اراد الله بالناس خيرا اجمعهم علي خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم علي خيرهم » ، المواقف ص ٤٠٧ — ٤٠٩ ، شرح الفقه ص ٦٢ — ٦٣ ، المحصل ص ١٧٦ — ١٧٨ ، الفصل ج ٤ ص ١٤٩ — ١٦٠ .

(٢٣٩) لم يختلفوا في تقديم ابي بكر وعمر على سائر الصحابة ولا تفضيل ابي بكر على عمر . وانما الخلاف في علي وعثمان . ذهب الحسين بن الفضل وابن خزيمة الى تفضيل علي وقال القلانسي في بعض كتبه لا ادرى ايهما افضل ، الاصول ص ٣٩٢ — ٣٩٣ ، وعند سليمان بن جرير الزيدى امامة عثمان ست سنين مع كون علي افضل . دليل قوم من اجاز امامة المفضول مع قيام الافضل مبني على صحة امامة ابي بكر وعمر . فاذا اصحت امامة عمر فقد قال في اهل الشورى « لو كان ابو عبدة بن الجراح حيا لوليته عليكم » مع علمه

كل منهما على الآخر . ونادرا ما يحدث اضطراب في التفضيل بين الخليفين الاول والرابع أو بين الرابع والثاني . والكل مشهود له بالفضل والجدارة (٢٤٠) . وما أكثر الحجج التي قيلت في تفضيل الخليفة الرابع

بأن عليا أفضل منه ، الاصول ص ٢٩٣ — ٢٩٤ ، ثم تختلف الظنون في عثمان وعلي ، الارشاد ص ٤٣٠ — ٤٣١ ، (أ) التوقف في أمرهما (ب) رفضهما معا (ج) قلب الترتيب بين علي وعثمان ، الخيالي ص ١٤٠ — ١٤١ ، اختلف الاصحاب في تفضيل علي وعثمان . قدم الاشعري عثمان على أصله في منع امامة المفضول ، الاصول ص ٣٠٤ ، وقد توقف مالك بين عثمان وعلي . وقال امام الحرمين : الغالب على الظن أن أبا بكر أفضل من عمر ثم عمر من عثمان ثم تتعارض الظنون في علي ، أبو بكر بن أبي خديجة ، تفضيل علي على عثمان ، الدواني ج ٢ ص ٢٨٤ ، اختلف الناس ايها أفضل عثمان أم علي ؟ عثمان أفضل لانه أقرا وعلي أكثر فتيا ورواية . لعلي مقامات عظيمة في الجهاد مثل عثمان . بايع الرسول ليساره المقدسة عن يمين عثمان في بيعة الرضوان . له هجرتان وسابقة قديمة ، وصهر مكرم لم يلحق بدرا . وفي عهد عثمان كثرت فتوحات الاسلام ولم يتسبب بسفك دم ، الفصل ج ٤ ص ١٦٠ — ١٦٢ ، ويفضل واصل بن عطاء عليا على عثمان لذلك سبى شيعيا أما أبو علي وأبو هاشم فيتوقفان . كل الخصال موجودة في الاربعة ، الشرح ص ٧٦٦ — ٧٦٧ ، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نتوقف . الشيعة وأهل الكوفة وبعض أهل السنة وجمهور المعتزلة وقول مالك ، الاول بتقديم علي على عثمان ، عبد السلام ص ١٢٠ ، الاسفرايني ص ١٤٠ — ١٤١ .

(٢٤٠) هو الخلاف بين علي وأبي بكر . لا ندرى أبو بكر أفضل أم علي . ان كان أبو بكر أفضل فيجوز أن يكون عمر أفضل من علي ويجوز أن يكون علي أفضل من عمر . وان كان أبو بكر أفضل فيجوز أن يكون عمر أفضل من علي ويجوز أن يكون علي أفضل من عمر . وان كان علي أفضل من عمر فهو أفضل من عثمان وان كان عمر أفضل من علي فيجوز أن يكون علي أفضل من عثمان وعثمان أفضل من علي ( الجبائي ) ، مقالات ج ٢ ص ١٣١ — ١٣٢ ، زيد بن علي يفضل علي على سائر الصحابة ويتولى أبا بكر وعمر ، وربما اعتبار علي أحق بالخلافة ، مقالات ج ١ ص ١٢٩ — ١٣٠ .

على الثالث . وهى تعادل فى كثرتها الحجج التى تثبت افضلية الخليفة الاول على الاطلاق بعضها نصية قد يكون الخليفة الرابع سبب نزولها . واسباب النزول لا تتعلق بالاعيان والاشخاص فى ذاتها بل هى مجرد وقائع نمطية اولى يتعدى حكمها الى غيرها . وللوقائع الاخرى المشابهة نفس الصدق الذى للواقعة الاولى . كما ان الكثير منها عموم وليس خصوصاً لانها تضع تشريعاً عاماً لا قانوناً خاصاً . واذا كان البعض منها يشير الى القرابة فالقرابة ليست شرطاً فى الخلافة ولا فى الفضل . والبعض منها آحاداً يعتمد عليها فى اثباته كخليفة اول لا يصدقها الواقع ولا التاريخ . وتصديق بعض الاخبار المستقبلية عليه مثل تصديق البعض الآخر على غيره ، وان كل هذه الحجج النقلية انما ظهرت بعد تجربة الامامة المستبعدة والخلافة المؤجلة فى واقع سياسى معين جعله يبحث عن شرعية فوجدها فى الحجج النقلية فى مجتمع النص فيه حجة سلطة . فالواقع هو الذى يخلق النص ويختاره ويوجهه من اللاحق الى السابق ، ومن الحاضر الى الماضى وليس النص هو الذى يعين الواقع ويرشد اليه من السابق الى اللاحق ، ومن الماضى الى الحاضر . الواقع يقر نفسه فى النص فيؤجده ويحييه وليس النص الذى يخلق الواقع ويتحقق فيه . ولما كثرت النصوص فى كل شئ كان من السهل ايجاد الحجج النصية على شرعية كل المواقف السياسية والبراهين على صحة الزعامات بها فى ذلك القاهر والمقهور ، الظالم والمظلوم ، السلطة وجميع فئات المعارضة (٢٤١) . اما بالنسبة للصفات الشخصية فما اكثرها ايضا

---

وعند ابي عبيد الله البصرى الافضل بعد الرسول على ثم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان لذلك كان يلقب بالفضل وله كتاب فى التفضيل طويل . وكان قاضى القضاة يتوقف الى ان شرح هذا الكتب فقطع على ان عليا الافضل ثم الحسن ثم الحسين ، الشرح ص ٧٦٦ - ٧٦٧ .

(٢٤١) عند الشيعة واكثر متأخري المعتزلة هناك مسلكان للتفضيل على اجمالاً . الاول الحجج النقلية والثانى الفضائل الشخصية

---

لكنها في مجموعها لا تخص شخصا بعينه بل كانت عامة وشائعة على درجات متفاوتة بين جميع الرفاق . فالعلم كان حصة القوم نظرا لان الوحي علم يتلقونه بالخبر والرواية . ويشمل العلم التشريع لان الوحي عقيدة وشريعة ، تصور ونظام ، اصول دين واصول فقه . والزهد كان سلوكا عاما مميزا لكل الاصحاب ، والكرم كان شيمه عامة يتنافس فيها المؤمنون ، والشجاعة صفة غالبية في مجتمع المحاربين ، والقوة العضلية ميزة خلقية لا تفاضل فيها ، وحسن الخلق وحلاوة الدعاة ميزتان وجدان في اكثر من شخص غير معينتين في شخص واحد بعينه . اما القرابة من الرسول ونسبه له فليست ميزة شخصية ولا فضلا كما

فبالنسبة للحجج النقلية هناك مثلا ١ — آية المباهلة « .. وانفسنا هي نفس على وليس نفس النبي ، مع ان الآية تجمع كل الاقرباء وليس عليا وحده ٢ — خبر الغدير « اللهم ائتني بأحب خلقك اليك باكل معنى هذا الطير » فأتى على والمحبة من من الله كثرة الثواب والتعظيم ٣ — « يقتله ( ذى النديه ) خير الخلق » ، وقد قتله على ٤ — « اخى ووزيرى وخير من اتركه من بعدى . يقضى دينى ، وينجز وعدى » وهو على . وقد يعنى ذلك انه قاضى فقط ٥ — قوله لفاطمة « اما ترضين انى زوجتك من خير امتى » ، وقد يعنى هذا خيرهم ٦ — « خير من اتركه بعدى » وهو على ٧ — « انا سيد العالمين وعلى سيد العرب » والسيادة قد تعنى الارتفاع وليس الافضلية ٨ — قوله لفاطمة « ان الله اسلم على اهل الارض واختار منهم اباك فاتخذة نبيا واختار منهم بعك ٩ — لما اخى بين الصحابة اعزه اخا لنفسه » وقد يعنى ذلك الشفقة والقرابة والالفة والخدمة لا الافضلية ١٠ — قوله بعدما بعث ابا بكر وعمر الى خيبر فرجعا منهزمين « لاعطين الراية اليوم رجلا يحبه الله ورسوله ويحبه الله كرازا غير فرارا » فاعطاها عليا ، وهى صفة واحدة قد توجد في غيره وليست كل الصفات ١١ — قوله في حق النبي « فان الله هو موله وجبريل وصالح المؤمنين » وهو على ، وهو معارض بآية اخرى او تفسير آخر يصدق على ابي بكر او عمر . ١٢ — « من اراد ان ينظر الى آدم في علمه ونوح في تقواه واسراة في حلمه وموسى في هيئته وعيسى في عبادته فليتنظر الى ابن ابي طالب » . فقد مساواه بالانبياء وهم افضل سائر الصحابة اجماعا . وهذا تشبيه وليس مساواة ، وهناك اجماع على ان الانبياء افضل من الاولياء ، المواقف ح ٤٠٩ — ٤١١ .



أن أولاده من صلبه بالرغم من امامتهم ، فإن فضلهم يرجع الى استحقاقاتهم وليس الى نسبهم (٢٤٢) .

وكما يحدث اختلاف في الترتيب بين الثالث والرابع أو بين الاول والرابع أو بين الثاني والرابع وكان الرابع لا يزاحم الثالث فقط في الفضل بل يزاحم أيضا الاول والثاني أيضا يؤخذ الاول على الاطلاق بصرف النظر عما يليه في الفضل سواء من داخل الخلفاء الثلاثة أو من خارجهم

(٢٤٢) المسلك الثاني في تفضيل على ، هو ذكر خصاله تفضيلا فان فضيلة المرء على غيره بها له من الكمالات اجتمعت في علي م . ١ - العلم . فقد تعلم من الرسول في صفه ، وقال فيه « أقضاكم على » ، وهو ما يحتاج الى العلم دون أن يعارضه . « أقرضكم زيد » أو « أقرؤكم أبي » ، ونزلت فيه « ففيها أذن واعية » . نهى عمر عن رجم من ولدت لستة أشهر وعن رجم الحاملة وقال فيه عمر : « لولا علي لهلك عمر » . وقال علي « لو كسرت لي الوسادة ثم جلست عليها لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الانجيل بإنجيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم . والله ما من آية نزلت في بر أو بحر أو سهل أو جبل أو سماء أو أرض أو ليل أو نهار الا وأنا أعلم فيمن نزلت وفي أي شيء نزلت » . وقد ذكر علي في خطبة أعرار التوحيد والعدل والنبوة والقضاء ما لم يذكره مثله . جميع الفرق ينتسبون اليه في الاصول والفروع ، وكذا المتصرف في علم تصفية الباطن ، وابن عباس رئيس المفسرين تلميذه . كان في الفقه والفصاحة الدرجة القصوى والنحو أمر الاسود بتدوينه ، وكذا علم الشجاعة وممارسة الاسلحة وعلم الفتوة والاخلاق ٢ - الزهد ، بالرغم من اتساع الدنيا على قال لها « طلقتك ثلاثا » ٣ - الكرم ، تصدق في الصلاة بخاتمه ، وفي صياحه بفطوره ، نزل فيهما القرآن « ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا » ٤ - الشجاعة والحرب وقتل الجاهليين . وفي الاثر « ضربة على خير من عبادة الثقلين » . وانتزع باب خير بيده ٥ - حسن خلقه وحلو دعابته ٦ - مزيد قوته وهيئته ٧ - نسبه وقربه من الرسول ٨ - اختصاصه بصاحبته كفاطمة وولدين كالحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ثم أولاده حتى أبو يزيد وجعفر الصادق ومعه رف الكرخي بواب على دار علي بن موسى الرضا . وكل ذلك يدل على الفضيلة وليس الافضلية ، المواقف ص ٤١٠ - ٤١٢ ، المحصل ص ١٧٦ - ١٧٨ ، الفصل ج ٤ ص ١٤٩ - ١٦٠ .

من باب الرفاق . فقد يكون الاول على الاطلاق هو الثانى افضل الخلفاء  
الاربعة جميعا . واى فضل افضل من العدل واى افضل من الفاروق ؟  
وقد يأتى فى البداية أحد من أهل العلم والرواية يتبع فى علمه الفاروق .  
وقد يأتى أحد المناصرين له ، أول من آواه فى بيته أو نصره بسيفه (٢٤٣) .  
وقد يأتى الترتيب فى الفضل ثنائيا أو ثلاثيا طبقا لمقاييس العلم والشجاعة ،  
النظر والعمل (٢٤٤) . وكلها فى الحقيقة اختيارات سياسية لقيادات  
من تعطى شرعية للفرقة السياسية التى تنتسب لهذا الصاحب أو لذلك  
كزعيم سياسى . فالموضوع انما نشأ أصلا تبريرا للتاريخ وتعبيرا نظريا  
عن الصراع السياسى بين السلطة والمعارضة ، كل منها تحاول أن تجد  
شرعية لها فى التاريخ سواء فى الامر الواقع أو فيما ينبغى أن يكون .  
وما الامر الواقع الا مؤامرة تمت منذ البداية ، والواقع لا يكون مبدأ ،  
والمستقبل الحاصل للشرعية وحق المضمون الذى لا يضيق بهل لاند أن  
يكون اقوى من الحاضر الذى فيه الاستسلام للامر الواقع وحكم الظلم .  
ان ترتيب الخلفاء الاربعة لهو ترتيب زمانى صرف طبقا لحوادث تاريخية  
سرفة وليس ترتيبا أصلا فى الفضل النظرى .

اذا كان الخليفة الاول قد مات طبيعيا فان الخلفاء الثانى والثالث  
الرابع قد ماتوا غيلة اى بتدخل عوامل خارجية . وكان يمكن للرابع  
ان يموت اغتيالا قبل الاول . وكان يمكن للثانى ان يعيش قبل الرابع .  
ويتساوى الاربعة فى مشاهدة التنزيل ومعرفة التأويل لو كان التفضيل  
يعنى هذه العموميات ومدح الرفاق والثناء على خصائصهم ولو كان بمنزلة

---

(٢٤٣) تقدم الخطابية عمر ، والرواندية العباس ، والبعض  
عبد الله بن مسعود ، وفريق رابع أبو سلمة ( صاحب أول بيت هاجر  
فيه الرسول ) الفصل ج ٤ ص ١٢٨ .

(٢٤٤) الكلام فى بعض وجود المفاضلة بين الصحابة ، التفضيل  
الثنائى مثل جعفر بن أبى طالب ثم حمزة ، على بن طالب ، عمر  
بن الخطاب ثم أبو بكر ، والتفضيل الثلاثى مثل سعد بن معاذ  
أسيد بن حصين ثم عباد بن مبشر ، الفصل ج ٤ ص ١٢٨ .

م ٢٣ — الايمان والمعاد — الامامة

الافضل عند الله والسبق في الدين (٢٤٥) . وهو ما لا يعرفه أحد الا بالنص القاطع دون امكانية الحكم فيه بالعقل أو بالواقع وبالتالي تغيب عنه الأدلة العقلية والتاريخية ويصبح خارج علم أصول الدين الذي يقوم على العقل والنقل والذي يكون فيه العقل أساس النقل لان الظن لا يغني عن الحق شيئا طبقا لنظرية العلم في المقدمات الاولى . وهي مسألة لا يمكن الحصول فيها على يقين نظرا لصعوبة ايجاد مقاييس للتفضيل الا العمل والاستحقاق . والحكم فيها بالفضل ليس للناس لان الاستحقاق في المعاد وليس في الدنيا . وقد وضعها القدماء وراوا فيها جزءا من العلم كملحق للإمامة عن طريق التقليد والتقليد ليس أصلا من أصول العلم . فهي فرع للفرع . ونظرا لان الإمامة فرع ففقد وضعت أيضا في بنية العلم عن طريق جريان العادة . وقد كان الموضوع أهميته في الماضي فقد سالت لاجله الدماء ولكنه لم يعد بذى أهمية الآن الا كحادثة تاريخية صرفة يجد فيها كل نظام سياسي حجة شرعية له في الانتساب لاحد الاطراف كما هو الحال في شرط القرابة . قد يتجاوز الامر دافع الحسد والتعصب لصعوبة تفسير حوادث التاريخ بالعوامل الفردية والانفعالات النفسية وحدها ولكن الاهم هو انها حوادث تاريخية لا تهم الا بقدر ما يقرأ الحاضر نفسه في الماضي . يبدو الامر وكأنه اختلاف في تفسير التاريخ (٢٤٦) . كذلك لعدم دفعه

---

(٢٤٥) الدليل على اثبات امامة الخلفاء الاربعة على الترتيب ان الصحابة اعلام الدين ، شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل ، مصابيح أهل اليقين . وارتباط الترتيب الزماني بالافضلية ، الانتصاف ص ٦٦ — ٦٧ ، اللمع ص ١٥ — ١١٦ ، الخلفاء الراشدون ترتيبهم في الفضل مثل ترتيبهم في الإمامة . والفضل معناه المحل الارفع في الآخرة وهو غيب لا يطلع عليه الا الله ولا يعرفه أحد الا بالسمع والنصوص القاطعة ، الانتصار ص ١٢٢ — ١٢٤ .

(٢٤٦) واعلم أن مسألة الافضلية لا مطمع فيها في الجزم واليقين

بل لاحتقال الضرر منه كتعمية الواقع وتغليفه بالماضى ، ونسيان الصراع  
الحالى تحت غطاء الصراع الماضى يمكن التوقف فيه أو التفويض فيه  
لله وهو أيضا نوع من التوقيف ، الغاء للمسألة . ولا يعنى ذلك تصويب  
القاعدين الا لانه لم يتبين لهم الحق فى الامر فتوقفوا فيه ولكن لا يجوز  
التعمود فيه اذا ما تبين الحق فيه ، فالامامة واجبة ، والتوقف امتناع  
اساسا عن تكفير الصحابة والظعن فيهم ، وايتار الفضل للكل . قد  
سئل حد التوقف الى انكار الوقائع التاريخية كلها ، فالفتنة لم تقسم  
والحروب بين المسلمين لم تحدث (٢٤٧) .

واذا كانت دعوة العصبة من بعض الرفاق والظعن والتكفير من  
البعض الآخر فى الرفاق أنفسهم وكلاهما رد فعل على الآخر فمن الافضل  
الامسك عن هذا وذاك ، عن التعظيم والتحقير اما عن طريق الشك  
فى الروايات والاخبار أو عن طريق تأويلها من أجل الحفاظ على تسيرة  
الخلفاء فى التاريخ واستمرارهم قدوة فى السلوك . ولقد فعل الجميع

---

وليس مسألة يتعلق بها محل فيكتفى فيها بالظن . والنصوص  
المذكورة من الطرفين بعد تعارضها لا تفيد القطع على ما لا يخفى على  
منصف لكننا وجدنا السلف قالوا بأن الأفاضل أبو بكر ثم عمر  
ثم على . وحسن ظننا بهم يقضى بأنهم لو لم يعرفوا ذلك لما أطبقوا  
عليه . فوجب علينا اتباعهم فى ذلك وتفويض ما هو الحق فيه الى  
الله ، الموافق ص ٤١٢ ، ومستند ذلك ليس الا الظن ، وما دار فى ذلك  
من الآثار والاخبار الأحاد والميل فى الامة الى ذلك بطريق الاجتهاد .  
الغاية ص ٣٩١ .

(٢٤٧) نقل عن كثير عدم المفاضلة بين الصحابة ، عبد السلام  
ص ١٢ ، وقد قيل فى القصائد المتأخرة شعرا :  
وأما التشاجر الذى ورد ان خضت واجتنب داء الحسد  
الجوهرة ج ٢ ص . ٥٠ - ٥١ .

وقد توقف القلانسي فى تفضيل على ، الاصول ص ٣٠٤ ، وتنكير  
الهاشمية الوقائع كلها وتعمدها تناقض التواتر ، الموافق ص ٤١٣ .

نساء على اجتهد ، وللمخدأى أجر وللمصيب أجران (٢٤٨) . وأصبحت

(٢٤٨) هنا شر محلق مثل يزيد والحجاج أيضا لا يجوز لعنهم .  
اذ نهى النبى عن لعن الملعون ممن كان من أهل القبلة ، والبعض أطلق  
اللعن على يزيد لكفره حين أمر بقتل الحسين ، التفتازانى ص ١٤٦ —  
١٤٧ ، ويرد عمر بن عبيد وواصل بن عطاء شهادة الفريقين ، الاول  
يرى فسق الجميع والثانى يفسق لا أحدا بعينه . وعند أهل السلف  
المخطئ، قتلة عثمان ومحاربو على لانهما امان وتحرم القتل والمخالفة ،  
المواقف ص ٤١٣ ، فى الطعن على الصحابة . كثرت المطاعن ، وعظم  
الافتراء . والذى يجب على المعتقد ان يلتزمه ان يعلم أنهم كانوا من  
الرسول بالمحل المضبوط والمكان الاحوط ، شهد الكتاب بعدالتهم  
والرضا عليهم ببيعة الرضوان ، والشواهد تدل على الثناء على  
المهاجرين والانصار . استصحابهم واجب ، والتدبر فى النقل فان  
ضعف رده وان كان احادا لم يقدح فى التواتر او تأويله ، الارشاد  
ص ٤٣٢ — ٤٣٣ ، الطرف الثالث من الامة ، فى شرح عقيدة أهل  
السنة فى الصحابة والخلفاء الراشدين . أعلم ان للناس فى الصحابة  
والخلفاء اسراف فى اطراف . فمن مبالغ فى الثناء حتى يدعى العصاة  
للائمة ومنهم متهم على الطعن يطلق اللسان بدم الصحابة فلا تكون  
من الفريقين ، واسلك طريق الاقتصاد فى الاعتقاد . واعلم ان  
كتاب الله مشتمل على الثناء على المهاجرين والانصار ومتواتر  
الاخبار ، فلا يجب اساءة الظن او التعصب ، لابد من تأويل ما ثبت  
نقله . قصدتهم للخير لما لم يؤول ، وجواز الخطا والسهو اجتهدا .  
كانت عائشة تطلب اخفاء الفتنة ، ولكن خرجت الامور عن يدها  
فأوائلها غير أواخرها ، والامساك عن الطعن عن خطأ خير من الطعن  
عن صواب ، الاقتصاد ص ١٢٢ — ١٢٤ ، الفاية ص ٣٩٠ —  
٣٩١ ، التفتازانى ص ١٤٦ — ١٤٧ ، النسفية ص ١٤٦ ، الخيال  
ص ١٤٧ ، الاسفراينى ص ١٤٧ ، المطالع ص ٢٣٥ — ٢٣٩ ، الطوالع  
ص ٢٣٨ ، الفصل ج ٤ ص ١٦٩ — ١٧١ ، ما جرى بين أصحاب  
النبى من مشاجرة نكف عنهم ونترحم على الجميع ونثنى عليهم ونسال  
الله لهم الرضوان والامان والفوز والجنان . أصاب على فيها فعل  
وله أجران . صدر عن الصحابة ما كان باجتهد فلمهم الاخر  
ولا بفسقون ولا يبدعون . فاذا كان الحاكم له أجران على الاجتهاد ،  
فالاولى الصحابة . نقول فى الجميع خيرا ونبدع ونضلل ونفسق  
من طعن فيهم أو فى واحد فى فهمه لنصوص الكتاب ، فى فضلهم  
ومدحهم والثناء عليهم . يجب الكف عن ذكر ما شجر بينهم والسكرات

كل مرة تدافع عن نفسها ضد تهمة التفضيل التي تعني الثناء على  
رض الرفاق والظعن في البعض الآخر (٢٤٩) . لذلك كان من الأوفق عدد

عنه . تلك دماء طهر الله يدي منها أفلا أظهر منها لسانى ؟ مثل  
أصحاب الرسول مثل العيون ودواء العيون ترك مسها ،  
الانصاف ص ٦٧ — ٦٩ ، في أنه يجب تعظيم الصحابة والكف عن  
سبهم والظعن فيهم . كل من ظعن في حق الصحابة يبتدع ، المسائل  
ص ٣٨٥ ، ذكر الناس المطاعن في الأئمة الثلاثة والدلائل الظاهرة دلت  
على إمامتهم وتعظيمهم . المطاعن محتملة والمحتل لا يعارض المعاروم  
قطعا بعد الثناء على الصحابة ، المحصل ص ١٧٨ — ١٧٩ ، دلائل  
الجانبين متعارضة ومسألة لا يتعلق بها شيء من الأعمال . التمهيد  
فيها لا يخل بشيء من الواجبات . توقف السلف في تفضيل عثمان  
وعلى . من علامات السنة تفضيل الشيخين . إذا كانت الأفضلية كثيرة  
الثواب فلا توقف وان كانت مقدار الفضائل فالتوقف ، التفاضل ص  
١٤١ ، عند أصحاب الحديث والسنة الامساك عما شجر بينهم  
صغيرهم وكبيرهم ، يقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ،  
ويقررون أنهم الخلفاء الراشدون ويرون أفضل الناس بعد النبي ، مقالات  
ج ١ ص ٣٢٣ ، هؤلاء الأئمة الأربعة مجمع على عدلهم وفضلهم ، الفرق  
ثلاث : (١) اجتهدت مقابلة مع علي (ب) اجتهدت مقابلة مع معاوية  
(ج) التوقف ، وللمصيب أجران وللمخطئ أجر ، الإبانة ص ٦٩ .

(٢٤٩) دفاع الخياط عن المعتزلة في مواقفهم من الصحابة  
ضد روايات واقتراءات ابن الراوندى . مثالا الزعم بأن النظام قال  
ليس في جملة أصحاب الرسول الا وقد أخطأ في الفتيا . وقال في  
الدين براه فاحل الحرام وحرم الحلال مثل أبى بكر وهذا خطأ فالراى  
ليس ضلالا بل اجتهد لتحقيق الصلاح ، الانتصار ص ٩٨ .  
٩٩ ، دفاع الخياط عن معتزلة بغداد واتهام ابن الراوندى أنهم  
يتوقفون في أمر الحسين أو تفسق عبد الله بن جعفر لاخذة أمسوال  
معاوية ويزيد وانفاقها في الصلاح ، الانتصار ص ١٠١ — ١٠٢ ، رواية  
كاذبة ، دفاع الخياط عن تهمة ابن الراوندى بظعن المعتزلة على  
الصحابة وتكفيرهم إياهم ، الانتصار ص ١٠٤ ، التكفير للصحابة  
من الشيعة وليس من المعتزلة ، الانتصار ص ١٢٧ — ١٣٩ ، قول  
المرجئة وأهل السنة والمعتزلة واحد في قضية الصحابة ، السولية  
لهم . إنما الخلاف في التفضيل . ولكن المعتزلة تخالف من تولي النيابة  
الفئة الباغية من أهل الشام ، الانتصار ص ١٣٩ ، اتهام ابن

ادخال هذه المسألة في علم أصول الدين كلية لا للعوام ولا للخواص ،  
فالعوام لهم حاضرم وعقائدهم لمواجهة مشاكل عصرهم . والخواص  
لديهم العلم النافع لارشاد العوام . فلا تدخل هذه المسألة ضمن التعليم  
أو تدرج في المصنفات والآثار لان التعليم لا يكون الا بما ينفع وبما يمس  
معالج الامة في كل عصر (٢٥٠) .

**ج — هل هناك تفضيل بين الصحابة ؟** وقد لا يكون التفضيل بين  
الافراد بل يكون بين المجموعات والاصناف أو بلغة القدماء بين الطبقات  
فهناك مراتب للرفاق ، كل مجموعة سابقة في مرتبة أعلى من المجموعة  
اللاحقة ، فالاولون الاولون ، والسابقون السابقون . وتتفاوت مراتب  
الفضل في الزمان ابتداء من عصر النبوة الى عصر الخلافة . وهناك  
خمس مراتب : الخلفاء الاربعة ، والعشرة المبشرون بالجنة ( منهم الخلفاء  
الاربعة أي الستة السابقون ) ، والبديريون الذين شاهدوا أحدا ، وأهل  
بيعة الرضوان بالحديبية . وقد لا تعنى المشاهدة الحضر الفعلية  
بل يمكن الحضور اجرا أي من له فضل المشاركة بالمال أو بالتأييد  
بالديسة ولكن منعه الظروف من الحضور . وقد تتداخل المراتب ويكون  
الانسان في الوقت نفسه خليفة ومن العشرة المبشرين بالجنة وبديري

---

الراوندى للجاحظ انه يتولى الخوارج ويطعن على السلف ودفع  
الخياط ، الانتصار ص ١٣٣ — ١٤٣ ، دفاع الخياط عن أهل السنة ضد  
اتهمهم بالطمع على أصحاب النبي وسلمهم السيف على أهل قول  
لا اله الا الله ، الانتصار ص ١٦١ .

(٢٥٠) ان خضت فيجب التأويل ، والشخص ليس مأمورا بالخوض  
فيه فانه ليس من العقائد الدينية ولا من القواعد الكلامية ، وليس ما  
ينتفع به في الدين بل ربما ضر في الدين فلا يباح الخوض فيه الا للرد  
على المتعصبين أو للتعليم كتدريس الكتب التي تشتمل على الآثار المتعلقة  
بذلك . وأما العوام فلا يجوز لهم الخوض فيه لشدة جهلهم وعدم  
معرفتهم بالتأويل . . . البيجورى ج ٢ ص ٥٠ — ٥١ ، عبد السلام ص  
١٢٧ ، الوسيلة ص ٧٠ — ٧١ ، الطبعي ص ٧٠ — ٧١ .

أحدى ومن أهل بيعة الرضوان وذلك مثل الخلفاء الأربعة . وإذا كان فضل الأربعة الأوائل قريبهم من الرسول غائبا كان ذلك عارضا تاريخيا ، حضا عن طريق بيعة الأمة وعقدها على واحد منهم تباعا . وكان يمكن لمعارض تاريخى آخر كالاغتيال أو الموت أو الاستشهاد أن يفسر نظام الأسبقية فى الزمان . أما العشرة المبشرون بالجنة فإن ذلك يدل على مجرد التعبير عن الاستحقاق لأن الحساب لم يتعد بعد والا كان «مصادرة على المطلوب» ، مصادرة على حق الله حتى ولو تم ذلك من الرسول . والتبشير فى الدنيا مثل الشفاعة فى الآخرة مضاد لقانون الاستحقاق . وفضل أهل بدر هو بداية القتال بين الثورة الجديدة وبين النظام القديم ، والتحول من الدعوة السلمية الى الكفاح المسلح . أما فضل أهل أحد فهو الثبات فى القتال واستئنافه بهزيم من الطهارة الثورية دون ما نطرح لمصلحة أو كسب دنيوى . أما أهل بيعة الرضوان فهو الثبات حتى فى أضعف لحظاتها والقدرة على مواصلةها بوسائل أخرى . ولكن ماذا عن الشهداء فى كل عصر ؟ ولماذا يكون شهيد الحق نصير ثورات المحرومين والمظلومين أقل فضلا من الثوار الأوائل فى معارك الثورة الأولى ؟ وهل الإنسان مسؤول عن وقت قدومه إلى الدنيا والعصر الذى عاش فيه أم أن مسؤوليته فى تقبله لها فى أى عصر وجد فى أية معركة فرضت عليه ؟ وإن الاختلاف على هذا الترتيب وإدخال من صلوا إلى القبلتين فى مراتب الفضل الأولى يدل على أن الموضوع كله حكم قيمة لا سند له من الوحي أو العقل أو الواقع (٢٥١) . وهذا

---

(٢٥١) التفضيل تارة باعتبار الأفراد مثل أبى بكر وعمر وعثمان وعلى ، وتارة باعتبار الأصناف مثل تفضيل الخلفاء الأربعة ثم الباقية من العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان . وربما دخل بعضها فى بعض فقد يكون سابقا خليفة بدرى أحديا رضوانيا كالشاهينجى الأربعة ، وعثمان بدرى أجرى لا حضورا ، البيجورى ج ٢ من ٥ ، عبد السلام ص ١٢٦ ، الأربعة أفضل من العشرة ، والعشرة



دل على أن التفضيل حكم قيمة أو موقف نفسى خالص أن أهل بدر ليسوا فقط من الانس بل أيضا من الجن ومن الملائكة يحاربون مع المسلمين . وقد تدخل الملائكة الذين شهدوا بدرا في التفضيل ليس فقط مع باقى الصحابة في هذا التصور التدرجى المقل للفضل ولكن أيضا مع باقى الملائكة التى لم تشاهد بدرا ، وكان مشاهدة الملائكة لبدر قرار حر تستحق عليه الثواب وأن بلاءهم بناء على جهد وفيه مخاطره راستشهاد يستحقون عليه الخلود . واذا كانت الملائكة قد تدخلت في

افضل ممن عداهم من أهل عصرهم ، وأن أهل ذلك العصر افضل ممن بعدهم وكذلك من بعدهم افضل ممن يليهم ، الغاية ص ٣٩١ ، وبعدهم الستة الباقون الى تمام العشرة ، طلحة ، الزبير ، سعد ، سعيد بن زيد بن عمر بن ثقليل ، عبد الرحمن بن عوف ، أبو عبيدة . ثم البدريون ثم أصحاب أحد ثم أصحاب بيعة الرضوان بالحديبية تفاوت بعضهم على بعض في الافضلية ولا نقول به لعدم التوفيق . المبشرون بالجنة ، أكثر منهم الحسن والحسين وفاطمة ، البيجورى ج ٢ ص ٤٦ ، وعند أبى موسى الاشعري افضل الذين صلوا الى القبلتين وهو الاصمح والاكثر ، وعند محمد بن كعب القرشى جماعة من أهل بدر ، عند الشعبى أهل بيعة الرضوان . خير الامة أصحاب رسول الله ، افضل الصحابة العشرة ، ومنهم الخلفاء الراشدون ، الانصاف ص ٩٧ — ٩٩ وقد قيل في العقائد المتأخرة شعرا :

تليهم قوم كرام بررة عدتهم ست تمام العشرة  
الجوهرة ج ٢ ص ٤٦ .

والسابقون فضلهم نصا عرف هذا وفي يمينهم قد اختلف  
الجوهرة ج ٢ ص ٥٠ .

فالافضل الصديق فالفاروق يليه عثمان على مسبوق  
فأحد فبيعة الرضوان فأهل بدر بعدنا حفظ نقلا  
وبعدهم ست تساوا فضلا فالسابقون فوز والاحسان  
الوسيلة ص ٧٣ ، المطيعى ص ٧٣ — ٧٤ .

فأهل بدر العظيم الشأن فأهل أحد فبيعة الرضوان  
الجوهرة ج ٢ ص ٤٧ — ٤٩ .

نصر بدر فما فضل أهل بدر ؟ وإذا كان الله أنزل على الأعداء النعاس والمطر والرعب في ثلوثهم فالمعركة غير متكافئة ، فلا المنتصر قد انتصر ولا المهزوم قد هزم . وإذا كان عدد الإنس في بدر ثلاثمائة وسبعة عشر رجلا وعدد الجن والملائكة ثلاثة آلاف فالنصر يرجع للملائكة وليس لأهل بدر وقد بلغت الملائكة حدا من القوة تجعلها قادرة على اتمام النصر بأنفسها دون ما حاجة الى بشر يقطفون ثماره فالملك الواحد يقطع الأرض ! يريدهو الخيال الشعبى فى تصورهم عددا وعدة وركبا ولباسا واللوانا . فتمثلوا برجال بيض على خيل بلق عمائمهم بيض مرخية على ظهورهم ، أو سود أو صفر أو حمر أو خضر وكأنهم على أنواع مختلفة الألوان . صوف أبيض على نواصى الخيل وأذناها كدليل على عظمة الركب . ثم جاء جبريل على فرس أحمر وعليه درعه ومعه رمحه كقائد مبارز مبرز . رمى أحد الأعداء بحجر فكسر رباعيته فلم يولد من نسله الا أهتم أبجر ، وكان العيب الخلقى متوارث ، الاهتم يلد أهتما ! ثم دخلت فى وجنته حلقتان أخرجهما أحد المؤمنين بأسنانه فسقطت فكان أحسن الناس هتما ، وكان جبريل وهو بهذه القوة فى حاجة الى من يخرج الحلقتين من وجنته من بشر فان ! وهل يصاب جبريل أصلا ؟ وأنه لىصاب بحلقتين وهما أكرم من الحجارة وأكثر زينة للوجنتين . وهل هناك فرق بين هتم من حجارة قبيح وهتم حسن من نزع الاسنان للحلقتين من وجنة جبريل ؟ ويدخل الرسول مع الملائكة لاجراء المعجزات مع انه ليس الا بشر ، معجزته اعجاز القرآن . وإذا كان الرسول قد تنبأ بمواقع الشهداء على الأرض ومصارعهم فلماذا لم تحفظهم الملائكة اذا كانت قادرة على الحرب ؟ وإذا كان الرسول قد أخذ من الحصى كفا فرمى به المشركين فأصاب أعينهم فانهزموا فما الحاجة الى الملائكة ام الجن أو الإنس ؟ وإذا كان الرسول قادرا على أن يقلب العرجون سيفا ، ورد الشق الى الوجه ورد العين المفقودة فالاولى كان حمايتها منذ البداية .

وذلك كله صور فنية تدل على الايمان بالنصر لتقوية العزيمة ورفع الروح المعنوية مثل تثبيت رمل الأرض كصورة للثبات تحت الإقدام . وان اطلاعه على المستقبل ليعطى ثقة لجنده ويساعدهم على الثبات

في النزال والشدة في القتال والايهان بالنصر في الحرب . واذا كان ذلك حقيقة فلماذا لم يأت للمسلمين في معاركهم وهزائمهم الاخرة سدد من السماء كما أتى للاوائل ؟ واين كانت الملائكة في أحد ؟ ان الامر كله رغبة وتمن وثقة بالنصر . ومما يؤيد ذلك ايضا ظهور بعض المصطلحات الصوفية مثل مقام الخوف الذي كان فيه النبي ومقام الرجا الذي كان فيه الصديق نظرا لسيادة التصوف على العقائد الاشعرية المتأخرة (٢٥٢) . وقد يحدث اختزال لهذه الدرجات الخمس للفضل من الاربعة الى العشرة الى البدرين الى الاحديين الى الرضوانيين الى درجتين فقط المهاجرين ، الانصار او الاولين من المهاجرين والاولين من الانصار دون حكم فردى على انسان بأنه افضل من انسان آخر في طبقته . وكلاهما مشهود له بالايهان دون الكفر سواء قاتل في الفتنة مع هذا الفريق

---

(٢٥٢) كان اهل بدر من الانس وقيل ربما من الحن ، ٣٠٠٠ من الملائكة . والملائكة الذين شهدوا بدرا افضل ، عبد السلام ص ١٢١ — ١٢٦ ، « انزل عليهم النعاس امنة ومطرا ، ذهبوا به الى الجبانة ، ثبت لهم رمل الارض ، يشير بيده هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان ان شاء الله فما تصدى أحد منهم موضع اشارته . « اتقى الله في قلوبهم الرعب » ، كان الرسول في مقام الخوف وابو بكر في مقام الرجاء ، حضرة تسمى حضرة ، أخذ من الحصى كفا فرمى بها المشركين فأصاب أعينهم فانهزموا . أخذ عرجونا وقال : قاتل بهذا يا عكاشة ، فهزه فانقلب سيفا جيدا وضرب حبيب من مدى فمال شقه فتفل فيه الرسول ورده فالتأم وسالت عين فتسادة فردها وكذلك عين فاتحة أنباؤه مما أخفاه الناس . الملك الواحد بقلع الارض لكنه أريد ابتغاء المزية لقتال المسلمين ظاهرا فتمثلوا برجال بيض على خيل بلق عمامتهم بيض قد أرخواها على ظهورهم ، وقيل سود ، وقيل صفر ، وقيل حمر ، وقيل خضر . فكانهم انواع سيماهم الصوف الابيض في نواصي الخيل وأذنانها . وجاء جبريل بعد القتال على فرس أحمر وعليه درعه ومعه رمحه . رمى عتبة بن أبي وقاص بحجر كسر رباعيته فلم يولد من نسله الا أهتم أبجر ، ودخلت في وجنته حلقتان أخرجهما أبو عبيدة بأسنانه فسقطت ثنيتاه فكان أحسن الناس هتما ، الأمير ص ١٢١ — ١٢٦ ، في بيان الافضل من الصحابة ، أصحابنا مجتمعون على أن افضلهم الخلفاء الاربعة ثم الستة ثم الباقيون بعدهم الى تمام العشرة ، الاصول ص ٣٠٤ .

ار ذاك أم تعد عنها ولم يشارك فيها واعتزل الناس . وقد يزداد تفضيل المراتب ليس فقط الى درجتين بل الى سبع عشرة درجة طبقا للسبق الى الاسلام بالاضافة الى الجهاد فيه . ويظهر فضل الافراد من خلال فضل الطبقات . ويصنف الافراد طبقا للذكورة او الانوثة للبلوغ او للقرابة او للقرشية او القبلية . ولما صعب تحديد ذلك تاريخيا على وجه الدقة فقد وقع الاختلاف فيه . وبالنسبة للجهاد في الاسلام يصنف المجاهدون في القتال مثل أول من قتل كافرا . وكل سابق الى الاسلام اسلم على يديه آخرون يأتون في الطبقة الثانية ويأتى ابنائهم في درجة ثالثة . ثم يأتى الانصار في مجموعات ، وعلى فترات ، الهجرة الاولى مع الرسول والثانية حتى الوقعة الاولى والثالثة حتى الخندق والحديبية والرابعة حتى فتح مكة . وتزيد المعارك من اثنين ، بدر وأحد الى ثلاثة باضافة الخندق . ثم يأتى المسلمون الذين دخلوا في يوم الفتح ثم الذين دخلوا أفواجا والباب مفتوح على مصراعيه . ثم يأتى الصبية الذين ادركوا الرسول ثم الصبية الذين حملوا اليه في حجة الوداع (٢٥٣) .

(٢٥٣) عند داود الفقيه ، اصحاب الرسل وأفضلهم الاولون الانصار ثم من بعدهم دون أن نقطع على انسان منهم بعينه انه افضل من آخر من طبقته ، الفصل ج ٤ ص ١٢٨ ، واجمع أهل السنة على ايمان المهاجرين والانصار من الصحابة خلاف من قال من الرافضة انها كفرت بترك بيعة على وقول الكاملية بتكفير على بتركه قتالهم ، الفرق ص ٣٥٩ ، في معرفة مراتب الصحابة . الصحابة على مراتب . ١ . اعلاهم رتبة السابقون منهم الى الاسلام . وأول من سبق منهم من الرجال أبو بكر ، ومن أهل البيت على ، ومن النساء خديجة ، ومن الموالى زيد ، ومن الحبشة بلال ، ومن الفرس سلمان . واختلفوا في على وأبى بكر فأكثر اصحاب التواريخ على أن عليا أسلم قبل أبى بكر وانما اختلفوا في سنه ويلوغه عند اسلامه . أول من أسلم من تميم واقد ، وهو أول مسلم قتل كافرا في دولة الاسلام . قال محمد بن اسحق أول ذكر آمن بالرسول على ثم زيد ثم أبو بكر ثم أسلم على يدى أبى بكر عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص ثم دخلت الناس ارسالا في الاسلام . وان أول من أسلمت من النساء خديجة قبل على وأبى بكر ثم عاتكة بنت الخطاب وأسما بنت أبى بكر وعائشة وأسما بنت عيسى ٢ - الذين أسلموا

والحقيقة أن مقياس الاسبقية الى الاسلام يحكمه عارض تاريخى بقدر ما تحكمه الارادة الحرة . ويشمل العارض التاريخى الميلاد والوجود فى الزمان والمكان والقبيلة والصدمة التى لا دخل للارادة الحرة فيها . كما أن الاسبقية قد تتعارض أحيانا مع الاستحقاق . فقد يكون لآخوين السبق نفسه ولكن يبايع أحدهما الامام الجائر بينما يستشهد الآخر فى قتاله (٢٥٤) .

**د — هل هناك تفضيل بين القرون ؟** ويبدأ السقوط التدريجى فى الانهيار نحو مزيد من الانحدار وذلك بالانتقال من الصحابة الذين شاهدوا

---

عند اسلام عمر عندما حمل الرسول الى دار الندوة وهم اصحاب دار الندوة ٣ — اصحاب الهجرة الاولى للحبشة ، عثمان مع امراته رقية وأبو حذيفة والزبير وحمة وجعفر مع امراته أسماء وولدت عبد الله ، ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف هربا من المشركين وولد لهم ٨٢ رجلا ٤ — اصحاب العقبة الاولى بايعة جماعة يقال فيهم فلان عقبى ١٢ رجلا من الانصار وبعث الرسول لهم مصعبا ليصلى بالمدينة ويقرأ القرآن ٥ — اصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الانصار ، ٧٠ رجلا معهم امرأتان ذهب اليهم الرسول وهو مع عمه العباس على دين قومه وأخذ عليهم الميثاق ٦ — المهاجرون مع الرسول الى المدينة ومن أدركهم بقاء قبل الدخول ٧ — المهاجرون بين دخول الرسول المدينة وبين بدر ٨ — البديون ، ٣١٣ رجلا كعدد الرسل من الانبياء وكعدد من ثبت مع جالوت فى حربه ، وقد ورد فيهم « اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » ٩ — المهاجرون بين الخندق والحديبية ١٢ — اصحاب بيعة الرضوان بالحديبية عند الشجرة ١٣ — المهاجرون بين الحديبية وبين فتح مكة منهم أبو هريرة وخالد وعمر وطلحة والعباس « ياعم ختمت بك الهجرة كما فتحت لى النبوة » ١٤ — الذين أسلموا يوم فتح مكة ومنهم أبو سفيان ١٥ — الذين دخلوا فى دين الله أفواجا ١٦ — صبيان أدركوا الرسول ، الحسن أو الحسين وعبد الله بن الزبير ، ولهم روايات قليلة ١٧ — صبيان حملوا اليه عام حجة الوداع ، محمد بن أبى بكر ، وقوم رأوا الرسول فحسب ، والخضرمون الذين لم يروا الرسول ، الاصول ص ٢٩٨ — ٣٠٣ .

(٢٥٤) وذلك مثل الحسن الذى بايع معاوية والحسين الشهيد الذى قتله يزيد .

الرسول الى التابعين الذين شاهدوا الصحابة الى تابعى التابعين الذين شاهدوا التابعين . وهى ثلاثة اجيال متتابعة ، الجيل الاول وهى الجيل الصحابة ، تلوه جيلان آخران ، جيل التابعين وجيل تابعى التابعين . وعندما تسقط الامامة من العقائد المتأخرة يدخل الموضوع كملحق للنسوة . وقد يمثل اعتبار الصحابة بهذا المعنى ورثة النبوة بالرغم من الانحدار التدريجى بعد الغرور باعتبارهم ورثة الانبياء خاصة وأن لا أحد منهم يكفر نفسه أو يخطئها . ويمثل كل جيل قرنا فيكون خير القرون قرن الرسول ثم القرن الذى يليه . وإذا كان القرن مائة عام فإن الصحابة والتابعين فى القرن الاول ، وتابعى التابعين ومن تبعهم بالحسن الى يوم الدين ابتداء من القرن الثانى . فكل قرن يضم جيلين لو كان نضج الانسان يتم وهو فيها بين الاربعين والخمسين . وسمى القرن قرنا لانه يقرن أمة بأمة ويواصل جيلا بجيل . فتتابع القرون انما يعنى تتابع الاجيال وتواصلها بالرغم من علاقة التدهور والانحدار ومسار السقوط جيلا بعد جيل ، وقرنا بعد قرن . ولا يشترط تساوى الاجيال فى الزمان . فاذا كان طول الصحبة شرط الصحابى مع النبي فانه لا يكون بالضرورة شرط التابعى مع الصحابى . لذلك اختلفت القرون فى الطول ، أطولها قرن الصحابى الذى يزيد على مائة عام ، وأوسطها قرن التابعى الذى يبلغ السبعين عاما وأقصرها قرن التابعى الذى يبلغ الخمسين عاما . وكلما توالى القرون قلت المدة لرسوخ العلم واحتواء الرواية وسهولة جمعها وتدوينها جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن . وبلغت العصر كلما توالى الاجيال كلما ازدادت سرعة الاتصال ونقل المعلومات وقلت المدة وانتشر الخبر (٢٥٥) . وقد نذكر مراتب

---

(٢٥٥) مما يجب اعتقاده أن الصحابة أفضل القرون ثم التابعون لهم ثم أتباع التابعين ، الكفاية ص ٧١ — ٧٢ ، البيهقورى ص ١٤ ، الجوهرة ص ١٢ ، رتبة التابعين تلى رتبة الصحابة . التابعى من اجتماع بالصحابى دون اشتراط طول الاجتماع كما فى الصحابى مع النبى .

التابعين بالاسماء وزيادة في التفضيل او بالنسب مع أن القراية ليست  
مقياسا في التفضيل . وقد ترتبط مراتب التابعين في آخرها بمراتب العلماء  
لما كانوا حملة العلم كما ترتبط في أولها بمن أدرك العشرة المبشرين  
بالجنة ، كلهم أو بعضهم . وقد تكون الغاية من التفضيل عدم الخلط  
في الروايات خاصة في الاسناد الذي يتطلب معرفة عصور الرواة  
ازمانهم (٢٥٦) . وقد يتحول الحساب التفصيلي الى حساب اجمالي

رتبة اتباع التابعين تلي رتبة التابعين من غير تراخ كبير . وسمى القرن  
قرنا لانه يقرن أمة بأمة وعالمًا بعالم . ثم جعل اسما للوقت أو لاهله .  
قرن الرسول ١ — ١٢٠ سنة ، وقرن التابعين ١٠٠ — ١٢٠ سنة ،  
واتباع التابعين من ١٧٠ — ٢٢٠ سنة ، عبد السلام ص ١٢٠ ،  
وأصحابه أفضل القرون المتأخرة والمتقدمة ما عدا الانبياء والرسل .  
ترجيح رتبة من لازمه وقاتل معه ، مما يجب اعتقاده أن أصحابه  
أفضل القرون ثم التابعون لهم ثم اتباع التابعين ، الكفاية ص ٧١ —  
٧٢ ، مما يجب اعتقاده أيضا أن قرنه أفضل القرون ثم القرن الذي  
بعده ثم القرن الذي بعده ، البيجوري ص ١٤ ، « خير القرون  
قرنى ... » ، الانصاف ص ٦٦ — ٦٧ ، الامامة ص ٣٢٢ — ٣٢٧ ،  
وقد قيل شعرا :

وصحبه خير القرون فاستمع فتابعي فتابع لمن اتبع  
الوسيلة ص ٧٣ ، الطيعي ص ٧٣ — ٧٤ .

يليههم بقية الصحابة وبعدهم تابعون في الهداية  
فتابعهم بعد يا فطين فهذه الثلاثة قرون  
الجوهرة ج ٢ ص ٤٤ — ٤٥ .

(٢٥٦) أفضل التابعين أولى القربى وأفضل التابعيات حفصة  
بنت سيرين ، البيجوري ص ٤٥ ، في بيان مراتب التابعين . وفائدة  
هذه المسألة أن من لم يعرف مراتب التابعين ربما التبس عليه أمر  
بعضهم فظنه صاحبيا جعل مرسله مسندا وربما ظنه من اتباع  
التابعين فبخس خطه . وهم على خمس عشرة طبقة ، أعلاهم طبقة من  
أدرك العشرة الذين شهد لهم الرسول بالجنة أو أدرك أكثرهم ...  
وآخرهم في الطبقة من لقي أنس بن مالك من أهل البصرة أو عبد الله

وتصبح الخلافة استمرارا للنسوة بعدها يسقط التاريخ مباشرة في خط منكسر دون ما تدرج ، فاما خلافة واما ملك عضود . فالخلافة نيابة عن النبوة في عموم مصالح المسلمين ، وتوقف بنهاية الخليفة الرابع ، وبعدها تتحول الى ملك عضود . لذلك كان للخلفاء الاربعة الفضل على باقى الصحابة لرعايتهم مصالح المسلمين وتدبير شؤونهم . فالملوك والامراء يضررون بالرعية ولا يرعون الا مصالحهم الخاصة ، لم يأتوا ببيعة من الامة بل وراثة وملكاً (٢٥٧) . واذا ما تم حساب الواقع

==  
بن أبى أو فى أهل الكوفة أن السائب بن يزيد من أهل المدينة أو عبد الله بن الحرث من أهل الحجاز أو أبا امامة الباهلى من أخطا الشام . ومن المخرمين الذين أدركوا الجاهلية والاسلام ولم يرزقوا لقاء النبى ... وقد عد فى التابعين قوم ولدوا فى زمان النبى ولم يسمعوا عنه ... وطبقه بعدهم قوم التابعين ولم يصح سماع أحد منهم عن أحد من الصحابة .. وطبقه بعدهم قوم من أتباع التابعين وقد لقوا بعض الصحابة .. الاصول ص ٣٠٤ — ٣٠٦ .

(٢٥٧) مدة الخلافة ثلاثون سنة يكون الزمان بعدها خالياً من الامام بعد الخلفاء الراشدين فتفقد الامة ، وتموت ميتة جاهلية ، التفاتانى ص ١٤٣ ، عند أهل السنة والاستقامة كان أبو بكر بعد النبى ثم عمر ثم عثمان ثم على ، وأن الخلافة بعد النبوة ثلاثون سنة مقالات ج ٢ ص ١٢٨ — ١٢٩ ، الخلافة وهى النيابة عن الرسول فى عموم مصالح المسلمين من اقامة الدين وصيانة المسلمين ، القدرة مدتها « الخلافة بعدى ثلاثون سنة » وهذا صريح أن الائمة الاربعة افضل من الصحابة لان هذه المدة كانت دور ولايتهم . الى هذا التفضيل ذهب الجمهور ، عبد السلام ص ١٢٠ ، الخلافة ثلاثون سنة ثم بعد ملك وامارة ، النسفية ص ١٤٢ ، الخلافة فى أمتى ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك ، خلافة أبى بكر وعمر وعثمان وعلى ثلاثون سنة ، الابانة ص ٦٩ ، افضل الصحابة النفر الذى ولى الخلافة العظمى وهى النيابة عن النبى فى عموم مصالح المسلمين وقدرها ثلاثون سنة « الخلافة بعد ... » لان الملوك يضررون بالرعية ، البيجورى ج ٢ ص ٢٥ — ٤٦ ، وقد قيل شعرا فى العقائد المتأخرة :

وخيرهم ممن ولى الخلافة وأمرهم فى الفضل كالخلافة  
الجوهرة ج ٢ ص ٤٥ — ٤٦ .



بالسنتين ، مدة الخلفاء الاربعة لقاربت على الثلاثين سنة بالشهر وباليوم ، سنتان وثلاثة اشهر وعشرة أيام ، والثاني عشر سنين وستة اشهر وثمانية أيام ، والثالث احدى عشر سنة وعشرة شهور وتسعة أيام ، والرابع أربع سنوات وتسعة اشهر وسبعة أيام فيكون المجموع تسعة وعشرين عاما وخمسة اشهر واربعة أيام (٢٥٨) . ولما لم تكتمل المدة ثلاثين سنة تهما كان لزاما اضافة احد الائمة من اولاد الخليفة الرابع الذى انتهى ببيعة الامام الجائر أو أحد الخلفاء الآخرين المشهود له بالحق والعدل وبأنه أعاد سيرة الخلفاء الراشدين ! والأشكال الاعظم في ادانة التاريخ مما يسبب حرجا لمبررى الانتظمة السياسية الذين يريدون الحاقها بالنبوة والخليفة انتسابا الى الرسول ، أو استمرارا للخلفاء الراشدين .. فيخفف القطع الى الاحتمال أو يخفف كمال الخلافة بخلافة ناقصة ولكنها ليست الملك العضود ! وبهذا التبرير يستطيع ملوك اليوم وأمرأؤهم ايجاد نسب لهم بالنبي أو صلة لهم بالخلفاء الراشدين . ان الامر كله لا يعدو مجرد تعويض نفسى عن هزائم العصر ومقارنتها بانتصارات الماضى . ولما كانت امكانيات العمل فى الحاضر مستنفقة تم

---

(٢٥٨) الخلفاء الاربعة ، أبو بكر سنتان وثلاثة اشهر وعشرة أيام ، وعمر عشر سنين وستة اشهر وثمانية أيام ، وعثمان احدى عشر سنة وأحد عشر شهرا وتسعة أيام ، وعلى أربع سنين وتسعة اشهر وسبعة أيام فيكون المجموع تسعة وعشرين سنة وخمسة اشهر واربعة أيام . فلم تكتمل المدة الا بأيام الحسن بن على . ولهذا قال معاوية : أنا أول الملوك ، البيجورى ج ٢ ص ٤٥ — ٤٦ ، الاول الذى بايع امام البغى الحسن بن على والثانى الذى أرجع سيرة الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز . وهذا مشكل لان أهل الحل والعقد من الامة كانوا متفقين على خلافة الخلفاء العباسيين وبعض المروانية كعمر بن عبد العزيز . ولعل المراد ان الخلافة الكاملة التى لا يشوبها شيء من المخالفة وميل عن المتابعة تكون ثلاثين سنة ، وبعدها قد يكون وقد لا يكون ، التفتازانى ص ١٤٢ ، ان حصر الخلافة الكاملة فى ثلاثين لا يقتضى أن يكون بعدها ملك وامارة بل خلافة غير كاملة . فالأظهر ان حكم أهل الحل والعقد بالخلافة مسامحة لشبهه الملك بالخلافة لقربه منها وضبط أمر المعاش ضبطا شبيها بزمان الخلافة ، الاسفراينى ص ١٤٢ .

الانفتاح على الماضي ، وظهر هذا التصور المنهار للتاريخ المتساقط المتهاوى المفهوم تدريجا أو انكسارا . والحقيقة أن لكل عصر روح ، ولكل نظام سياسى أسس ، ولا توجد روح لكل العصور ولا نظام لكل الأزمان . لو كان المقياس فى التفضيل هو الصحة فانه يمكن للمعاصر اليوم أن يكون من رفاق الرسول وصحبه شعوريا بتمثل قيمته وأخذ سلوكه قدوة . وقد يكون التابعى أفضل من الصحابى ، وقد يكون تابع التابعى أفضل من التابعى ، وقد يكون إيمان مسلم اليوم أقوى وأعمق من إيمان مسلم الأمس . وهل يقل الشهيد فى الأرض المفتصة اليوم الذى يفجر نفسه مع المتفجرات فى حصون العدو عن إيمان المسلمين الأوائل ؟ وماذا عن جندي اليوم الذى يقف أمام الإمام الجائر ببندقية ينهى بها حكم الخيانة ونظام العمالة والتبعية ، ويحمى شرف أمة ، ويزيح عار جبل يأكله ؟ وما ذنب الأواخر انهم لم يولدوا فى زمن الأوائل والميلاد عرض تاريخى لا دخل فى نطاق حرية الإرادة وبالتالي يكون خارج الاستحقاق؟ تقوم الإمامة فى التاريخ إذن على نظرية فى التدهور . فى البداية كان الكمال والوحدة والفضيلة وفى النهاية كان النقص والتجزئة والرديلة . وإذا كانت رؤية النبوة هكذا فهل هى نبوة أم معرفة بقوانين التاريخ والتطور ؟ إذا كان النبى مجرد مبلغ للوحي وليس منبئا بالمستقبل فان تدخل الخلافة الى ملك عضود يكون أقرب الى استقراء الحوادث وسبر التاريخ ومعرفة قوانينه . لكل ثورة تتحول الى ثورة مضادة . وكل نظام حديد ينتهى وينكسر بمخلفات النظام القديم . ان التفضيل على هذا النحو المنهار انما يقضى على تعددية النماذج . فكل صحابى نموذج فى السلوك ورؤية فى العمل لا أفضل لاحدها على الأخرى . قد يوجد نموذج يعطى الأولوية للمثال على الواقع ، وللمبدأ على الحالة الخاصة ، وهو نموذج صالح فى بعض الأوقات والظروف التاريخية . وقد يوجد نموذج آخر عكسى يعطى الأولوية للواقع على المثال وللحالة الخاصة على المبدأ ويكون صالحا أيضا فى ظروف تاريخية أخرى . فكلاهما صحيح نظرا . وكلاهما يطبقان عمليا فى لحظتين تاريخيتين مختلفتين . أما التفضيل بمعنى المراتب واختلافهما بين الأعلى والادنى أو بين السابق

اللاحق ، بين السلف والخلف فانما يقوم على التصور الهرمي للمفاهيم الذى نتج عن الاشراق والذى صبت فيه الاشعرية المزبوجة بالتصانيف وعلوم الحكمة . ان الافضلية لا تكون بين فرد وفرد أو أمير وأمر بل بين نظام ونظام بمقدار ما يحققه كل نظام من رعاية لمصالح الناس وحفاظ على وحدة الأمة . لذلك ظهرت تصورات أخرى للتاريخ تضع الافراد على المستوى نفسه ابقاء على التعددية أو تصور آخر عكسى يجعل الخلف أفضل من السلف والقرن المتأخر أفضل من القرن المتقدم . فوزاءهم تراث طويل وتجارب سابقة وأمامهم رصيد ضخم من التجارب الشدية وخبرات الاجيال (٢٥٩) . ولكن هذه التصورات البديلة المتعددة النماذج أو الارتقائية الاتجاه لم تستقر في وعينا القومى لأنها لم تكن التصورات الغالب في الذات لأنه كان تصور المعارضة في حين كان التراث تراث سلطة . ولم يستقر هذا التصور الارتقائى الا في أحد جوانب الوعي في الامم المجاورة على نحو أسطورى عن طريق انتظار الامام الغائب الذى سيكون بيده سبيل الخلاص .

#### هـ - هل هناك تفضيل بين العلماء ؟ وإذا كان العلماء ورثة الانبياء

كما أن الخلفاء نيابة عنهم في مصالح الأمة وقع تفضيل أيضا بين العلماء . فهل يأتى العلماء بعد الرسل باعتبار أنهم ورثة الانبياء أم بعد الخلفاء الاربعة أم بعد العشرة المبشرين بالجنة أم بعد أهل بدر أو أحد أو بيعة الرضوان ؟ وإى علماء أفضل ، علماء الاول أم الثانى أم الثالث أم علماء

---

(٢٥٩) ما بعد القرون الثلاثة سواء في الفضيلة . ذهب آخرون الى تفاوت بقية القرن بالسبقية فكل قرن أفضل من الذى بعده الى يوم القيامة ، القرون المتأخرة وأكثرهم ثوابا ، البيجورى ص ٥٠ ، وقد قيل في هذا المعنى أيضا شعرا :

هذا وقوم فضلوها وماضوا ويعضه كل بعضه قد يفضل  
الجوهرة ص ١٢ .

الامة الى يوم الدين ؟ واى علماء وفى اى علم ؟ العلوم العقلية أم العلوم العقلية أم العلوم النقلية ؟ وهل أفضل فى درجة العلم أم فى فضائل أخرى تزخر بها مصنفات العلم والعلماء ؟ وما هو موقفهم ؟ التقليد أم التجديد ، التبعية أم الاستقلال ، التردد أم اعادة البناء ، التكرار أم الخلق والابداع (٢٦٠) ؟ وهل يمكن رصد كل العلماء حتى يوم الدين حتى يكون الحكم بالفضل جامعاً مانعاً شاملاً صادقاً والا كان مبتسراً على علماء قرن أو قرنين ؟ فى كل الاحوال تنتهى الامامة بأحكام العلماء والائمة اى فى الامامة العلمية لا السياسية . قد يغلب أئمة الفقه ، فالدين عقيدة وشريعة ، وقد يظهر علماء الكلام وكبار الصوفية دون تصنيف دقيق للعلم والعلماء ولكن يكشف عن ازدواج الاشعرية بالتصوف وارتباط الفقه بالحديث وظهور علوم النحو والبلاغة وبالتالي مزج العلوم النقلية مثل الفقه والحديث بالعلوم النقلية العقلية مثل الكلام والتصوف وظهور بعض العلوم الانسانية كالنحو والبلاغة لا تذكر علوم القرآن والتفسير والسيرة ضمن العلوم النقلية . ولا تذكر أيضاً علوم الجغرافيا والتاريخ ضمن العلوم الانسانية . أما العلوم العقلية الخالصة

(٢٦٠) فى بيان أحكام العلماء والائمة ، الاصول ص ٢٩٤ - ٣١٧ ، وقد قيل شعراً :

مالك وسائر الائمة كذا أبو القاسم هداة الامة  
فواجب تقليد حرمتهم كذا حكى القوم بلفظ فيهم  
الجوهرة ج ٢ ص ٥١ - ٥٣ .

فمن هو أبو القاسم ؟ قيل عالم قبل الشافعى ، ابن عباد ، أبو حنيفة ( علماء فارس ) ، وبعد الائمة الاربعة : مالك ، الشافعى ، أبو حنيفة ، ابن حنبل ، الليث ، داود ، سفيان الثورى ، اسحق بن راهوية ، الطبرى ، سفيان بن عيينة ، الازاعى ، الاشعرى ، الماترىدى ، الجنيد سيد الصوفية وكان على مذهب أبى ثور صاحب الشافعى . مالك من هذه الامة فى الفروع والاشعرى فى الاصول والجنيد فى التصوف . ومن لم يستطع الاجتهاد عليه التقليد ، هل يجوز تقليد واحد بعينه ؟ البيجورى ج ٢ ص ٥١ - ٥٣ ، عبد السلام ص ١٢٧ - ١٢٨ .

الرياضية ، الطبية فتختفى تماما . ربما لان بعض هذه العلوم لم يكن قد ظهر أو انتظم بعد وربما لان العلوم المذكورة اقرب الى العلوم العقلية في مجموعها من العلوم العقلية . ويذكر ترتيب السلطة ويختنى علماء الفرقة الضالة أى تراث المعارضة ويضرب حوله مؤامرة الصب والنسيان (٢٦١) . وفي عرض كل علم تظهر غيتان . الاولى تاريخية أى ترتيب العلماء طبقا للطبقات والعصور فهذا أولهم من الصحابة وذلك أولهم من التابعين أو طبقا للعلوم الأخرى . فهذا أولهم من المتكلمين وهذا أولهم من الفقهاء وأئمة الحديث . وهو تاريخ مذاهب أى من وجهة نظر الفرقة الناجية وحدها فرقة السلطة فى مقابل الفرقة الضالة ، وهى فئق المعارضة بكل صنوفها ، العلنية منها والسرية ، الداخلية منها والخارجية . وتذكر أسماء العلماء وعناوين مصنفاتهم . والغاية الثانية مذهبية عقائدية لبقد عقائد الفرق المخالفة وتنفيذ مذاهبها وكلها أحكام قيمة من وجهة نظر السلطة القائمة التى تعتبر نفسها الفرقة الناجية . فليستعمل سلاح الالقاب ، فالمعارضة اما قدرية تنكر القدر أو خارجية تخرج على الامام أو غلاة روافض تنطرب وترفض . وتذكر اقوالها بلفظ « زعم » أو « ادعى » فى حين أن الفرقة الناجية أهل السنة والاستقامة أو أهل الحق أو أصحاب الحديث أو الجمهور أى الغالبية فى مقابل الاقلية . كما تذكر أسماء المصنفات فى الرد على الفرق المخالفة والفتاوى من فقهاء السلطان بتحليل دماهم ! وينتزع منها آية شرعية فى العقائد ، وينكر عليها انتسابها الى الامام الرابع أو الى الصحابة حتى تبدو خارجية أو هامشية أو دخيلة أو منحرفة . والغاية من هذا التاريخ كله هو تشويه الخصوم السياسيين حتى يسهل بعد ذلك عزلهم عن الناس والتخفيف من آثارهم على الحياة العامة باستعمال

---

(٢٦١) يذكر البغدادى أئمة الدين فى علم الكلام وأئمة الفقه من أهل السنة والجماعة وأئمة الحديث والاسناد ، وأئمة التصوف والاشارة ، وأئمة النحو واللغة ، ولا يذكر الا ترتيب علماء أهل السنة ، الأصول ص ٣٠٩ — ٣١٧ .

سلاح التكفير والتضليل . والاعتماد على آراء الفقهاء وأئمة الحديث وسلطتهم في نقد الخصوم من المتكلمين يهدف أساسا إلى العامة الذين في تصورهم أن الفقهاء على حق والمتكلمين على باطل . فإذا ما تصدى الفقهاء المتكلمون من الفرقة الناجية إلى متكلمي الفرق الضالة فإن الحق يتصدى للبطل ! كما يضم إلى الفقهاء بعض الصوفية والادباء الشعراء لما لهم من ثقة عند الناس وبالتالي يشتد الحصار حول الخصوم العقلانيين العنيدین صعبی الفهم والكلام . وإن حددت المناظرات في مجلس السلطان لتدل على استعمال السلطة لفقهاءها ضد الخصوم ، وأن السلطة السياسية هي الحكم الفصل في خصومات المتكلمين . فالعقائد تدور في اللعبة السياسية والخلاف بين المذاهب إنما يدور حول كرى الحكم ، ويحرسه عسكر السلطان . ويبرز فقيه السلطان الأول ومؤسس مذهب السلطة يزعم الفرقة الناجية على أنه هو الحق والسلطة والدين ، وأن الأمة كلها تابعة له وأن كل من دونه خارج عليه . وتلاميذه هم القضاة الذين يفصلون بين الحق والباطل ويحكمون في منازعات الخصوم . وما داموا قد حكموا بتضليل الفرق المخالفة فإنهم لا يخطئون . وإذا كانوا يحكمون في المناطق النائية حتى الحدود والشغور فالأولى أن تؤخذ أحكامهم في المناطق القريبة وفي المدائن في قلب البلاد . وإذا كان من تلاميذه كبار المفسرين والمؤرخين فالأولى بالتدخل عليه والسماع إليه عامة الناس (٢٦٢) . ومن ترتيب أئمة الفقه يظهر

---

(٢٦٢) في ترتيب أئمة الدين في علم الكلام . أول متكلمي أهل السنة من الصحابة على لمنظرته الخوارج في مسائل الوعد والوعيد ومنظرته القدرية في القدر والقضاء والمشيئة والاستطاعة . ثم عبد الله بن عمر في كلامه على القدرية وبراعته منهم ومن زعيمهم المعروف بمعبد الجهنى . وادعت القدرية أن عليا كان منهم وزعموا أن زعيمهم واصل بن عطاء الغزال أخذ مذهبه من محمد وعبد الله بن علي وهذا من بهتهم . ومن العجائب أن يكون ابننا علي قد علمنا وأصلا رد شهادة علي وطلحة والشك في عدالة علي ، افتراء ، وهما علماء باطل

مجموع الفقهاء على عقائد الفرقة الناجية ، فرقة السلاطة ابتداء من

شفاة على وشفاة صهر المصطفى . وأول متكلمى أهل السنة من التابعين عمر بن عبد العزيز وله رسالة بليغة في الرد على القدرية ثم زيد بن علي وله كتاب في الرد على القدرية من القرآن ثم الحسن البصري وقد ادعته القدرية فكيف يصح لها هذا مع رسالته الى عمر بن عبد العزيز في ذم القدرية ومع طرده واصلا عن مجلسه عند اظهار بدعته ، ثم الشعبي وكان أشد على القدرية ثم الزهري وهو الذى أفتى عبد الملك بن مروان بدماء القدرية . ومن بعد هذه الطبقة جعفر بن محمد الصادق وله كتاب في الرد على القدرية وكتاب في الرد على الخوارج ورسالة في الرد على الغلاة من الروافض وهو الذى قال : أرادت المعتزلة أن توحد ربها فالحقت ، وأرادت التعديل فنسبت البخل الى ربها . وأول متكلميهم من الفقهاء وأرباب المذاهب أبو حنيفة والشافعى . فان أبا حنيفة له كتاب في الرد على القدرية سماه كتاب « الفقه الاكبر » . وله رسالة أملاها في نصرة قول أهل السنة ان الاستطاعة مع الفعل ولكنه قال انها تصلح للضدين ، وعلى هذا قوم من أصحابنا ، وقال صاحبه أبو يوسف في المعتزلة أنهم زنادقة . وللشافعى كتابان في اللام أحدهما في تصحيح النبوة والرد على البراهمة والثانى في الرد على أهل الأهواء . وذكر طرفا من هذا النوع في كتاب القياس وأشار فيه الى رجوعه عن قبول شهادة المعتزلة وأهل الأهواء . فأما المريسي من أصحاب أبي حنيفة فأنما وافسق المعتزلة في خلق القرآن وأكفرهم في خلق الأفعال . ثم من بعد الشافعى تلامذته الجامعون بين علم الفقه والكلام كالحارث بن أسد المحاسبي وأبى علي الكرابيسى وحرملة البويطى . وداود الإصبهاني . وعلى كتاب المريسي في المقالات معول المتكلمين في معرفة مذاهب الخوارج وسائر أهل الأهواء . وعلى كتبه في الشروط وفي علل الحديث والجرح والتعديل معول الفقهاء وحفاظ الحديث وعلى كتب الحارث بن أسد في الكلام والفقه والحديث معول متكلمى أصحابنا وفقهائهم وصوفيتهم . ولداود صاحب الظاهر كتب كثيرة في أصول الدين مع كثرة كتبه في الفقه ( ابنه أبو بكر جامع بين الفقه والكلام والأصول والادب والشعر ) . وكان أبو العباس بن شريح أنزع الجماعة في هذه العلوم وله نقض كتاب الجاروف على القائلين بتكافؤ الأدلة وهو أشبع من نقض ابن الراوندى عليهم . فأما تصانيفه في الفقه فإله يحصياها . ومن متكلمى أهل السنة أيام المأمون عبد الله بن سعيد التميمي الذى دمر على المعتزلة في مجلس المأمون وفضحهم ببيانه وآثار بيانه في كتبه وهو

العشرة المشيرين بالجنة والفقهاء الاربعة الذين اجمعوا خبيعا على رأي السلطة . فالعشرة لهم الآخرة والاربعة لهم الحكم في الدنيا وبالتسالي تكون عقائد السلطة قد فازت بالدنيا والآخرة في آن واحد . واذا حدث خلاف بين الاربعة اختلفت الامة واذا حدث اتفاق بينهم اتفقت الامة . ومادامت الامة قد اجمعت على عقائد الفرقة الناجية وتكفير الفرق

أخو يحيى بن سعيد القطان وارث علم الحديث وصاحب الجرح والتعديل . ومن تلاميذه عبد الله بن سعيد عبد العزيز المكي الكتاني الذي فضح المعتزلة في مجلس المأمون وتلميذه الحسين بن الفضل العجلي صاحب الكلام والاصول ، وصاحب التفسير والتأويل وعلى نكته في القرآن معول المفسرين . وهو الذي استصعبه عبد الله بن طاهر والى خراسان ومن تلاميذه عبد الله بن سعيد أيضا الجنيدي شيخ الصوفية وامام الموحدين . وله في التوحيد رسالة على شرط المتكلمين وعبارة الصوفية . ثم بعدهم شيخ النظر وامام الآفاق في الجدل والتحقيق أبو الحسن علي بن اسماعيل الأشعري الذي صار شجيا في خلق القدرية والنجارية والجهمية والجسمية والروافض والخوارج . وقد ملأت الدنيا كتبه . وما رزق أحد من المتكلمين من التبغ ما قد رزق لان جميع اهل الحديث وكل منهم لم يتمعزل من اهل الرأي على مذهبه . ومن تلامذته المشهورين أبو الحسن الباهلي وأبو عبد الله بن مجاهد اثرا تلامذة هم الى اليوم شهوس الزمان وأئمة العصر كأبي بكر محمد بن الطيب قاضي قضاة العراق والجزيرة وفارس وكرمان وسائر حدود هذه النواحي ، وأبي بكر محمد بن الحسين بن فورك وأبي اسحق ابراهيم بن محمد المهراني . . . وقبلهم أبو الحسن بن مهدي الطبري صاحب الفقه والكلام والاصول والادب والنحو الحديث . ومن آثاره تلميذ مثل أبي عبد الله الحسين بن محمد النزاري صاحب الجدل والتصانيف في كل باب من الكلام . وقبل هذه الطبقة شيخ العلوم على الخصوص والمعموم أبو علي الثقفى . وفي زمانه كان امام اهل السنة أبو العباس القلانسي الذي زادت تصانيفه في علم الكلام على مائة وخمسين كتابا . وتصانيف الثقفى ونقوضه على اهل الاهواء زائدة على مائة كتاب . وقد أدركنا منهم في عصرنا أبا عبد الله بن مجاهد ومحمد بن الطيب قاضي القضاة ومحمد بن الحسين بن فورك وابراهيم بن محمد المهراني والحسين بن محمد البزازی وعلي منوال هؤلاء الذين ذكرناهم شيوخنا وهو لاهياء الحق كل وعلى أعدائه غل ، الاصول

ص ٣٠٧ — ٣١٠ .



الضلالة فعلى هذا النحو تكون الامة . فاذا ما حدث خلاف بين الفقهاء فانه لا يكون فى اصول الكلام بل فى فروع الفقه وبالتالى لا يحدث خرق للإجماع على عقائد الفرقة الناجية . فاذا ما حدث خلاف فى اصول العقائد فانه لا يحدث فى العقليات بل فى السمعيات مثل الايمان هل هو مجرد اقرار ومعرفة أم يصحبه تصديق وعمل أو فى موضوع من العقليات يتم التفويض فيه والتسليم يعجز العقل عن معرفة كنهه الاشياء . وقد انتصر الفقهاء لعقيدة الفرقة الناجية وابطلوا قول الخصوم فى الاستطاعة وخلق الاعمال حتى يتم استسلام الناس لقوى خارجية عنهم يصعب بعد ذلك معرفة أيها من الله وأيها من السلطان . وأكرر الخصوم مراسا هى المعارضة العقلية العلنية الداخلية التى تتطلب المواجهة بالحجة علنا وأمام الناس . فالإجماع مع الفرقة الناجية والتفرق والخروج والاختلاف مع الفرق الضالة . وان حكم ائمة الفقه رهم الاصحاب فى أهل الاهواء هو عدم جواز الصلاة خلفهم ويد شهادتهم لانهم زنادقة! (٢٦٣) وفى ترتيب ائمة الحديث والاسناد يظهر

---

(٢٦٣) فى ترتيب ائمة الفقه من أهل السنة والجماعة . نص فقهاء الصحابة على مذهب أهل السنة والجماعة والعشرة الذين شهد لهم النبى بالجنته كانوا فقهاء . وأربعة من الصحابة تكلموا فى جميع أبواب الفقه وهم على وزيد وابن عباس وابن مسعود . وهؤلاء الأربعة متى أجمعوا فى مسألة على قول فالأمة فيها مجمعة على قولهم غير مبتدع لا يعتبر خلافه فى الفقه . وكل مسألة اختلف فيها هؤلاء الأربعة فالأمة فيها مختلفة . وكل مسألة انفرد فيها على بقول عن سائر الصحابة تبعه فيها ابن أبى ليلى والشعبي وعبيدة السلماني . وكل مسألة انفرد فيها زيد بقول اتبعه مالك والشافعي فى أكثر . وتبعه خارجة بن زيد لا محالة . وكل مسألة انفرد فيها ابن عباس بقول تبعه فيها عكرمة وطاوس سعيد بن جبير . وكل مسألة انفرد فيها ابن مسعود بقول تبعه فيها علقمة والاسود وأبو ثور ثم من بعض الصحابة الفقهاء السبعة من أهل المدينة وهم . . وقد قال مالك قول هؤلاء السبعة اجماعا اذا اجتمعوا على قول واحد . ومن بعدهم ائمة الأئمة فى الفقه مثل الأوزاعي ومالك والثوري والشافعي وأبى ثور وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وداود صاحب الظاهر وتلاميذه هؤلاء فى الفقه

علماء الفرقة الناجية على أنهم حملة العلم ونقلة الرواية فيوثق بهم على أساس أنهم ورثة الانبياء . وهم أصحاب التصانيف والتأليف في الرد على أهل الأهواء وهم أهل الجرح والتعديل والثقة العدول وبالتالى . تقبل شهادتهم ويتم التسليم بأحكامهم ضد المدلسين الضعفاء ، أهل الأهواء (٢٦٤) . أما ترتيب أئمة التصوف والاشارة . فهم في مجملهم ما

على سمت الحديث . فلما الذين وافقوا في أصول الكلام وخالفوه في فروع الاحكام فأبو حنيفة وابن أبى ليلى ومن في طبقتهم من أهل الراى . وأصل أبى حنيفة في الكلام كأصول أصحاب الحديث . فى مسائلين . أحدهما أنه قال فى الايمان أنه اقرار ومعرفة والثانية قوله بأن لله ماهية لا يعرفها الا هو كما ذهب اليه ضرار . وقد دمر أبو حنيفة فى كتابه الذى سماه « الفقه الاكبر » على المعتزلة ونشر فيه قوله أهل السنة فى خلق الافعال وفى أن الاستطاعة مع الفعل الا أنه يصلح للضدين . وهذا قول أصحابنا . وقال أبو يوسف فى المعتزلة أنهم زنادقة . وقال محمد بن الحسن من صلى خلف القدرى المقاتل بخلق القرآن يعيد صلاته . ورد مالك شهادة أهل الأهواء كلهم . وقد اشار الشافعى الى ذلك فى كتاب القياس ، الاصول ص ٣١١ — ٣١٢ .

(٢٦٤) فى ترتيب أئمة الحديث والاستناد . هؤلاء على طبقات . فطبقة التابعين منهم أربعة وهم ... وعد فيهم ... وكان قد أدرك انس ... والفقهاء السبعة من التابعين فى هذه الجملة فانهم كانوا مع فقههم أئمة فى الحديث ، ومن طبقة اتباع التابعين منهم ... وفى الطبقة التى بعدهم الشافعى وابن حنبل . . وهؤلاء أئمة الجرح والتعديل . وقد ذكر الشافعى أهل هذا العلم فى كتاب « الرسالة » وصنفه لعبد الرحمن المهدي وعلى بن المدين هو الذى أكثر تصانيفه فى هذا الباب فمنها كتاب الاسامى والكنى ، كتاب الضعفاء ، كتاب المدلسين ، كتاب الطبقات ، كتاب علل المسند ، كتاب الوهم والخطأ ، كتاب قبائل العرب ، كتاب التاريخ ، كتاب الثقات ، كتاب اختلاف الحديث ، كتاب الاسامى الشاذة ، كتاب تفسير غريب الحديث ، كتاب مذاهب المحدثين . وعلى كتب يحيى معول أهل الحديث فى الجرح والتعديل . ، واسحق بن راهوية أملى مسنده الكبير . البخارى صاحب المسند والتاريخ وكتاب الضعفاء ... مسلم صاحب المسند والكتب العشرة والطبقات والاقران والعلل والاسماء والكنى والتواريخ ،

يزيد على الالف وليس من بينهم أهل الاهواء الا ثلاثة حولى واتحادى وهو ما لا تقبله العامة ، ومعتزلى طرده الصوفية من بينهم كما يطرد الطيب الخبيث ! ولما كان الصوفية أئمة العامة والمسيطرين عليهم في الطرقات والزوايا فان كلامهم مسموع ورايهم صائب . وهم أهل التصوف والاشارة الذين يفهمون ما لا يفهمه غيرهم وبالتالي كانت الثقة بهم اعظم لعلومهم الدينية التى لا يجوز الاعتراض عليها (٢٦٥) . اما ترتيب أئمة النحو واللغة فهم أولا جميعا من الفرقة الناجية ولا أحد منهم من الفرق الضالة . وكل تصانيفهم في الهجوم على المعارضة العقلية العلنية الداخلية . وان كل من يجالسها أو يخالطها أو يصادقها أو يتأثر بها فهو مذموم مكروه مثلها ، تهمة يجب الدفاع عنها . وأهل اللغة والادب مثل الصوفية قرييون من العامة . فأذواق العامة في اللغة والادب لا تقل عن أذواقها الصوفية . وبالتالي يمثل علماء اللغة والنحو سلطة أدبية يمكن بعدها الثقة بهم وتصديق أحكامهم على أهل الاهواء (٢٦٦) . وبالإضافة الى هذا كله فان كل أهل الثغور أى حدود

---

المرزوى صاحب اختلاف العلماء . . محمد بن اسحق بن خزيمة مع ما كان فيه من مكابدة المتكلمين ثم رجع الى موافقة منه لهم . . . وكل من ذكرناهم وخبرناهم مكفرين من أهل القدر وسائر الاهواء والبدع ، الاصول ص ٣١٢ — ٣١٥ .

(٢٦٥) في ترتيب أئمة التصوف والاشارة . . . المستحيل في كتاب تاريخ الصوفية للسلمى على زهاء ألف شيخ من الصوفية ما فيهم أحد من أهل الاهواء بل كلهم من أهل السنة الا ثلاثة (أ) أبو حنبلان الدمشقى فانه تسيتر بالصوفية او كان من الحلولية (ب) الحلاج وشأنه مشكل وقد رضي ابن عطية وابن خنيق وابن القاسم النصر أباذى (ج) القناد ، اتهمته الصوفية بالاعتزال فطردوه لأن الطيب لا يقبل الخبيث ، الاصول ص ٣١٥ — ٣١٦ .

(٢٦٦) ترتيب أئمة النحو واللغة من أهل السنة . هؤلاء فريقان في المذهب بصرية وكوفية والكوفية منهم . . . وكلهم من أهل السنة ،

الامة واطرافها حيث تجب الحماية للداخل والصد للاعداء في الخارج .  
كلهم من عقائد الفرقة الناجية وليس فيها من عقائد اهل الاهواء شيئا .  
فحمية الامة اذن تأتى من الفرقة الناجية وخرابها يأتى من اهل الاهواء .  
وبالتالى كان جهاد اهل الثغور بالحجة والاستدلال ضد اهل الاهواء  
وفي مقدمتهم القدرية جزء من الجهاد ضد الاعداء حماية للامن وتحصينا  
لثغورها . الفرقة الناجية هم اهل الفكر والسلاح والفرق الضالة هم  
اهل الهوى والخنوع ! وهكذا يكتب التاريخ ، ويفاضل بين العلماء دفاعا  
عن السلطة ضد خصومها بعد ان ليست ثوب الفرقة الناجية والبست  
خصومها ثوب الفرق الهالكة (٢٦٧) .

ولابراهيم الخري كتب في الرد على القدرية واهل الاهواء . والفرء  
كتاب في ذم القدرية . والبصريون منهم اولهم ابو السود الدؤلى وله رسالة  
في ذم القدرية ، مع انتسابه الى الشيعة . وبعده يحيى بن يعمر  
وعيسى بن عمر الثقفى وعبد الله الحضرمى وكانا يذمان القدرية ، وذا  
في شكه في شهادة على وطلحة . ولاى عمر وابن العلاء كلام كثير  
في ذم القدرية وضم عمرو بن عبيد ، وبعدها الاصمعى وهو الذى طرد  
الجاحظ عن مجلسه وثنعه بنعله . وقال نعم فتنازع القدرى النعل . .  
والزجاج سنة ومعانيه في القرآن اعلى مذهب اهل السنة . . . كان  
على مذهب الشافعى ، والسجستاني شيخ اهل السنة شديد على  
القدرية . وانما نسب المبرد الى الاعتزال لمجالسته الجاحظ وليس في  
كتبه شيء يدل على الاعتزال . وفي هذا دليل على ان جميع ائمة الدين  
في جميع العلوم من اهل السنة ، الاصول ص ٣١٦ - ٣١٧ .

(٢٦٧) في تحقيق اهل السنة لاهل الثغور . بيان هذا واضح  
من ثغور الروم والجزيرة وثغور الشام وثغور اذربيجان وباب الابواب  
كلهم على مذهب اهل الحديث من اهل السنة وكذلك ثغور افريقية  
والاندلس ، وكل ثغر وراء بحر المغرب اصله اصحاب الحديث وكذلك  
ثغور اليمن على ساحل الزنج . واما ثغور اهل ما وراء النهر في  
وجوه الترك والصين فهم فريقان : اما شافعية واما من اصحاب  
ابى حنيفة . وكلهم يلغنون القدرية واهل الاهواء . وقد قال الله « والذين  
جاهدوا فينا لنتدينهم سبلنا » ، والجهاد بالحجة والاستدلال من  
اهل السنة ظاهر على مخالفيهم من اهل الاهواء والجهاد مع الكفرة  
في الثغور منهم ، وليس لاهل الاهواء كفر . فصح ان اهل السنة هم  
المهتدون ، الاصول ص ٣١٧ .

و - هل هناك تفضيل بين الامم ؟ وتنتهى مراتب التفضيل بالتفضيل بين الامم واعتبار امتنا افضل الامم (٢٦٨) . ولكن السؤال : هل هى افضل الامم على الاطلاق أم أنها كذلك مشروطة بشرط أو بشروط ؟ فهى افضل أمة لان فيها تم اختتام الوحي وانتهاء مراحل المتتالية منذ خلق البشرية حتى الآن . فهى الأمة التى اكتملت فيها التجربة ولديها رصيد الاسم الاخرى وتجاربها . هى نهاية تطور الوحي وخاتم النبوة وبالتالي تمثل الوعي الانسانى المستقل القادر بعقله وبارادته على أن يعتمد على نفسه دون ما حاجة الى عون خارجى فى فهم الطبيعة أو فى التأثير عليها . فهى أمة بلا وصاية ولا تبعية . هذا هو الشرط الاول . وهى خير أمة أخرجت للناس ليس على الاطلاق ولكن لانها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أى أنها أمة قادرة على الرقابة ، رقابة الشعب على الحكام ، ورقابة المؤسسات الدستورية على الاجهزة التنفيذية ، وتعلن عن ذلك على الملأ وفوق رؤوس الاشهاد . فهى أمة حرة فى التعبير عن الرأى والقول والعمل ، لا تخشى فى الله لومة لائم ، لا تسكت عن الحق ولا ترضى بالظلم وهذا هو الشرط الثانى . لم يفصل القدماء هذه المرتبة فى التفضيل لان الامم الاخرى كانت منضوية تحت الامة الحضارية الجديدة فلم تشعر بأهمية التفضيل قدر شعورها بالتفضيل مع الخصوم السياسيين . ومع ذلك يظل السؤال : الى أى حد تستوفى الامة حاليا هذين الشرطين أم أنها الآن مغلفة على أمرها تابعة وتحت الوصاية وأن أمما أخرى غيرها استحققت هذه الشروط وبالتالي تكون افضل منها ؟

### ٢ - التوحيد بداية النهضة .

إذا كان التفضيل بداية الانهيار فإن التوحيد بداية النهضة .

فبقد ما توجد شواهد ثقلية على سقوط الامامة وانهيار الخلافة في التاريخ توجد شواهد أخرى ثقلية وعقلية وواقعية على تقدم التاريخ ونهضة الشعوب والاتجاه نحو المستقبل . وان هذه الرؤية الاولى ، الانهيار المستمر للتاريخ ، انما تولدت من شعور بالحزن والاسى على ما وقع في الاممة من فتنة وشقاق وتحول الخلافة الى ملك ، والامامة الى وراثة ، وركون الناس الى الدنيا . فكان من الطبيعي ان يخرج هذا التصور للتاريخ على انه انهيار مستمر . وما أسهل بعد ذلك من وجود نصوص دينية بهذا المعنى حتى يحدث تطابق بين التجربة النفسية والنص الدينى . ومع بدايات النهضة الحالية منذ حركات الإصلاح الدينى الأخيرة وحركات التحرر الوطنى ومحاولات التفكير فى شروط النهضة يبرز التوحيد من جديد مرتبطا بالنهضة كروية للتاريخ مخالفة للرؤية الاولى ، التاريخ كتقديم واتجاه نحو المستقبل ، وانه فى الامكان ابداع مما كان ، وان هناك مجالا للسبق . فالسابقون السابقون لمن شاء منا أن يتقدم أو يتأخر .

**١ - الانسان والتاريخ** . كشفت محاولة إعادة بناء علم اصول الدين عن وجود بعدين رئيسيين فيه هما الانسان والتاريخ وهما البعدان الناقصان أيضا فى وجداننا المعاصر . وقد يكون تغليفهما فى علم التوحيد القديم هو السبب فى اختفائهما من وجداننا المعاصر (٢٦٩) . فاذا انقسم العلم الى قسمين رئيسيين العقليات والسمعيات أو الالهيات والنبوات ، فان القسم الاول هو فى الحقيقة مبحث الانسان . فالله هو الوعى الخالص ، الذات ، أى شعور الانسان بوجوده ، ليس له بداية فى الزمان ، ينشأ فى الشعور ويبقى فيه طالما كان الشعور يقظا . لا توجد فى محل ، فالشعور زمان لا مكان ، ولا يشبهه شئ لانه وعى خالص ، وراهب احد

---

(٢٦٩) انظر بحثنا ، لماذا غاب مبحث الانسان فى تراثنا القديم ؟  
لماذا غاب مبحث التاريخ فى تراثنا القديم ؟ دراسات اسلامية ص ٣٩٣ - ٤٥٦ .

تعبير عن وحدة الشعور . فإذا ما تعين هذا الوعي الخالص فأنه يتسم بصفات الوعي النظرية والعملية ، النظرية مثل العلم الذى يأتى من السمع والبصر ويعبر عن نفسه بالكلام ، والعملية مثل الإرادة والقدرة . وهذه الصفات النظرية والعملية إنما هى تعبير عن الحياة اليقظة . والوعي الخالص والوعي المتعين كلاهما يعبران عن الإنسان الأكامل ، الإنسان المثالى ، ما يجب أن يكون عليه الإنسان سواء كوعي خالص كذات أو كوعي متعين بالصفات . فإذا ما تحول الإنسان الكامل الى الإنسان المتعين فأنه يظهر كحرية وعقل ، والحرية سابقة على العقل لأنه بها يثبت وجوده ويستقل عن الإنسان الكامل ثم يظهر العقل كأساس للحرية إذ أن الحرية عاقلة . وتبدو حرية الإنسان المتعين فى خلق الأفعال أى أنه يكون صاحب أفعاله مسؤولا عنها سواء أفعال الشعور الداخلية أو أفعال الشعور الخارجية أو أفعال البدن فى الطبيعة أو أفعال الإنسان فى المجتمع . فأفعال الشعور الداخلية من ادراك وعلم أفعال حرة . وأفعال الشعور الخارجية تقوم على الاستطاعة . وأفعال البدن فى الطبيعة تجعل فعل الإنسان ممتدا ومنتشرا فى العالم ومحدثا لمساره . ويصب خلق الأفعال فى النهاية فى أفعال الإنسان فى المجتمع والتاريخ حيث يكون مسؤولا عن وضع أمة فى لحظة معينة وعن مصيرها فى التاريخ . ولما كانت الحرية عاقلة برز العقل أساسا للنقل ، وأصبح العقل قادرا على ادراك حسن الأفعال وقبحها ، وعلى ادراك الصلاح والأصلح . فهم الغائية فى التاريخ . ولكن بسبب هذه الرؤية المنهارة للتاريخ لم يظهر الإنسان فيه ، وتحول الإنسان الكامل الى مجرد رمز وأمل ومشجب يتعلق به الإنسان المقهور بلا إرادة مستقلة وبلا عقل قادر . ولم يبق أمام الإنسان المقهور إلا التصوف والاشراق حتى يحدث التطابق بينه وبين نفسه هروبا من العالم وتعويضا عن اغترابه فيه .

وقد كشفت البسميات أو النبوات عن البعد الثانى وهو التاريخ سواء التاريخ للعام الممتد منذ البداية فى النبوة وحتى النهاية فى المعاد أو التاريخ المتعين بفعل الإنسان الفردى أو بفعل الدولة كنظام سياسى . فالإنسان يصب فى التاريخ . وكما أن الإنسان كامل ومتعين فكذا التاريخ عام ومتعين . والتاريخ العام هو تاريخ الوحي أو تاريخ الفكر . وتاريخ

الفكر هو تاريخ الوعي أو الوعي التاريخي ، تجارب البشر السابقة ، حياة الشعوب ، ونهضات الأمم وسقوطها . ويصب الوعي التاريخي في الوعي الفردي ، فيصبح الوعي الفردي وعيا تاريخيا . ويصبح الوعي الفردي مسؤولا عن التاريخ ودافعا اياه نحو غايته ونهايته في المعاد . وطبقا لفعل الانسان في التاريخ ، وعيه بالماضى والتزامه بالحاضر ، يتحدد مسار التاريخ في المستقبل . وطبقا لهذا التحدد يحدث المعاد كنهاية للفعل واماكائيات التحقق . كما يتحدد مصير الانسان فيه بالفناء أو البقاء ، طبقا لفعله ووجوده في الحاضر بالعدم أو الوجود . يتعين التاريخ اذن بفعل الفرد الذى يقوم على النظر والذى يتحول فيه النظر الى تصديق بالوجدان . ويكون الفعل بالكلمة والاعلان كتعبير عن النظر والصدق ويكون ايضا بأفعال الجوارح . ولما كان الفرد لا يعيش بمفرده بل يعيش في جماعة ظهر النظام السياسى كاكتمال لفعل الفرد ، وأصبحت الدولة استمرارا لوجوده وتحقيقا لاختياره . فالفرد والدولة تعينان للتاريخ العام أى أن العمل والسياسة تعينان للنبوة والمعاد . بكشف اذن علم التوحيد عن حضور الانسان والتاريخ في شقيه العقليات والسمعات او الالهيات والنبوات وبالتالي تأخذ الصول الخمسة معنى جديدا . بالتوحيد والمعدل هما الوعي الخالص والوعي المتعين أى الانسان . والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هى السمعات أى النبوة والايمان والعمل والامامة . والاصول الثلاثة تشير الى التاريخ . واذا كانت الصول الخمسة هى أفضل الصياغات القديمة لعلم التوحيد فان الانسان والتاريخ هما الاصلان المعاصران له ، وهما في الوقت نفسه البعدان الناقصان في وجداننا المعاصر نتيجة للاغتراب القديم . وبالتالي يكون التحدى للعلماء وللسياسة هو ايجاد الصلة بين هذين البعدين في علم التوحيد وفي وجداننا المعاصر حتى يعود العلم حيا في القلوب مبلوؤها . كما يقضى على الفراغ النظرى في الممارسة السياسية المعاصرة . وينتهى هذا الفصام القديم بين التوحيد والواقع . ويقضى في نفس الوقت على الاغتراب الدينى لجيلنا بايجاد الصلة بين التوحيد والثورة

ب - التوحيد والثورة . اذا كان الانسان والتاريخ هما محورا علم



أصول الدين ، وكان الانسان قابعا وراء الالهيات ( العقليات ) ، والتاريخ وراء النبوات ( السمعيات ) كان « الله » و « الامام » هما عصب العلم . واذا كان الله هو ركيزة الدين والامام هو ركيزة السياسة ، أصبح الدين والسياسة هما محورا العلم كما تجلى ذلك في موضوعه الاول الذات وموضوعه الاخير الامامة ، الله والسلطان ، الدين والدولة ، أو التوحيد والثورة وهما الموضوعان الرئيسيان في العلم . قد يختلطان معاً عند القدماء وعند المعاصرين ، في الوعي التاريخي القديم وفي الوجدان الشعبي المعاصر فيصبح الاله سلطانا والسلطان الها . ريسهل على السلطان التآله كما يسهل على الغامى اعتقاد الاله سلطانا . لذلك كان من الظواهر الايجابية في علم التوحيد الالتزام السياسى . فقد ظهر العلم موجها للواقع ومتحداه . وكما تظهر العلاقة بين التوحيد والامامة من خلال الله والسلطان تظهر أيضا من خلال الله والمعارضة . فليس اقرار النظام بأكثر اعتمادا على التوحيد من زعزعة النظم والثورة عليها . كان الدين هو ايدولوجية القدماء وما زال يكون الرافد الاساسى فى ايدولوجية الناس . وكما كانت الدعوة الى الطاعة تتم باسم السلطان كذلك كانت الثورة عليه تقوم باسم الله . بل ان الثورات المضادة كانت أيضا تقع باسم الله وكذلك كانت المطامع الشخصية وحب القيادة والرغبة فى السلطة كل ذلك تصفية للخصوم . وكانت الثورة سياسية واقتصادية واجتماعية فى آن واحد ، وما الثورة على السلطان الا الشكل الخارجى لها (٢٧) .

(٣٧٠) استولى المختار على أموال أهل الكوفة وعبيدهم فشاركوا عليه ، الفرق ص ٥٠ ، من مخاريف المختار أنه كان عنده كرسي قديم قد غشاه بالديباج وزينه بأنواع الزينة وقال : هذا من ذخائر أمير المؤمنين على وهو عندنا بمنزلة التابوت لبنى اسرائيل فكان اذا حارب خصومه يضعه فى براح الصف ويقول قائل : لكم الظفرة والزهره . وهذا الكرسي محله فيكم محل التابوت فى بنى اسرائيل ومنه السكينة والبقية والملائكة من خوفكم ينازلون عدوا لكم ، وحديث الحمامات البيض التى ظهرت فى الهواء . وقد أخبرهم قبل ذلك أن الملائكة تنزل على صورة الحمامات البيض . وواضح أثر البيئة الدينية المجاورة والرصيد الحضارى اليهودى المسيحى فى إعطاء النماذج ، الملل ج ٢ ص ٧٢ - ٧٣ .

فإذا كان التوحيد لا يحقق الا بالثورة ولا يجد غايته الا فيها فان  
محقق الوعي الخالص في التاريخ لا يتم الا بالفعل ، بجهد الانسان  
وعمل الجماعة وكأن الفعل هو المحرك الاول لهذه العملية . وما ظنه  
القدماء انه المحرك الاول هو في حقيقة الامر فعل الانسان في عملية  
محقق الوعي الخالص في التاريخ . وما ظنه القدماء على انه وجود  
يمكن اثباته في البداية بالبراهين العقلية هو في حقيقة الامر عملية اليجاد  
ذاتها من البداية الى النهاية . فالوجود ضرورة أو عملية ايجاد أو  
كما قال القدماء حال ينتقل فيه الوجود الى عدم أو العدم الى وجود .  
الفعل شرط الوجود عن طريق عملية اليجاد التي لا تتم الا من خلال  
الفعل . فإذا كان الله هو الوعي الخالص فانه لا يوجد الا من خلال  
عملية اليجاد من خلال الفعل وبنشاط الذات . قد يوجد وقد لا يوجد  
طبقا لنشاط الذات وبناء على القيام بعملية اليجاد أو النكوص عنها .  
هو اذن أقرب الى الامكان منه الى الوجوب أو الامتناع . وما دامت  
عملية اليجاد مرتبطة بنشاط الذات فامكانية الوجود تكون فردية خالصة ،  
توجد بالنسبة لمن يقوم بعملية اليجاد ولا توجد بالنسبة الى آخر لا  
يشارك في اليجاد . الوجود اذن فردى محض بالنسبة للفرد وبالنسبة  
للوعي الخالص . الوجود احالة متبادلة بينهما ، بقدر ما يوجد الفرد  
يوجد الوعي الخالص وبقدر ما يوجد الوعي الخالص في الفرد يزداد  
وجود الفرد ووعيه بعملية اليجاد . وقد تستغرق عملية اليجاد  
حياة الفرد كلها اذ أن الوعي الخالص مشروع الفرد . الله اذن مشروع  
شخصي ، وحياة الفرد تحقيق لهذا المشروع . ويتحقق المشروع بتحقيق  
الفرد لرسالته في العالم . ولما كان نشاط الفرد ممتدا الى نشاط الجماعة  
ويصب فيه فان عملية اليجاد تكون جماعية بقدر ما هر فردية . ولما  
كانت الجماعات تتوالى ويتراكم جهدها كان مشروع الفرد والجماعة هو  
ذاته مشروع الانسانية . باكتمال الوحي تكتمل الانسانية ويصبح  
مشروعها تحقيق الوحي كنظام مثالي للعالم أو تحويل الايديولوجية وهي  
الوحي الى بناء للواقع . فإذا ما تم ذلك على مستوى النظر والادراك  
تحول الوعي الخالص الى تاريخ على مستوى العمل والسلوك . هذا  
م ٢٥ — الايمان والعمل — الامة

التحقق في العالم ليس خروجاً عنه كما هو الحال في علوم التصوف  
بل هو داخل فيه وقائم على التزام الإنسان بقضايا العالم وليس بتخليه  
عنها انقذاً لذاته وهو يظن أنه قد أنقذ العالم معه . ومن ثم هناك  
خلاف جذري بين عملية التوحيد كإيجاد وحدة الوجود الصوفية بالرغم  
من أن كليهما حول التوحيد إلى عملية . فوحدة الوجود وحدة نظرية  
خالصة وليست وحده عملية إذ لا يتحقق الوحي فيها كنظام مثالي  
للعالم ولا بتغير الواقع بل يظل كما هو عليه . لا تعنى وحدة نظرية  
دنا أنها وحدة عقلية بل تعنى أنها وحدة بلا عالم ، وحدة صورية  
بلا مضمون ، مجرد افتراض نظري دون أن يتحقق بالفعل . هي وحدة  
حالية من أي مضمون اجتماعي ، وحدة ميتافيزيقية خالصة وكان التوحيد  
بين الله والعالم هدف في ذاته . في حين أن عملية الإيجاد وحدة عملية  
تتم بالفعل بين الوحي والعالم ، لها مضمون اجتماعي أساساً ، وسيلة  
لتحقيق غاية هي تغيير نظام العالم إلى كمال له ، وتحقيق مثال الوحي  
ففيه . وحدة الوجود عملية وهمية من صنع الخيال وليست عملية  
واقعية تقوم على تحليل الواقع وعلى تنظير القضايا . وحدة الوجود  
لا تتم إلا في نفس الصوفي ولا تنقذ إلا إياه وكأنها وحدة تقوم على  
إنانية خالصة ، ينقذ الصوفي نفسه ويترك العالم في حين أن عملية  
التوحيد هي أساساً غيرية تقوم على التضحية بالذات في سبيل خلاص  
العالم . وحدة الوجود تنتهي بالقضاء على الفردية والغاء الشخصية  
والغوص في عالم واحد يفقد فيه الإنسان ذاتيته في حين أن عملية  
الإيجاد قائمة في البداية على إثبات الذاتية في البداية دون التخلي عنها  
في النهاية . فالشهادة أقوى إثبات لها بتحويل الموت إلى خلود .  
وحدة الوجود وحدة فردية خالصة لا تتم إلا في نفس الصوفي دون  
الجماعة أو الحزب أو الجماهير أو التاريخ . والحلقة الصوفية أو  
الطريقة جماعة محدودة مهمتها عملية محضة في بداية الطريق ولكن في  
النهاية تظل فردية خالصة في حين أن عملية الإيجاد وحدة فردية وجماعية  
تتم في الفرد وفي الجماعة ، في الإنسان وفي الأمة . وحدة الوجود  
لو تمت كعملية فإنها تتم في الماضي وفي تاريخ النبوة وتتحقق بالفعل بانتهاء  
النبوة ولا ترك للمستقبل شيئاً في حين أن عملية الإيجاد تهدف أساساً  
إلى المستقبل وتتحقق إلى الإمام في العالم . تتم وحدة الوجود بتدخل

ارادة خارجية تفعل وتنفذ ، تختار وتشاء . وشرط ذلك اسقاط التدبير والغاء الفرد لحريته وارادته في حين أن عملية اليجاد عملية حررة خالصة ، بخلق الانسان بها ذاته ويحقق بها مشروعه بفعله الحر . واذا بدت وحدة الوجود كأنها عملية تتم لصالح الله وليس لصالح البشر لانه أحق بالوحدة والاتحاد معه من غيره فان عملية اليجاد تتم لصالح البشر فهو أحوج الى الوحدة والتوحيد من غيره (٢٧١) .

هـ — **الحزب الثورى** . اذا كان الوحى كنظام مثالى للعالم يتم من خلال الفرد ، وكان العمل الفردى يفتح على العمل الجماعى ويتحد به فان تنظيم العمل الجماعى الامثل يتم فى الحزب . ولما كان التوحيد ثوريا فان التوحيد لا يتحقق الا بالحزب الثورى . الحزب هو الصورة المثلى لتحقيق المشروع والتعبير عن النشاط . والانتساب الى حزب هو اول خطوة لتحويل النظر الى عمل . الحزب هو التعبير عن الحياة فى أعلى صورها ، وهو النشاط المحقق للمشروع . الحزب هو لب مسألة التوحيد ، والحل لانفصام التوحيد عن العدل ، والانسان عن التاريخ . هو الذى يحقق الكلمة على الارض ، ويثبت وجودها بالفعل ، لا بالبراهين العقلية والادلة النظرية . الحزب هو الذى يحول الوحى الى نظام مثالى للعالم ، هو المحقق للمطلق فى التاريخ . والحزب هو عصب الدولة ، وعماد النظام السياسى . الحزب خليفة شعب الله المختار الذى أدى دوره من قبل فى اتمام الوحى فى صورته النهائية وفى تربية الشعور الانسانى حتى أصبح شعورا فرديا مستقلا عن الجماعة ، يتمتع بحرية كاملة فى النظر والعمل . لا يتحقق التوحيد كنظام مثالى فى العالم عن طريق انشاء حكم الهى فى دولة وضعية بل باعلاء نظام العالم تدريجيا حتى يتحد مع نظام الوحى أى بتطوير الدولة القائمة وجعلها أكثر قربا من نظام الوحى . بظل الوحى من جانب المعارضة والرقابة فى الدولة فى مواجهة السلطة الفعلية . واقامة

---

(٢٧١) هذا هو موضوع الجزء الثالث « من الفناء الى البقاء » محاولة لاعادة بناء علوم التصوف » .

الدولة الإسلامية لا يأتى مرة واحدة بل تقوى أقرب الدول إليها دون  
القضاء على الكل من أجل إقامة المثل الأعلى من البداية إلى النهاية  
طبقا لجدل الكل أو لا شىء (٢٧٢) .

والحزب هو اتفاق الجماعة واجتماعها على هدف مشترك وليس  
بجرد ائتلاف لجماعات متضاربة الاهداف مختلفة المشارب متنافرة  
الغابات . يمثّل مصلحة الناس لا مصلحة طبقة أو فئة . ويلتحم الحزب  
بجماهيره لأنه ليس طبقة تعلو عليها أو تتكسب على حسابها بل هو  
المعبر عن ارادتها ، والموجه لعملها السياسى ، والمحقق لأغراضها ،  
والقائد لنضالها ، والموحد لجهودها ، والمنظر لسلوكها . مهمة الحزب  
التوجيه والمعارضة أكثر من التنفيذ التبعية لأنه سلطة معنوية لا سلطة  
تنفيذية . ويقوم بدور التوعية للجماهير قبل أن يبدأ الممارسة الفعلية  
عملية التغيير حتى يمكنه أن يكسبها فى صفوفه . وتعنى التوعية  
تغيير البناء النفسى للجماهير ، وهو شرط لثورتها على الواقع . ويعتمد  
الحزب أساسا على الشباب الذى يضاف عليه جدته وخلقه وابداعه  
وحركته ونمائه . فكثيرا ما يثقل الفكر والممارسة بطول العمر . ويقوم  
تربية الافراد تربية للكوادر التى تتم من خلال الممارسة داخل الجماعة ،  
الحزب . لا تعارض اذن بين البداية بتربية الفرد أو تربية الجماعة .  
تربية الافراد تربية للكوادر التى تتم من خلال الممارسة داخل الجماعة ،  
وتعتبر الجماعة لا يتم الا بعمل الكوادر من خلالها . ودور الحزب الاساسى  
بعد التكوين قيادة الكفاح المسلح . فالكفاح المسلح ليس فقط جزء  
من البناء الايديولوجى بل هو واقع العصر ، عصر التحرر من الاستعمار  
والاقتلاع (٢٧٣) .

---

(٢٧٢) انظر تحليلنا لذلك فى « الدين والثورة فى مصر ١٩٥٢ — ١٩٨١ »  
جزء الخامس « الحركات الإسلامية المعاصرة » ، دار تابت ، القاهرة  
١٩٨٨ .

(٢٧٣) هذا وصف لنشر الدعوة الإسلامية فى الجيل الاول فى عصر  
التوحيد وتحولته الى جماعة وتنظيم الجماعة بقدر ما هو وصيف  
للجيل المعاصر ، عصر حركات التحرر .

ولفظ « الحزب » وان كان غريباً على روحنا المعاصرة -سد أن شوهته الأحزاب التقليدية والحديثة أو بعد أن غاب تماماً من وجداننا المعاصر نظراً لقيام السلطة بدوره فانه تصور ايجابي عن احتياج الجماهير . وهو لفظ مألوف في تراثنا القديم بمعنى فرقة . وهو مذكور في الوحي مرة بالجمع مما يوحي بتعدد الأحزاب ومرة مثنى مما يوحي بنظام الحزبين ، ومرة مفرداً مما يوحي بنظام الحزب الواحد (٢٧٤) .

تعدد الأحزاب الذي يقوم على التشيكت والاختلاف والنضارب يؤدي بالجماعة الى التفتت والانحيار والى التناحر والشقاق مما يؤدي الى الانهيار التام للجماعة وضياح وحدتها وقوتها (٢٧٥) . وينتهى تعدد الأحزاب الى تفتتها الى عدة أحزاب ، كل منها قائم بذاته ، لا يجمعها جامع (٢٧٦) ، ولا يعنى تعدد الأحزاب بالضرورة اختلافات فكرية وتعدداً في المناهج وتبايناً في الأطر النظرية بل قد تكون متعددة وكلها مجمعة على الباطل ، وكلها يبغي الاستغلال والسيطرة ، ويكون الخلاف فقط في قسمة الغنائم والصراع على السلطة . ونظام الحزبين بالضرورة يجعل أحدها

(٢٧٤) ورد لفظ « حزب » في أصل الوحي عشرين مرة في أربعة صيغ مختلفة (أ) صيغة الفرد «حزب» سبع مرات (ب) مضافة الى ضمير الفاعل « حزبه » مره واحدة (ج) مثنى مجرد « حزبين » مرة واحدة (د) جمع « الأحزاب » احدى عشرة مرة .

(٢٧٥) « فاختلف الأحزاب من بينهم » ( ١٩ : ٣٧ ) ، « فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا عذاب يوم أليم » ( ٤٣ : ٦٥ ) ، « ومن الأحزاب من ينكر بعضه » ( ١٣ : ٣٦ ) ، « كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم » ( ٥ : ٤٠ ) « وشمود قوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب » ( ٣٨ : ١٣ ) ، « جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب » ( ٣٨ : ١ ) ، « يحسبون الأحزاب لم يذهبوا » ( ٢٣ : ٢٠ ) ، « ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده » ( ١١ : ١٧ ) ، « وأن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب » ( ٣٣ : ٢٠ ) ، « ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله » ( ٢٣ : ٢٢ ) ، « وقال الذين آمنوا ياقوم انى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب » ( ٤٠ : ٣٠ ) .

(٢٧٦) « فتقطعوا أمرهم بينهم ، كل حزب بما لديهم فرحون » ( ٢٣ : ٥٣ ) ، « كل حزب بما لديهم فرحون » ( ٣٠ : ٣٢ ) .

ناصرنا للحق أكثر من الآخر لان الحق لا يختلف عليه اثنان (٢٧٧) . وأما الحزب الواحد فهو الحزب الحق المعبر عن الفكر والمدافع عن مصلحة الجماهير والحريص عليها في مقابل حزب مضاد لا يمثل مصلحة الجماهير ولا يعبر عنها (٢٧٨) .

يصب التوحيد اذن في معترك السياسة ، وتنتهى الوحدة الاولى الى التفرق والحزب ، ويظهر التوحيد في الصراع السياسى بين الشرعية واللاشرعية . وهنا تبدأ مرحلة أخرى لكتابة التاريخ ، تاريخ الانتقال من الوحدة الى الفرقة ، ومن الفرقة الناجية الى الفرق الضالة . وهو في حقيقة الامر الصراع بين السلطة والمعارضة ، بين الدولة والخصوم ، بين السلطان والخارجين عليه . ولما كان السلطان سعيه انهاء التاريخ قد اغتصب البيعة قامت المعارضة لاعادتها عقدا واختيارا . كانت المعارضة الاولى اذن مجرد محاولة لاسترداد الشرعية . ولولا تفتتها وانقسامها وتشرذمها وصراعها فيها بينها على السلطة لتمكن توحيدها والقضاء على السلطة الباغية . ومحاولة للسلطة للدفاع عن نفسها شجرت سلاح التكفير ضد الخصوم ، وتوحدت بالفرقة الناجية ، واتهمت

(٢٧٧) « ثم بعثناهم لنعلم أى الحزبين أحصى لما لبثوا مددا » ( ١٨ : ١٢ ) .

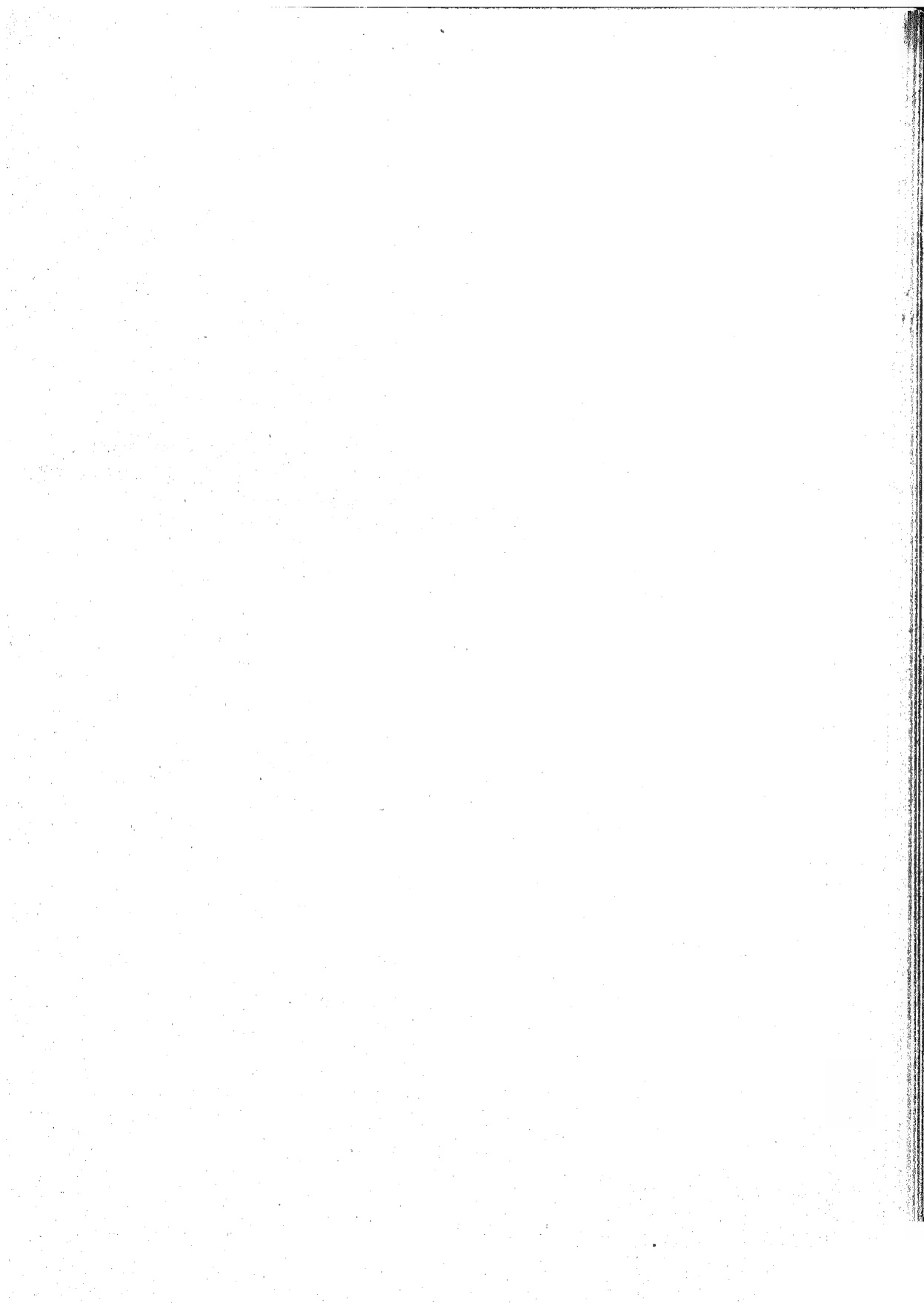
(٢٧٨) « ومن يتول اللل ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون » ( ٥ : ٥٦ ) ، « رضى الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله » ( ٥٨ : ٢٢ ) ، « ألا أن حزب الله هم المفلحون » ( ٥٨ : ٢٢ ) ، « استحوذ عليهم الشيطان فأنسبهم ذكر الله ، أولئك حزب الشيطان » ( ٥٨ : ١٩ ) ، « ألا أن حزب الشيطان هم الخاسرون » ( ٥٨ : ١٩ ) ، « انما يدعوه حزبه ليكونوا من اصحاب السعير » ( ٦ : ٣٥ ) .

خصومها بالكفر والضلال (٢٧٩)

---

(٢٧٩) يمثل الخوارج والروافض جناحي الثورة . كل منهما على طريقته . فبينما الخوارج تمثل الثورة العلنية في الخارج فان الروافض تمثل الثورة السرية في الداخل . في حين تمثل المعتزلة الثورة العلنية في الداخل . لذلك كانت الاخطر والتي ادت الى آثار حضارية ابقى من الآثار السياسية . ولولا انقسام الثورة لما دام الحكم الاموي . فمن خرج من الروافض ضد الحكم الاموي مع من خرج من الخوارج ضد الحكم الاموي ، انظر خروج الائتمة على الامويين ، مقالات ج ١ ص ١٤١ — ١٥٥ ، ومخرج الخوارج على علي ، مقالات ج ١ ص ١٩٢ — ١٩٦ ، وقد خرج الضدان الرافضة والخوارج على الحكم الاموي ولم يقدر لهما النجاح .





## خاتمة

### من الفرقة العقائدية إلى الوحدة الوطنية

بعد انهيار الإمامة في التاريخ وانحدار التاريخ تدريجيا من جيل إلى جيل وتحول الخلافة إلى ملك عضود ، وتناقص الفضل في الأئمة ، والابتعاد عن عصر النبوة ، وترتيب العلماء في طبقات من الصحابة إلى التابعين إلى تابعي التابعين يكتب تاريخ علم أصول الدين من هذا المنظور في « تذييل للإمامة » كخاتمة لها أو كأصل مستقل عنها . وإذا كانت الإمامة في التاريخ تسير في خط هابط ، من الكمال إلى النقص ، ومن الحق إلى الباطل ، ومن النجاة إلى الضلال ، ومن الوحدة إلى التفرقة فإن الماضي يحتوى على الحق والصدق أكثر مما يحتويه الحاضر أو المستقبل . ولا يمكن بلوغ هذه الفترة الأولى لأنها فريدة في التاريخ لا تتكرر ، والزمان لا يرجع إلى الوراء ، ومن ثم كان الانهيار يعبر عن ضرورة تاريخية لا مهرب منها ولا مفر . وينتهي ذلك إلى رفض الحاضر والاقبال من شأنه بل ومعاداته واليأس منه ورفض تطويره ثم العيش بالوجدان في عصر ذهبي ماض لا يمكن العودة إليه إلا بالخيال . فينتهي الأمر إلى انفصام في الشخصية الوطنية بين واقع مزر ، وماض مزدهر ، ومستقبل ينازعه الانهيار المستمر أو العودة به إلى الماضي ، وكلاهما مستحيل . ينتهي الأمر كله إلى وقوع في ثنائية الحق والباطل ، الإسلام والجاهلية مما ينتج عنه التغيير إما بالجمعيات السرية أو الاغتيالات السياسية أو بتدبير الانقلابات حتى يمكن أن تتحقق العودة إلى الماضي اللحاق بالعصر الذهبي اعتمادا على أنه لا يصلح هذه الأمة إلا بما صنع به أولها (١) .

---

(١) هذا هو تصور أهل السنة . ويظهر ذلك في كثير من العبارات

ولما كان علم أصول الدين قد دون بطريقتين اما كعلم للعقائد  
وهى الطريقة التى كتب بها هذا المصنف « من العقيدة الى الثورة »  
او كتاريخ للفرق فقد تحول تاريخ الفرق ابتداء من القرن الرابع الى  
موضوع فى علم العقائد كتذييل للامامة او كملحق لها كدليل على الانهيار فى  
مسيرة التشردم والتفرق والتبعثر والقضاء على الوحدة الاولى التى كانت  
فى العصر الاول ، عصر النبوة والخلافة قبل أن تتحول الخلافة الى ملك  
وامارة . لذلك قد يأتى التذييل التاريخى بعد الامامة فى باب « اللطائف »  
والطبيعيات لبيان نشوء التفرقة عن وحدة الفكر الاولى (٢) . وقد  
يتحول هذا التاريخ الى ادانة . اذ تصدر الفرقة الناجية احكاما بالكفر  
على الفرق الضالة الهالكة مما يستتبعها من الجماعة ويحاصرها فيها .  
فالحكم بالكفر العقائدى انما يترتب عليه تحديد العلاقات الاجتماعية  
بالقطيعة بين الفرق الضالة وسائر الاممة . وعلى هذا النحو يصبح  
تاريخ الفرق جزءا من نسق العقائد كملحق للامامة كما أن الامامة كلها  
ملحق للتوحيد وكأن السياسة والتاريخ ملحقان للعقائد ولا بدخلان فى  
جوهرها . وبالتالي يمكن استرداد تاريخ الفرق وهى الطريقة الثانية التى

الجارحة التى تكشف عن احتقار الذات واجلال الغير مثل « فأين أنت  
بابطل من هؤلاء السابقين ؟ واين عملك من اعمالهم ؟ وهل بقى عمل  
لعمال فى عصرنا هذا بوقت او لحظة من اوقاتهم وسبقهم ؟ وانما  
نالوا الشرف بسبقهم الى الاسلام وبذلهم النفوس .. فأين أنت واين  
لك واهل عصرك من هؤلاء ؟ هيهات أن تدرك بعض شأنهم أو تبلغ  
قدر احدهم أو تصنع ! التنبيه ص ١١ .

(٢) هذا هو الحال فى « أصول الدين » للبغدادى ص ٣١٨ -  
٣٤٣ ، ( الفصل الخامس عشر ، فى بيان احكام الكفر ) ( اهل الاهواء  
والبدع ) ، « الفصل » لابن حزم ح ٥ ص ١٩ - ٧١ ، ( ذكر العظائم  
المخرجة الى الكفر أو الى المحال ) ، « الاقتصاد » للغزالي ص ١٢٤ -  
١٢٩ ( الركن الرابع ، فى بيان ما يجب تكفيره من الفرق ، وهو ركن  
مستقبل عن الامامة بعد النبوة والمعاد ، « المواقف » للجرجاني ص  
٤١٤ - ٤٣٠ ، « تذييل ، فى الفرق التى أشار اليها الرسول ، اعتمادا  
على حديث الفرقة الناجية وكأحد معجزاته » .

كتبت بها العقائد داخل علم العقائد ، الطريقة الاولى ، وبالتالي يتحول التاريخ الى بنية ، والتطور الى نسق . وتكتبل مادة العلم بشقيها في بنية واحدة (٣) . تاريخ الفرق اذن احدى الموضوعات في نسق العقائد ، وهو مسألة الفكر في التاريخ أو تاريخ العقائد أو عقائد التاريخ . ونظرا لاهمية مسار الوحي في التاريخ فقد أتت به احدى الحركات الاصلاحية الحديثة في البداية وليس في النهاية كتذييل أو كملحق للإمامة . وبالتالي يكون ادخل في نظرية العلم في المقدمات الاولى أو بديلا عنها . فبدلا من نظرية العلم يؤرخ العلم لذاته ، وكيف انتقل التوحيد من وحدة العقيدة الى فرقة المذهب ، وبداية ظهور البدع والمؤامرات في التاريخ ، وانقسام الامة الى طوائف ، وغلو طرفين منها وتوسط طرف ثالث ، وبداية الاشتغال بالعلوم بناء على وحدة الدين والعقل ، يكأ هذا المسار سنة كونية تكشف عن حكمة الهية . ثم يعود من جديد في آخر مبحث النبوة في الحديث عن الاسلام كنظام آخر وكمرحلة من مراحل النبوة ثم انتشار الاسلام في التاريخ مما يدر على ارتباط النبوة بالتاريخ وبالتحقق فيه بالرغم من ظهور بعض الموضوعات الاخرى مثل أخبار الآحاد والرؤية ، والاول يتعلق بنظرية العلم والثاني بالذات والصفات . يظهر التاريخ اذن في نهائية علم التوحيد ابتداء من النبوة والخلافة والإمامة . فالنبوة حركة التاريخ ، والخلافة الاولى مثله ونهطه الاول ، والإمامة استمراره وبقاؤه . أما الفرق فهو ضياع للتاريخ (٤) .

---

(٣) مثل « مقالات الاسلاميين » للاشعري ، « الفرق بين الفرق » للبغدادى ، « الملل والنحل » للشهرستانى ، « اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » للرازى .

(٤) يذكر محمد عبده في مقدمة « رسالة التوحيد » بعد تعريف علم التوحيد ، وذكر موضوعه وتسميته ، تاريخ علم العقائد ومسار القرآن ، فيه ، فهم العقائد زمان الخلفاء وحدوث الفتنة ، مبدأ ظهور البدع في العقائد والخلافة ، بداية المؤامرات في التاريخ ( عبد الله

وقد قامت مصنفات تاريخ الفرق أيضا على التاريخ الموجه بحديث  
الفرقة الناجية ، وهو ليس تاريخا موضوعيا للفرق بل تاريخ ذاتي خالص  
من وجهة نظر الفرقة الناجية ومؤرخيها وعقائدها لاتهام الآخرين وتنجية  
النفوس تحت ستر بيان وحدة الأمة الاولى ، وضياها وتشيتها وانتقالها  
من الوحدة الى الفرقة مما يوحي بضرورة العودة من الفرقة الى الوحدة  
من جديد . ويتم التاريخ الموجه بطريقتين . الاولى محايدة دون نقد ،  
مع ان مجرد تصنيف الفرق الى غلاة ومتوسطة يتضمن نقدا مبطنا واتهاما  
غير مباشر . بل ان مجرد تصنيف الفرق هو أحد وسائل عرضها من  
جهة نظر الفرقة الناجية . والثانية ناقدة على أساس عقائد الفرقة  
الناجية وذلك من أجل ارجاع الفرقة الى الوحدة ، والشتات الى  
الجمع ، حفاظا على وحدة الأمة المتمثلة في وحدة العقيدة (٥) .

وكما كان التفضيل بين الامم من مستويات التفضيل فقد ظهرت  
حضارات الامم أيضا ضمن تاريخ الفرق ابتداء من الحضارة الاسلامية

==  
بن سبأ ) ، انقسام المسلمين الى ثلاث طوائف وغلوا الخوارج والشيعة  
وظهور المعتزلة وبدء الاشتغال بعلم الكلام ، تفسيرات المعتزلة وتأييد  
العباسيين لهم ، ظهور الزنادقة والفرس والاحاد وفتنة خلق القرآن  
والباطنية ، ثم ظهور الاشعري والانتصار لاهل السنة ثم دخول الفلسفة  
ومزجها بالعلوم الدينية ثم الإصلاح الذي بدأه ابن تيمية وابن القيم ،  
الرسالة ص ٢ — ٣٢ الرسالة العامة ، الوجي وتعريفه وكونه  
ممكن الوقوع ، وظائف الرسل ، رسالة محمد ، القرآن والدين والاسلام ،  
انتشار الاسلام بسرعة لم يعهد لها نظير في التاريخ وسببه ، ايراد  
سهل الايراد ، الاحتجاج على الاسلام بالمسلمين ، التصديق بما جاء  
به محمد ، ما يعتبر في الايمان بأخبار الاحاد ، مسألة رؤية الرب في  
الآخرة ، الكرامات ومنكروها ومثبتوها وادلتهم ، ظن عامة المسلمين أن  
الكرامات كعامل الصناعات ، الرسالة ص ٨٣ — ٢٠٦ .

(٥) الطريقة الاولى المحايدة ظاهرا متبعة في «مقالات الاسلاميين»  
للأشعري ، « الملل والنحل » للشهرستاني ، « اعتقادات فرق  
المسلمين والمشركين » للرازي . والطريقة الثانية الناقدة صراحة في  
« التنبيه والرد » للملطي الشافعي ، « الفرق بين الفرق » للبغدادى .

كلها بما في ذلك علوم الاصول وعلوم الفروع . اذ تؤرخ بعض المصنفات في تاريخ الفرق لبعض العلوم الاسلامية الاخرى وليس لعلم الكلام وحده . فيضم علماء الكلام في أهل الاصول المختلفة في التوحيد والعدل والوعد والوعيد وعلماء أصول الفقه في أهل الفروع المختلفين في الاحكام الشرعية والمسائل الاجتهادية . وبالتالي يدخل علم الكلام في اطار باقى العلوم ومنها العلوم النقلية (٦) . فاذا ما حدث تكفير عقائدى في علم الكلام اى في علم الاصول فانه ينتج عنه تكفير شرعى في علم الفقه اى في علم الفروع . وقد يوضع علم العقائد في اطار اعم من العلوم النقلية داخل الحضارة الاسلامية في اطار علم تاريخ الاديان اما مباشرة او عن طريق غير مباشر ، مباشرة عندما تخصص اجزاء مستقلة للهل والنحل أو بطريق غير مباشر عندما يضم الى الكلام في بعض موضوعاته — خاصة العقليات — بعض المقارنات مع انساق العقائد الاخرى مع نقدها مثل : رفض أن الله جوهر ونقد التثليث في اثبات أن الله واحد ، ونقد الاتحاد وال حلول في اثبات التنزيه ، ونقد النصوص الدينية في معرض اثبات مناهج النقل وعلى رأسها التواتر ، ونقد اليهودية في معرض اثبات النسخ ونفى اليهود له . كما تم نقد جميع المذاهب الثنوية من مرقونية وديصانية ومجوسية في اثبات وحدانية الله (٧) . تم يوضع علم العقائد في دائرة الحضارات . فكما ورث علم العقائد الاسلامية علوم العقائد الاخرى من الديانات المجاورة كذلك ورثت الحضارة الاسلامية تاريخ الحضارات القديمة لتؤرخ مذاهبها وفرقها وهنا يدخل تاريخ الحضارة البشرية كله في علم الكلام في اجزاء مستقلة

---

(٦) الملل ج ١ ص ٦١ ، ج ٢ ص ١٥٨ — ١٧٠ ، ج ٣ ص ٣ — ٨ .

(٧) وهذا هو الحال في « الفصل » ، « الملل والنحل » ، « اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » ، « المغنى في ابواب التوحيد والعدل » ، بعض الاجزاء الضائعة من « مقالات الاسلاميين » بعنوان « مقالات غير الاسلاميين » ، « التنبيه والرد » ، « الارشاد الى عقائد العباد » للشهرستاني ، « الدر النضيد » في الخاتمة ، « أصول الدين » للبغدادى ص ٥٥ .

عنه وفي مقدمتها الحضارتان اليونانية والرومانية ، ازهى حضارتين قديمتين (٨) . قد توضع المقالات غير الاسلامية خارج مصنفات علم التوحيد حتى يظل علم التوحيد نسقا اسلاميا خالصا دون تحوله شيئا فشيئا ومن دائرة الى دائرة الى معادل للحضارة الاسلامية او صورة للحضارات البشرية كلها (٩) .

### اولا : مقدمة ، هل يجوز تكفير الفرق ؟

يعتمد تكفير الفرق على حديث « الفرقة الناجية » (١٠) سواء تم عرضها على نحو موضوعي محايد أو على نحو ناقد مفند . ففى كلتا الحالتين يتم حصر الفرق وجمعها وتصنيفها وتكفيرها طبقا لهذا الحديث . وهو حديث مشكوك فى صحته ، وليس متواترا . والتواتر هو شرط اليقين فى الادلة السمعية . والاتفاق مع الحس والعقل أحد شروط التواتر . وهل يعقل أن تكون اجتهادات الامة كلها ضاللا ؟ ألا يعارض ذلك القواعد الاصولية من أن للمخطئ اجرا وللمصيب اجران ومن أنه اذا كان الحق العلم ، واحدا فان الحق النظرى متعدد ؟ ان اختلاف صيغ الحديث فى متنه لبدل على عدم صحته اذ يتراوح المتن بين العموم والخصوص ، بين الاطلاق والتقييد . فاذا كان المعنى صحيحا فى بدايته اطلاقا فان تخصيصه ، تقييده سواء فى عدد الفرق الهالكة أو فى تعيين الفرقة الناجية يشكك فى صحته . فالصيغة الكبيرة تشير الى افتراق اليهود

---

(٨) وذلك مثل « الفصل » ، « الملل والنحل » ، « اعتقادات فرقة المسلمين والمشركين » ، « وانما ذكرنا قول المنتحلين للاسلام فى المكان دون غيرهم من الأوائل » ، مقالات ج ٢ ص ١١٦ ، « وهذا الذى حكينا فى الوقت أقاويل المنتحلين للاسلام » ، مقالات ج ٢ ص ١١٧ .

(٩) وذلك مثل الكتاب المفقود « مقالات الملحدين » للاشعرى ، ج ٢ ص ٢٢ .

(١٠) تذييل فى الفرق التى أشار اليها الرسول بقوله « ستفترق امتى ثلاثا وسبعين فرقة كلها فى النار الا واحدة » وهى ما أنا عليه وأصحابى » ، المواقيف ص ٤١٥ .

احدى وسبعين فرقة ، والنصارى اثنتين وسبعين فرقة ، والمسلمين ثلاثة وسبعين فرقة ، وكأن الافتراق سنة الكون ، وقانون التطور ، مسار التاريخ ! ووجود العدد سبعة في كل الارقام الثلاثة يكشف عن رمزية الاعداد في البيئات الدينية الشرقية القديمة يونانية او مسيحية او اسلامية . وهل صحيح تاريخيا افتراق الامم الثلاثة طبقا لهذه المتواليات الحسابية ؟ وهل يطابق هذا الاحصاء الواقع التاريخي ؟ وهل هذا الاحصاء للفرق في الماضي أم في الماضي والحاضر أم في الماضي والحاضر والمستقبل ؟ وهل يمكن احصاء فرق لم تحدث بعد بل قد تحدث في المستقبل ؟ أه انها نبؤة في المستقبل تدل على معجزة للرسول ؟ ولماذا تزيد كل أمة فرقة على الأمة السابقة ؟ هل يدل ذلك على رقى دليل الزيادة المطردة أم على تأخر دليل أن الفرقة تشتت مضاد للوحدة ؟ وفي هذه الحالة الاخيرة يكون اليهود خير من النصارى ، وكلاهما خير من المسلمين لانها أقل فرقة وتشتتوا ولو بفرقة واحدة على الأقل . وقد ينتهي الحديث دون تعيين للفرقة الناجية ويتوقف عند « الا واحدة » ، ريثرك الاستثناء دون تعيين وهو أقرب الى العقل والتجربة حتى تظن كل فرقة انها الناجية فتعمل صالحا لان اليقين عملي وليس تاريخيا ، وكأن الاعتقاد هو الذي يولد اليقين ، وكأن كل فرقة تعتقد انها ناجية فتعمل صالحا تكون كذلك تاريخيا ، وهي المقصودة . وهي كذلك بالفعل ، بعملها الصالح ، تكون ناجية . فالقصد الفعلي هو القصد التاريخي . وقد يتم التعيين للفرقة الناجية « هي ما انا عليه انا وأصحابي » ، وذلك بالتاكيد على فرقة تاريخية بعينها ، والتاكيد مرتان بلفظ « انا » أي الرسول وأصحابه وهم جماعته التابعون له ، جماعة تاريخية معينة هم الصحابة دون غيرهم . وهذا ما يناقض روح الاسلام وسلوكه العملي ، فكل من يتبع الرسول ويأخذه قدوة فهو مثل صحابته بدليل أن أهل السنة والحديث في كل عصر حتى يوم الدين . ومع ذلك لم ينفع التحديد التاريخي النظري ، وطفا عليه التحديد السلوكي العملي ، وادعت كل فرقة انها الفرقة المقصودة بالنجاة فهي أحق باتباع الرسول من غيرها ، وحدث القتال بينهما . فأيها الفرقة الناجية ؟ والجواب انها أصبحت كلها هالكة بفعل القتال وازاقة دم الاخوة ، لان القاتل والمقتول في النار . وزيادة في الإحصاء بصدق التعيين يتدخل السائل في صيغة



الحديث بعند التعداد الاول « قيل يا رسول الله ما هي ؟ » . فالتعيين  
انها بناء على طلب خاص وسؤال محدد وليس مجرد تخصيص للعموم .  
وكي يحدث التطابق التاريخي بين العدد والواقع التاريخي في الماضي  
والحاضر فحسب فقد خلط بين الفرق الكبيرة والفرق الصغيرة ، ثم تم  
تقسيم الكبيرة الى فرق متعددة صغرى حتى يمكن اكمال العدد ثلاثة  
وسبعين . فالفرق الكبيرة في الحقيقة ثلاث والاقل منها في الكبر خمس  
فيكون مجموع الفرق الكبرى نسبيا ثمانية . ثم تنقسم الفرق الثلاث الكبرى ،  
الاولى الى عشرين ، والثانية الى اثنتين وعشرين ، والثالثة الى عشرين .  
تنقسم اثنتان من الخمسة الاولى الى خمس فرق والثانية الى ثلاث في  
حين تبقى الثلاثة الاخرى من الخمس بلا قسمة (١١) . وهناك فرق

- 
- (١١) يذكر الايجي ثمانية فرق ١ - المعتزلة ٢ - الشيعة ٣ -  
الخوارج ٤ - المرجئة ٥ - النجارية ٦ - الجبرية ٧ - المشبهة ٨ -  
الناجية ، ثم يقسم المعتزلة الى عشرين فرقة ١ - الواسعية ٢ -  
المعربة ٣ - الهذيلية ٤ - النظامية ٥ - الاسوارية ٦ - الاسكافية  
٧ - الجعفرية ٨ - البشرية ٩ - المردارية ١٠ - الهشامية ١١ -  
الصالحية ١٢ - الحابطية ١٣ - الحربية ١٤ - المعربة ١٥ - الثمامية  
١٦ - الخياطية ١٧ - الجاحظية ١٨ - الكعبية ١٩ - الجبائية ٢٠ -  
البهشية . وتنقسم الشيعة الى اثنتين وعشرين فرقة تندمج تحت ثلاثة  
اقسام الغلاة وهي : ١ - السبائية ٢ - الكاملية ٣ - البائية ٤ - المغيرة  
٥ - الجناحية ٦ - المنصورية ٧ - الخطابية ٨ - الغرابية ٩ - الذمية  
١٠ - الهشامية ١١ - الزرارية ١٢ - اليونسية ١٣ - الشيطانية  
١٤ - الرزامية ١٥ - المغوضية ١٦ - البدائية ١٧ - النصيرية  
والاسحاقية ١٨ - الاسماعيلية والزيدية ١٩ - الجارودية ٢٠ -  
السليمانية ٢١ - البترية ٢٢ - الامامية . وتنقسم الخوارج عشرين فرقة  
هي : ١ - المحكمة ٢ - البهيسية ٣ - الازارقة ٤ - النجدات ٥ -  
الاصفريه ٦ - الاباضية ( ١ - الحفصية ب - اليزيدية ج - الحارثية  
د - طاعة لا يراد الله بها ) ٧ - العجاردة ( ١ - اليمونية ب - الحمزية  
ج - الشيعية د - الحازمية هـ - الخلفية و - الاطرافية ز - المعلوماتية  
ح - الجهولية ط - الصلتية ي - الثعالبة ( ١ - الاخنسية ٢ -

متشابهة تم الفصل بينها لضرورة اكمال العدد (١٢) . أما الفرقة الناجية فهي واحدة لا قسمة فيها مع أن بها عشرات الفرق المتميزة فيما بينها وكلها من الفرق الناجية . وقد تدخل بعض الفرق الصغرى مع الفرقة الكبرى (١٣) . كما أن البعض منها متداخل يصعب الفصل بينها (١٤) . رقم د. تنقسم فرقة صغرى الى فرق أصغر حتى يصعب العد ويضطرب ولا يعرف هل يصبح للفرقة الصغرى عدد أم للفريقات الصغرى فقط (١٥) . وقد ذكرت الفرق دون مراعاة لترتيب تاريخى أو ترتيب من حيث الكبر أو الاهمية بل يكفى فقط المطابقة للعدد السبعين المذكور . ومن الطبيعى أن تأتى الفرقة الناجية فى النهاية ، فحنامه مسك وما بعد الضلال الا الهداية . ربقدر ما يتم التفضيل فى الفرق الضالة وتقسيمها الى فرق ، والفرق الى فرق أصغر تعرض الفرقة الناجية وحدة واحدة ، متحدة متماسكة وكأنها هى رأى الامة والجمهور ، الاصل والجذع وما دونها

=  
العبدية ٣ — الشيبانية ٤ — المكرمية ) ، فالخوارج سبعة أقسام رئيسية وثمانية عشرة قسما فرعيا ( أربعة فرق إباضية وأربعة ثعلابية وعشرة عجاردة ) ، والمرجئة خمسة أقسام هى : ١ — اليونسية ٢ — العبيدية ٣ — الغسانية ٤ — الثوبانية ٥ — الثونية ، والنجارية ثلاثة أقسام هى : ١ — البرغوتية ٢ — الزعفرانية ٣ — المستركة ، وكل من الجبرية والمشبهة والفرقة الناجية قسم واحد ، المواقف ص ٤١٥ — ٤٣٠ .

(١٢) وذلك مثل تشابه المشبهة مع الشيعة ، والمرجئة مع أهل السنة ، والنجارية مع المعتزلة .

(١٣) مثلا الحابطية لا تدخل ضمن فرق المعتزلة .

(١٤) وذلك مثل تداخل البهشية والجبائية .

(١٥) وذلك مثل انقسام الشيعة الى غلاة وزيدية وامامية فهل تحسب الغلاة فرقة قسمتها الى ثمان عشرة فرقة أو تحسب الزيدية بالرغم من قسمتها الى ثلاث فرق ؟ ونفس الامر بالنسبة للخوارج وقسمة الإباضية الى أربعة فريقات ، والعجاردة الى عشرة فريقات والثعلابية الى أربعة فريقات وبالتالي يصعب بعدها أن يكون مجموع فرق الخوارج عشرين .

م ٢٦ — الايمان والعمل — الامامة

- الفروع والشركات . الفرق الناجية تجمع والضالة تفرق ، الاولى توحد والثانية تبعثر ، وهو حكم قيمة مسبق يقوم بالكشف عن موقف السلطة السياسى تجاه المعارضة وموقف الدولة تجاه خصومها السياسيين فالسلطة هي الاساس والمعارضة خروج عليها . والحقيقة أن الفرق الناجية تكون أيضا من فرق بل ومن فرق صغيرة عدة ، ولا تمثل اجماعا واحدا على رأى واحد سواء فى المسائل النظرية أو فى الموضوعات العملية . يجمعها جميعا التسليم بالامر الواقع والاقرار بالسلطة القائمة (١٦) .

وقد استعمل سلاح الانقلاب لنصرة الفرقة الناجية وحصارا للفرق الهالكة ، استعملته السلطة ضد فرق المعارضة . فالمتكلمون أهل الاهسواء ، والمعتزلة معطلة ، مجوس الامة ، والثوار خوارج ، والرافضون شيعة أو روافض . الخ . وقد استمر هذا التقليد متبعا حتى الآن فى اتهام فرق المعارضة بالعمالة والاحاد والكفر والخروج . وقد أتت معظم التسميات والادوصاف والانقلاب من الآخرين أى من الخصوم وليس من الفرقة ذاتها موضوع الاتهام . فالمعتزلة والشيعة والخوارج وهى فرق المعارضة الرئيسية الثلاث كلها نعتت من الفرقة الناجية . وتوحى كلها بالخروج على النهج القديم والصراط المستقيم . فالمعتزلة من الاعتزال من الجماعة ، والشيعة من التشيع والخروج على الحياد الموضوعية ، والخوارج من الخروج على الامام ورفض السلطة واعلان العصيان (١٧) . وتسمى فرق المعارضة الفرقة الناجية بالاموية وانصارها بالامويين أى السلطة . فان صعب الحصول على اسم متميز يدين ببناؤه اللفظى فسانه يمكن استعمال أسماء أخرى من مضمون الفرقة الهالكة واتجاهها

---

(١٦) هناك خلاف بين المتكلمين والفقهاء ، بين الاشاعرة والمرجئة ، وبين الفقهاء بعضهم والبعض الآخر وبين فرق المرجئة المتعددة .

(١٧) المعتزلة بناء على كلمة الحسن البصرى « اعتزلنا واصل » بعد مناقشة فى موضوع مرتكب الكبيرة .

مثل الباطنية لقولها بالباطن دون الظاهر أو الحرمية لباحثها المحرمات  
أو السبعية لقولها بالائمة السبعة . وقد يشتق الاسم من اللباس  
مثل الحمرة للباسهم الحمرة أو تسميتهم المسلمين حميرا . وقد يشتق  
الاسم من الاسماء الوثنية التي ينتسبون اليها مثل البابكية أو المزدكية .  
فان استعصى ذلك كله نسبت الفرقة الى اسم مؤسسها وكأنها فرقة  
شخصية تدور حول زعيمها وليس لها موقف فكري أو اتجاه نظري  
وكان الخلاف بين الفرق هو صراع على السلطة . وما دامت السلطة  
بيد الدولة فان خصومها عصاة خارجون على القانون . وقد يستمد الاسم  
من المكان حتى ترتبط بمنطقة وبلد دون جماعة وأنصار ودون فكر ورأى .  
غذا ما ارتبطت الفرقة باسم الرأى والعقيدة فانها في الغالب عقائد ضالة  
مثل انكار القدر والجبر والتشبيه والتأليه (١٨) . وكثيرا ما يتم الاعتماد

---

(١٨) وهذا حادث في تسمية الاسماعيلية بسبعة القاب هم :  
١ - الباطنية لقولهم بباطن الكتاب دون ظاهره ٢ - القرامطة لان اولهم  
حمدان قرمط احدى قري واسط ٣ - الحرمية لباحثهم المحرمات  
؟ - السبعية لان النطقاء بالشرائع اى الرسل آدم ونوح وابراهيم  
وموسى وعيسى ومحمد ، ومحمد المهدي سابع النطقاء ، وبين كل اثنين  
سبعة ائمة يتهمون شريعته . ولابد في كل عصر من سبعة بهم يقتدى  
ويهندي (أ) امام يؤدى من الله (ب) حجة يؤدى عنه (ج) ذو مصة يمص  
العلم من الحجة (د) أبواب هم الدعاة (هـ) اكبر يرفع درجات القائمين  
(و) مأذون يأخذ العهد على الطالبين (ز) مكلب يحتج به ويرغب الى  
الداعى ككلب الصائد (ح) مؤمن يتبعه . والسموات والارضين وأيا  
الاسبوع والسيارة وهى المدبرات امرا كل منها سبعة ٥ - البابكية  
اذا اتبعت طائفة منهم بابك الخرمى بأذربيجان ٦ - الحمرة للباسهم  
الحمرة فى أيام بابك أو تسميتهم المسلمين حميرا ٧ - الاسماعيلية  
لاتباعهم الامامة لاسماعيل بن جعفر وقيل لانتساب زعيمهم لمحمد  
بن اسماعيل ، الموافق ص ٤٢٢ ، والفرق المشتقة من أسماء  
مؤسسيها هى فى العادة الفرق الصغيرة مثل النجارية والجهمية  
والبكرية والضرارية والكرامية وجميع الفرق السبعة عشر الخارجة  
على الاسلام التى يذكرها البغدادى . والفرق المستمدة من أسماء  
مواقفها مثل الروافض والشيعة والخوارج والمعتزلة والشرأة .  
والفرق المشتقة من فكرها مثل القدريّة والمرجئة والمشبهة والمؤلّهة  
والمنزّهة والصفاتية والجبرية . والفرق المشتقة من مكانها مثل الحرورية

على بعض الاحاديث المشكوك في صحتها لتأييد التسمية واستعمال سلاح  
اللقاب مثل « القدرية مجوس هذه الامة » . وكثير من هذه الاحاديث  
تشير الى عقائد ظهرت في وقت متأخر بعد عصر النبي . وقد وضعت  
من أجل حصار الخصوم السياسيين وهدم عقائدهم باستعمال الحجة  
النقلية ، سلطة سياسية تعتمد على سلطة دينية . معظمها احاديث  
ظنية ضعيفة السند يعارض منها العقل والحس والمشاهدة (١٩) . وعلى  
السند من ذلك تستعمل ألقاب المدح والثناء لوصف الفرقة الناجية  
مثل أهل الحق والاثبات وكلها في مقابل أهل الأهواء ، أهل الزيف ،  
أهل الضلال ، أهل البدع . وينجح سلاح اللقب في مجتمع يفضل  
الحق على الباطل ، والاستقامة على الاعوجاج ، والسنة على الاجتهاد ،  
والتقليد على البدعة ، والاثبات على النفي ، والجماعة على التفرد .

(١٩) وأكثر ماورد في الاحاديث ذم القدرية والخوارج والشيعية  
أي فرق المعارضة الرئيسية الثلاث . وأكثرها في المعتزلة أي فرق المعارضة  
العلنية العقلانية في الداخل . في ذم القدرية : اتفق أهل الملل على ذم  
القدرية ولعنهم . قال الرسول « لعنت القدرية على لسان سبعين نبيا » ،  
ولا ينكر لعنهم منكر . ولكنهم يحاولون درء هذا النبذ عن أنفسهم بما  
لا يفنيهم ويقولون أنتم القدرية اذ اعتقدتم اضافة القدرة الى الله وهذا  
بهت وتواضع . وقال الرسول « القدرية هم مجوس هذه الامة » وشبههم  
بتقسيمهم الخير والشر في حكم الارادة والمشيئة حسب تقسيم المجوس  
وصرفهم الخير الى يزدان والشر الى أهرمان . وقال الرسول « اذا  
قامت القيامة نادى مناد في أهل الجمع : أين خصام الله تعالى ؟ فتقدم  
القدرية ! ولا خفاء في اختصاص ذلك بهم فان أهل الحق يفوضون  
أمورهم الى الله ولا يعترضون لشيء من أفعاله . ثم من يضيف القدرية  
الى نفسه ويعتقدها صفة بان يتصف بالقدرة أولى ممن يضيفه اليها .  
الارشاد ص ٢٢٥ — ١٥٦ ، وكذلك ما روى في ذم المرجئة والخوارج  
ولا يذكر الحديث نصا للشك في صحته ، الفرق ص ٩ ، ويدافع  
القاضي عبد الجبار ثانيا ، فهلا سميت أنفسكم قدرية بخلتم تحت قضا  
النبي القدرية مجوس هذه الامة ؟ قلنا لا لان ذلك الاسم اسلم ذم  
فلا يستحق الا على مذهب مذموم ونحن براء من ذلك ، الشرح ص ٧٨٨  
٧٨٩ .

فأهل السنة يسرون على الطريق الرئيسى دون تشعيب أو تفريق .  
وأهل الحديث يأخذون بالحديث دون تنكر له فى مجتمع تحولت فيه سلطة  
النقرآن الى سلطة الحديث وتشخصت فيها النبوة فى شخص النبى  
وتحول الحديث فيه الى السيرة . وأهل السلف أفضل من الخلف الذين  
تركوا الصلوات واتبعوا الشهوات . وهم الاصحاب ، جمهور الامة ،  
الجماعة وليسوا الاعداء أو احدى فرق الامة أو أحد شعابها . فاذا  
ما سميت أشعرية فلأن مؤسسها نصير أهل السنة والمدافع عن الحق  
ضد أهل الاهواء . الفرقة الناجية هى التى بها خلاص الامة ، فرقة  
الدولة ، وحزب السلطة . ولكن يظل السؤال ناجية عند من : عند الله  
أو عند السلطان (٢٠) ؟ وقد يحدث نزاع حول الفرقة التى ينطبق عليها  
الاسم المذموم « القدرية » هل هم نفاة القدر أم مثبتوه ؟ من ينفى  
القدر عن الله ويثبتها للانسان أم من يثبتها لله وينفيها عن الانسان

(٢٠) وانما فصل النبى بذكر الفرق المذمومة فرق اصحاب الاهواء  
الضالة الذين خالفوا الفرقة الناجية فى ابواب العدل والتوحيد  
أو فى الوعد والوعيد أو فى بابى القدر والاستطاعة أو فى تقدير الخير  
والشر أو فى باب الهداية والضلال أو فى باب الارادة والمشئة أو فى باب  
الرؤية والادراك أو فى باب صفات الله واسمائه وأوصافه أو فى باب من  
ابواب التعديل والتجوير أو فى باب من ابواب النبوة أو شروطها ونحوها  
من الابواب التى اتفق عليها أهل السنة والجماعة من فريق الرأى  
والحديث على أصل واحد خالفهم فيها أهل الضلالة . من  
القدرية والخوارج والروافض ، الفرق ص ١٠ - ١١ ، وأردفتها  
برابع فيه الحجاج والدليل على الخلافة التى ينكرها الغالبون ،  
التنبيه ص ١٠ ، ولكن رأيت من صعوبة الزمان تجرد قوم فى بغض  
أهل السنة والحث عليهم ، وقصدهم ما سار فيهم من قول وفعل  
فجعلت ذلك على ما قدرت عليه بمعونة الله ، والله ممد لأهل السنة  
بالمعونة الدائمة والكفائية الشاملة والعز المتصل والجلالة فى عين  
عباده ، والكلاءة فى الانفس والاهل والاولاد والاموال وحسن  
العاقبة فى المعاد ومبلغهم ما هو أهله من لطائفه واحسانه . فهم فى  
عصرنا هذا هم الاطواد الشامخة ، والبدر الزاهرة ، والسادة الذين  
شملهم الله بمعونه وسنته ، فوجوههم بالعون زاهرة والسنتهم  
بالصدق ناطقة ، التنبيه ص ١٤ .

وبذلك في حالة صحة الخبر . وبالتالي يستعمل سلاح الالقباب في كل  
الوجه وعند جميع الفرق كسلاح وكسلاح مضاد . مع أن فرق المعارضة  
لها أسماؤها من نفسها مثل « أصحاب العدل والتوحيد » ولكن الذي  
اشتهر هي أسماؤها من الخصوم الذين كتبوا التاريخ ودنوا عقائد  
الفرق (٢١) . ويتضح سلاح الالقباب أيضا في صياغات العبارات أي في  
الفاظ الحديث . فإذا كان الأمر يتعلق بذكر رأى لفرقة ضالة فإن اللفظ  
يكون « زعم » أو « ادعى » أو « افترى » أو « كذب » . أما إذا كان  
الرأى للفرقة الناجية فإن اللفظ يكون « قال » أو « أجمع » أو « اتفق » .  
ويقوم المؤرخ أحيانا باستجلاب اللعنات على صاحب الفرقة الهالكة  
أو تروعه بالسلطان أو استعداد الجمهور عليه . ويتجاوز نقد أفكاره  
إلى الطعن في شخصه وأخلاقه وسيرته ، كأن الغرض من مصنفات الفرق  
هو الدفاع عن مذهب الفرقة الناجية والتعريض بآراء الخصوم تحت  
ستار التاريخ .

والحقيقة أن التكفير سلاح سياسى ضد الخصوم تحت ستار  
العقائد ، سلاح متبادل بين السلطة والمعارضة بل وسلاح متبادل بين  
فرق المعارضة بعضها ضد البعض الآخر مما يسبب في تبعثرها وتشتتها  
وتفريقها فتضعف أمام السلطة الواحدة . وكما يصل تكفير الفرقة الناجية  
إلى حد تكفير كل فرق المعارضة فإن إحدى فرق المعارضة في المقابل  
تكفر كل من لايس السلطان أو اتصل به أو زايد في الايمان (٢٢) . وماذا

---

(٢١) لقب المعتزلة أنفسهم بأصحاب العدل التوحيد لقولهم  
بوجوب الاصلح ونفى الصفات القديمة ، المواقف ص ٤١٥ .

(٢٢) الفرق الضالة الذين قال فيهم الرسول كلهم في النار !  
وأما الفرقة الناجية المستثناه الذين قال فيهم الذين على ما أنا عليه  
وأصحابي فهم الاثاعرة والسلف من المحدثين وأهل السنة  
والجماعة ومذهبهم خال من بدع هؤلاء . وقد أجمعوا على ... المواقف  
ص ٤٢٩ - ٤٣٠ ، الشيعة وهم اثنتا وعشرون فرقة يكفر بعضها

يبقى من فرق الامة لو كفر الجميع ، لو كفرت الفرقة الناجية الفرق الهالكة ضد الخصوم تحت ستار المعتقدات والمزايدة في الايمان تملقا للعلامة ودفاعا عن السلطان ؟ بل ان العقائد ذاتها هي ايضا سلاح نظرى عند كل فرقة تدافع به عن مواقفها الاجتماعية والسياسية . لا يوجد اذن تكفير نظرى او عملى بل يوجد تباين في المواقف السياسية وبالتالي اختلاف في الاطر النظرية . فاذا ما تم ارجاع «الالهيات» الى «الانسانيات» وبالتالي العودة الى التجارب الانسانية الاولى التى منها نشأت الالهيات ينتهى سبب التكفير . فقد كان فى احسن الاحوال وبفعل الفقهاء حكما شرعا على صور فنية ونظريات دفاعية او هجومية لها تأويلها فى التجارب الانسانية وليس بناء على احكام عقلية او شرعية . واذا ما تم الاتفاق على حد أدنى من المواقف السياسية والاجتماعية ودون الوقوع فى المزايدة الايمانية او تبعية للسلطات السياسية فانه يمكن نزع سلاح التكفير والسماح باختلاف الاطر النظرية على أساس انها اجتهادات نظرية فى مواقف اجتماعية مختلفة . وتظل كلها شرعية فى اطار الوحدة الوطنية لامة واحدة .

### ثانيا : هل هناك تكفير عقائدى نظرى ؟

كان تكفير الفرقة الناجية للفرقة الضالة الهالكة تكفيرا عقائديا نظريا بالاساس قبل ان يكون تكفيرا عمليا اخفاء للمواقف العملية وابرزا للعقائد النظرية تملقا للعلامة ودفاعا عن السلطان . فهل يتم التكفير طبقا

---

بعضا ، المواقف ص ١٨ ، وفى كل فرقة غلاة ومتوسطون مثل الشيعة من ناحية الغلاة والزيدية والامامية من ناحية المتوسط . ومع ذلك يكفر المتوسطون مثل الزيدية لمشاركتهم المعتزلة فى اصول التوحيد والعدل . أما المردارية فتكفر كل من لايس السلطان ومن قال بخلاف الاعمال وبالرؤية ، المواقف ص ١٦ — ١٧ .



للآراء النظرية أم للافعال ؟ ان الآراء النظرية ما دام لا ينتج عنه فعل فانها تظل خارج نطاق التكفير . بل ان تعريف الفرقة الناجية بلامة هو كل من نطق بالشهادتين . فالإيمان قول قبيح أن يكون نظرا أو صديقا أو فعلا . فكيف يتم التكفير النظرى والنظر ليس من الإيمان عند الفرقة الناجية ؟ وكيف يتم التكفير فى أصلى التوحيد والعدل ؟ هل يكفر أحد فى التوحيد والعدل ؟ لماذا يكفر من يرى أن هناك ذاتا لها صفات وأن هناك انسانا حرا عاقلا مسؤولا ؟ ولماذا تكفر بأقرب الاصول الخمسة ، الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ؟ واذا اتفقت فرق المعارضة الرئيسية الثلاث على أصلى التوحيد والعدل فان ذلك يعنى التكفير النظرى لها جميعا (٢٣) . والحقيقة ان الفرق انها نشأت أولا بسبب موضوعات عملية وفى مواقف عملية وبناء على اختلافات عملية وليست نظرية . فقد نشأ صراع حول السلاطة وحول الشرعية ، حول البيعة والعقد ثم تحول هذا الخلاف الى مسألة نظرية فى الإيمان والكفر ، والطاعة والعصيان . كانت المسألة اذن عملية فى اطار نظرى مثل مرتكب الكبيرة أو التحكيم ثم أخذت بعد ذلك طابعا فى مسألتى الاسماء والاحكام وفى الإمامة . ثم انتقل العرض النظرى لها الى عرض نظرى آخر على مستوى الاصطلاح العقلية فى التوحيد والعدل . كان الخلاف اذن حول الموضوعين الآخرين فى السمعيات ثم انتقل بعد ذلك الى العقليات أى نظرية الذات والصفات والافعال التى هى أساس أصلى التوحيد والعدل . لم يكن الخلاف حول النبوة والمعاد أى حول التاريخ ، فى الماضى وفى المستقبل بل كان حول الحاضر ، الفرد والجماعة ، العمل والدولة . ثم امتد الخلاف بعد ذلك طابعا نظرية فى مسألتى الاسماء والاحكام وفى الإمامة . ثم انتقل كأنها موضوعات مستقلة بعيدة عن نشأتها العملية . ولما كان نسق

---

(٢٣) هى فرق الشيعة ( الزيدية ) والخوارج والمعتزلة التى تشتراء جميعا فى أصلى التوحيد والعدل .

العقائد تقوم على مقدمتين نظريتين ، نظرية العلم ونظرية الوجود ، وعلى قسمين رئيسيين : الاول عن الالهيات وهى الانسانيات الوعى الخالص ( الذات ) والوعى المتعين ( الصفات ) وهو الانسان الكامل ثم خلق الافعال والعقل الغائى وهو الانسان المتعين ، والثانى عن السمعيات او النبوات وهو التاريخ ، تاريخ الوحي ( النبوة ) ومستقبل البشرية ( المعاد ) وهو التاريخ العام ثم النظر والعمل ( الاسماء والاحكام ) ثم الحكم والثورة ( الامامة ) وهو التاريخ المتعين وتذييلها عن انهيار التاريخ ( تكفير الفرق ) فان التكفير العقائدى ينصب على كل موضوع على حدة .

#### ١ - هل هناك تكفير فى المقدمات النظرية ؟

يبدأ علم اصول الدين بمقدمات نظرية اولى ، نظرية العلم اجابة على سؤال « كيف اعلم ؟ » ، ونظرية الوجود اجابة على سؤال « ماذا اعلم ؟ » . والسؤال عن الذات العارفة يسبق السؤال عن موضوع المعرفة . وهى موضوعات نظرية صرفة تنبع من طبيعة الذهن ، ولا يكاد يختلف عليها عاقلان . ومع ذلك كبرت فيها الفرقة الناجية الفرق الضالة !

١ - **نظرية العلم** . ان الموضوعات التى تكفر فيها الفرقة الناجية الفرق الهالكة فيما يتعلق بنظرية العلم فى حقيقة الامر ليست عقائد بل هى مجرد نظريات فى العلم او طرق فى النظر والاستدلال يختلف فيه النظر دون أن يكفر بعضهم أو كلهم . فاذا كان من ضمن نظرية العلم قسمة المعرفة الى ضرورية واستدلالية فان التركيز على المعارف الضرورية واعتبار أن كل المعارف ضرورية حتى أن الكسبية منها تكون

---

(٢٤) عند الجاحظية المعارف كلها ضرورية ، وكذلك الحال عند الثمائية وكلاهما من المعتزلة ، المواقف ص ٤١٧ .

من ررية كذلك ويقوم على ضروري ليس كفرا بل تثبيت للمعارف واعتبارها  
مفروزة في النفس وبالتالي تحول نسق العقائد كله الى معارف فطرية  
غير مكتسبة تأتي من طبيعة النفس وليس من الخارج وهو ما يجعل  
الابمان واجبا عقليا (٢٤) . وما الحكمة في التركيز على المعارف المكتسبة ؟  
هل السبب في ذلك الرغبة في تلقين الناس نسقا للعقائد يعارض الفطرة  
ويأمر بالخضوع للسلطان والتسليم لاولى الامر ؟ ولكن ذلك سلاح ذو  
حدين اذ يمكن أيضا رفض ما تلقنه السلطان السياسية والدينية للناس  
مادامت معارفها مكتسبة ، وتوجيه المعارف الفطرية مثل الثورة على  
الظلم والخروج على الامام الجائر ضد المعارف المكتسبة . وفي النهاية  
الضروري اقوى من المكتسب وأرسخ منه في النفس واقوى منه كباث  
ومقصد . ولماذا يكفر القول بأن المعرفة تتولد من النظر ؟ (٢٥) اليه  
هذا هو الخلق والابداع ؟ ومم تأتي المعرفة ان لم تتولد من النظر .  
اي من طبيعة العقل ومن التركيز على المعارف الضرورية ؟ يبدو أن الباء  
أيضا هو ابعاد الذهن عن التفكير وجعله مجرد حصيلة لمعارف خارجة  
تأتي من السلطين الدينية والسياسية وهما بيدهما توجيه المعرفة  
ووسائل التلقين . ولماذا يكفر القول بأن المعرفة واجبة بالعقل قبل  
الشرع ؟ (٢٦) اليس ذلك احتراماً لعقل الانسان وتأسيساً للشرع على  
العقل ؟ ولماذا جعل العقل خاويا من أية معارف وأن المعرفة لا تجب الا  
بالشرع ؟ فاذا كان المتحدث باسم الشرع هي السلطة السياسية وهـ  
في الوقت نفسه السلطة الدينية لزم على الانسان طاعة اولى الامر دون  
اعمال للعقل . ولماذا يكفر القول بأن التواتر لا يحتمل الكذب وأن  
الاجماع والقياس ليسا بحجة (٢٧) ؟ وما العيب في جعل التواتر يقيس

---

(٢٥) عند الثمانية المعارف متولدة من النظر ، المواقف ص ٤١٧ .

(٢٦) عند الثمانية المعرفة واجب قبل الشرع ، المواقف ص ٤١٧ .

(٢٧) عند النظامية التواتر لا يحتمل الكذب ، والاجماع والقياس  
ليس بحجة ، المواقف ص ٤١٦ .

الصدق ولا يحتمل الكذب ؟ هل القصد من ذلك الطعن في التواتر وتجويز الكذب عليه بحجة الاجماع او القياس ؟ واذا كان الاجماع يحدث من فقهاء السلطان وليس من علماء الامة فانه لا يكون مصدرا للعلم . واذا كان القياس ايضا انما يقع لتبرير حكم السلطان الجائر فانه لا يكون حجة . ان الدفاع عن الاجماع والقياس في مواجهة النص المتواتر لهـــــ ترجيح للسلطة البشرية على سلطة النص وبالتالي احتكار التأويل . ان الاجماع يتغير من عصر الى عصر ، والاجماع السابق لا يلزم الاجماع اللاحق . والقياس في نهاية الامر اجتهاد فرد واحد ، مجرد رأى وطن . واذا كان الحال كذلك فيقين التواتر أولى . فهل هذا ضلال يستحق التكفير ؟ وما العيب في التشدد في الروايات وقد تطايرت الرقاب اعتمادا على روايات تروجها السلطة ضد الخصوم (٢٨) ؟ وان تحديد عدد الروايات بعشرين وأن يكون من بينهم من لا يتطرق اليه الكذب مثل واحد من المبشرين بالجنة لا يستدعى التكفير وانما يستوجب نقد شروط يصعب تحقيقها . والحقيقة أن تكفير هذه الاتجاهات في نظرية العلم انما يتعارض مع نظرية العلم لدى الفرقة الناجية ذاتها مما يدل على أن التكفير هدف أبعاد الخصوم السياسيين ولكنه تحت ستار العقائد وباسمها . فالادلة العقلية دون أدلة عقلية ظنية (٢٩) . وبالتالي لا استحالة في القول

---

(٢٨) عند الهذيلية الحجة فيها غاب لا تقوم الا بخبر عشرين غيهم واحد من أهل الجنة ، الواقف ص ٤١٦ .

(٢٩) يتعين على كل واثق بالدين واثق بعقله أن ينظر فيما تعلقت به الادلة السمعية . فان صادفه غير مستحيل في العقل ، وكانت الادلة السمعية قاطعة في طرقها لا مجال للاحتمال في ثبوت أصولها ولا في تأويلها ، فما هذا سبيله فلا وجه الا القطع به . وان لم تثبت الادلة السمعية بطرق قاطعة ، ولم يكن مضمونها مستحيلا في العقل ، وثبتت أصولها قطعا ولكن طريق التأويل يجوز فيها فلا سبيل الى القطع . ولكن المتدين يغلب على ظنه ثبوت ما دل الدليل السمعي على ثبوته وان لم يكن قاطعا ، وان كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفا لقضية العقل فهو مردود قطعا لان الشرع لا يخالف العقل . ولا يتصور في هذا القسم ثبوت سماع قاطع ولا خفاء به ، الارشاد ص ٣٥٩ - ٣٦٠ .

بالمعارف الضرورية أو توليد المعارف بالنظر أو وجوبها قبل الشرع . بل ان بدايات نظرية العلم كنظرية في المنطق ، في التصورات والتصديقات . وفي أنواع الحقائق بسيطة أو مركبة وأنواع التعريفات بالمثل أو بالمشابهة أو باللفظ انما يعتمد على تحليل العقل الخالص ، وان اللفظ نفسه تكون دلالاته واضحة وظاهرة على المقصود (٣٠) . وان انكسار المعارف الفطرية الواجبات العقلية لهو اتفاق مع بعض نظريات العلم عند فرق المعارضات بما يدل على أن الغاية من التكفير ليس الخلاف حول العقائد بقدر ما هو استبعاد الخصوم السياسيين (٣١) .

**ب - نظرية الوجود .** وكما كثرت الفرقة الناجية الفرق الضالة في بعض آرائها في نظرية العلم كذلك كثرتها في بعض آرائها في نظرية الوجود في بحث الجواهر والاعراض . فما العيب في اعتبار الاعراض اجساما وأن يكون الجوهر مؤلفا من أعراض؟ (٣٢) اليس هذا ما يعرفه الجميع وما يتفق مع الموروث الفلسفي العام بل ومع ايمان العوام ؟ هل بالضرورة لابد أن تكون الاعراض مجرد صفات وأن يكون الجوهر وحدة هو الجسم ؟ ان تصور علاقة الجوهر والعرض على

---

(٣٠) الطوالع ص ١٧ ، وههنا نوعان آخران من التعريف ، الأول بالمثل وهو بالحقيقة تعريف بالمشابهة . فان كانت مفيدة للتمييز فهي خاصة فيكون رسما ناقصا والا لم تصلح للتعريف . والثاني التعريف اللفظي وهي أن لا يكون اللفظ واضح الدلالة فيفسر بلفظ أوضح دلالة ، ثم انه يقدم في التعريف الاعم ويحترز فيه عن الالفاظ الغريبة الوحشية وعن المشترك والمجاز بلا قرينة وبالجمله ففى كل لفظ غير ظاهر الدلالة على المقصود ، الموافق ص ٣٥ .

(٣١) عند احدى فرق الخوارج لا حجة لله على الخلق في التوحيد الا بالخبر أو ما يقوم مقام الخبر من اشارة وإيماء ، مقالات ج ١ ص ١٧٢ ، ليس على الناس فرض ما لم تأت بهم الرسل ، مقالات د ١ ص ١٩١ .

(٣٢) عند النظامية الاعراض اجسام والجوهر مؤلف من الاعراض ، الموافق ص ٤١٦ .

انزاعاً علاقة مركز : محيط يكون اقرب الى تحقيق أهداف السلطة في تصور العلاقة بين الحاكم والمحكوم . وبالتالي يكون كل تصور يخالف يعطى العرض بعض الاستقلال عن الجوهر أو يكون شائباً له في صفة مثل الجسمية — يكون كفراً ! وان بعض نظريات الفرق الضالة انما تشابه نظريات الفرقة الناجية مثل جواز خلو الجوهر عن الاعراض وجواز قيام العلم والقدرة والارادة والسمع والبصر باليت ولكن بهدفين مختلفين (٣٣) : عند المعارضة جواز وجود الحاكم من غير محكوم ، وضرورة وجود مظاهر الحياة الحسية ، وعند السلطة لان الله قادر على كل شيء حتى على فعل المتناقضات فلا يصح امامه قانون عقل أو طبيعة . أما اعتبار المعدوم شيئاً وبالتالي يكون له جوهر وعرض فربما للتأكيد على وجود العدم بدل نفيه وانكاره وحتى يصمد العدم كطرف مقابل للوجود وحتى يتساوى الطرفان ولا يكون الواحد ايجاباً والعدم سلباً مطلقاً (٣٤) . وما المانع من دراسة الاعمال الانسانية دراسة طبيعية من خلال مفهومى الجوهر والاعراض وبالتالي تتساوى الاعراض فيما بينها كأعراض لجوهر واحد وان لم تتساو من حيث الحكم النظرى ؟ فالإيمان علم والجهل كفر ، وكلاهما أعراض للفعل أو للنظر . من حيث هو جوهر . والاهم من ذلك كله هو تكفير نظريات الكمون والطفرة والخلق المستبر ، والتقدم والتأخر والظهور فى الطبيعة (٣٥) . العيب فى ان يكون الخلق قد تم دفعة واحدة ثم يستمر الخلق من تلقاء نفسه فتظهر الصفات الكامنة فيه ؟ وما الحاجة الى الخلق المتقطع من الخارج ، كل شيء فى حاجة الى خلق ؟ ولماذا يكون الخلق المستمر نظرية هالكة والخلق المتقطع نظرية ناجية ؟ وأيها أكثر تنزيهاً لله ورعاية لمصالح العباد وأكثر اتفاقاً مع العقل والعلم ؟ وما العيب فى

(٣٣) عند الصالحة يجوز قيام العلم والقدرة والارادة والسمع والبصر باليت وخلو الجوهر عن الاعراض ، الموافق ص ٤١٧ .

(٣٤) تسمى الخياطية المعدوم شيئاً وجوهاً وعرضاً ، الموافق

الطفرة التي تشير الى الخلق الالهي في الطبيعة وتجعل الكيف مختزلاً  
لكم ، وتضع الحرية ليس في الانسان فقط بل في الطبيعة كذلك ؟  
وما الكفر في القول بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد طالما أنه لا توجد  
حاجة الآن لهما أو انها كائنان في الوجود وسيظهران بالخلق المستمر ؟  
وما الكفر في القول بأن الله خلق الاجسام ثم تظهر الاعراض في الاجسام  
بعد كونها فيها بفعل الخلق المستمر ؟ هل كل فعل لابد وأن يأتي من  
الخارج وليس من الداخل وكأن كل ما يحدث في الكون انما يقع بفعل  
ارادة خارجة وليس بفعل ارادة ذاتية ؟ وما المانع أن تجذب النار اهلها  
بنفسها دون أن يدفعهم أحد فيها وكأن كل شيء يتحرك بطبيعته نحو  
غايته ، فغاية النار احراق من يستحقها ونهاية من يستحقها الوقوع  
في النار ؟ ولماذا تكون نظرية الجزء الذي لا يتجزأ التي رفضها الفقهاء  
هي النظرية الناجية في حين تكون نظريات الطفرة والكمون والظهور هي  
النظريات الهالكة ؟ ان القول بالطفرة والكمون والظهور ما هو الا رد  
فعل على القول بالجزء الذي لا يتجزأ ، ورد الاعتبار الكيفي الحيوي  
للطبيعة بعد سقوطها في التصور الكمي الآلي . ان المذهب الطبيعي  
الذي يظنه الناس دعامة الاتحاد القائم على العلم الطبيعي هو عند  
الطبايعيين انفسهم دفاع عن التوحيد ضد المشبهة والمجسمة وابقاء  
على الحسينين ما ، الدنيا والآخرة ، العلم والدين ، الطبيعة والله ، دون  
التضحية بأحدهما من أجل اثبات وحدانية الآخر . وأن اتهام مذهب الطبايع  
بالإلحاد لهو حكم من السلطتين السياسية والدينية قائم على تصور

---

(٣٥) عند النظامية الله خلق خلق دفعة واحدة والتقدم والتأخر في  
الكمون والظهور والطفرة ، الموقف ص ٤١٦ ، وعند الهشامية الجنة  
والنار لم تخلقا بعد نظرا للخلق المستمر ، وعند المعمرية ( معمر  
ن عباد ) الله لم يخلق شيئاً غير الاجسام والاعراض تخلق نفسها  
بنفسها كما هو الحال عند جميع أصحاب الطبائع ، الموقف ص  
٤١٧ ، وعند الجاحظية الاجسام ذوات طبائع ويمتنع انعدام الجواهر  
والنار تجذب اليها اهلها لا أن الله يدخلها ، الموقف ص ٤١٧ والعجيب  
اننا نمجّب في فكرنا المعاصر ببعض فلاسفة التطور في الغرب ونلجأ  
اليهم لتجديد الفكر الاسلامي ونكفر نظريات التطور عند أصحاب الطبائع .

وحدانية الله بمعنى وحدانية الحاكم وانكار استقلال الطبيعة والارادة الذاتية للشعوب (٣٦) .

ان الخلق من عدم الذى يظننه الناس تعبيرا عن الايمان هو في الحقيقة افراز السلطتين السياسية والدينية للتعبير عن الزايدة في الايمان والتعلق لشعور العامة وايقاع لها في السحر بهدف اثاره الاعجاب وسحر اللب والخيال . وبالتالي فان عقيدة الفرقة الناجية ليست بالقرب الى الايمان من عقائد الفرق الضالة . ان الرغبة في التعظيم والمغالاة لتؤدي الى عكس المقصود . فمثلا جواز الاقتصار على خلق السموات ومغالاة في التعظيم لان الارادة المشخصة قادرة على كل شيء . ولكنه انكار في الوقت نفسه للعناية واصطدام بالحكمة وهما من صفات الذات المشخصة كالارادة تهما بالاضافة الى انه رفض لتكوين العدم وبنائه وتدمير للحياة فيه وكان الحياة كان يمكن ان تكون على غير ما هي عليه ، واقتراض عالم آخر ممكن مخالف لهذا العالم الواقع ، واستبدال التمنى بما هو موجود بالفعل ، وانكار لواقعية العالم واقتراض عالم آخر لا وجود له الا تعبيرا عن قدرة مشخصة يفسالى في تعظيمها الى حد تدمير كل ما سواها . وان افتراض وجود اجسام لا ترى لا من حيث الوجود ذاته بل من حيث امكان رؤيته هو افتراض

---

(٣٦) وويل لصاحب الكتاب ( ابن الراوندي ) من الملحدين ، والذب في التوحيد لولا ابراهيم ( النظام ) واشباهه من علماء المسلمين الذين شأنهم حيطة التوحيد ونصرته والذب عنه عن طعن الملحدين فيه الذين شغلوا أنفسهم بجوابات الملحدين ووضع الكتب عليهم اذ شغل أهل الدنيا بذااتها وجمع خطاياها . وقد أخبر في عدة من أصحابنا ان ابراهيم قال وهو يجود بنفسه : اللهم ان كنت تعلم اني لم أقصر في نصرته توحيدك ولم أعتقد مذهبا من المذاهب اللطيفة الا لأشدد به التوحيد فيما كان منها يخالف التوحيد فانا برىء . اللهم فان كنت تعلم اني كما وضفت فاغفر لي ذنوبي وسهل على سكرة الموت . قالوا : فمات ساعته . هذه هي سبيل أهل الخوف من الله والمعرفة به والله شاكر لهم ذلك ، الخياط ص ٤١ - ٤٢ .



وجود عام خارج نطاق المعرفة الانسانية . وان افتراض عالم متوهم هو هدم وانكار لعالم الواقع . واذا قويت الرؤية بوسيلة ما ، واذا استطاعت العين أن تمد بصرها من الداخل أو من الخارج فيمكنها أن ترى الاجسام . يمكن رؤية باطن الاجسام الشفافة بنفاذ الشعاع كما يمكن رؤية باطن الاجسام المعتمة باستعمال المناظر المكبرة . الرؤية ممكنة مادامت الاجسام موجودة . فاذا لم توجد الاجسام تستحيل الرؤية . واذا وجدت عين تتوافر فيها شروط الرؤية تكون الرؤية ممكنة (٣٧) . ان الخلق له معان كثيرة وليس أحدها بأولى من الآخر أو أكثر منه . كلها تصورات طبقا لمدى الاحساس بالتفزيه ولاستقلال الطبيعة واثبات الحرية الانسانية . فقد يعنى الخلق التقدير المسبق ونشأة الكون كله بناء على قدر سابق . حينئذ تتم التضحية بالحرية الانسانية التى لا تخضع لى قدر مسبق بل تعبر عن الامكانيات البشرية الخالصة . الخلق بهذا المعنى قضاء على فعل الانسان وفعل الطبيعة معا ، ويوحى بأن هذا العالم لا يفعل فيه الا من هو اقوى منه ، وان الانسان لا يستطيع امامه شيئا . يقف عاجزا لا يفعل الا ما قد قررره القدر المسبق وفي الوقت نفسه لا ينشأ العلم الذى يهدف الى السيطرة على الطبيعة ما دامت خارج كل سيطرة انسانية (٣٨) . وقد

---

(٣٧) فى جواز الاقتصار على خلق الجهادات . اجاز ذلك اصحابنا واباه جمهور القدرية غير الصالحى وقالوا لا يجوز أن يخلق الله حسبا لا يعتبر به وراء . وسألناهم عن الاجزاء الكائنة فى بطون الاحجار فزعموا أن بعض خلق الله يراها وفى هذا بطلان قولهم أن الاجسام التى لا ينفذ فيها الشعاع مانعة من رؤية ما وراءها ، الاصول ص ١٥٢ .

(٣٨) عند زهير الاثرى وأبى معاذ التومنى تعنى مخلوق أنه وقع عن ارادة من الله وقوله كن ، وعند الجبائى يعنى الخلق فعل الاشياء المقدرة . وأن الانسان اذا فعل الاشياء مقدرة فهو خالق ، مقالات ج ١ ص ٢٤٨ ، ج ٢ ص ١٩٦ — ١٩٧ ، وعند كثير من المعتزلة مثل أبى الهذيل وأبى موسى بشر بن المعتمر تعنى مخلوق له خلق ، مقالات ج ٢ ص ١٩٨ .

يعنى الخلق اثبات قدرة قديمة أمام كسب الانسان بقدرة حادثة من أجل انقاذ الحرية الانسانية داخل تصور عام للخلق . وهذا ارجاع للخلق الى مشكلة القدرة بين القدم والحدوث (٣٩) . وقد يعنى الخلق اشارة قدرة مطلقة مهيمنة على الطبيعة والقضاء التام على استقلال ظواهرها وسلب أية قوة كامنة فيها ، في طبائع الاجسام . وان اثبات الله فاعلا للطبيعة ومجعلا لها قضاء عليها وعلى استقلالها (٤٠) . وقد يعنى الخلق الفعل لا بألة (٤١) . وهنا يتميز الخلق الالهى عن الخلق الانسانى الذى يحتاج الى آلة الخلق ، وجسود من وجود بلا توسط آلة والا كان صنعا . ولكن يظل التصور الانسانى هو أساس التصور الالهى للخلق عن طريق القلب . وقد يتحول الخلق الى تجسيم مادي مشخص يتحول الخالق الى صانع والمخلوق الى مصنوع (٤٢) . ولا يفترق تصور

---

(٣٩) عند أهل الاثبات مخلوق تعنى محدث ، مقالات ج ١ ص ٢٤٨ ، ج ٢ ص ١٩٦ ، ١٩٧ ، لذلك لا يجوز القول عند البعض اطلاقا أن البارئ لم يزل خالقا بل يجوز أن يقال لم يزل البارئ خالقنا على أنه سيخلق ، مقالات ج ٢ ص ٣٠١ — ٣٠٢ .

(٤٠) عند أهل السنة الحوادث كلها لا بد لها من محدث صانع واكفروا ثمامة واتباعه من القدرية لقولهم أن الافعال المتولدة لا فاعل لها . وهو صانع العالم ، خالق الاجسام والاعراض . واكفروا معبرا لقوله أن الله لم يخلق شيئا من الاعراض بل خلق الاجسام - الاجسام خالقة للاعراض . وعند أهل السنة الحوادث قبل حدوثها لم تكن أشياء ولا أعيانا ولا جواهر ولا أعراض خلافا للقدرية وقولها أن المعدومات في حال عدمها أشياء وخدفا للبصريين وقولهم أن الجواهر والاعراض كانت قبل حدوثها جواهر واعراضا ، وهو ما يؤدى الى القول بقديم العالم . الفرق ص ٣٣١ — ٣٣٢ ، وعند الجبائى الله بخلق الجبل مجبل وعند آخرين الجبل عملية طبيعية ، الفرق ص ١٨٣ — ١٨٤ .

(٤١) عند الاسكافي الخلق يعنى فعل لا بألة أو بقوة مخترعة ، مقالات ج ١ ص ٢٤٨ ، ج ٢ ص ١٩٦ — ١٩٧ .

(٤٢) هذا هو الاصل الثانى من أصول أهل السنة الخمسة عشر

الفرقة الناجية عن أى تصور ثنائى للعالم وقسمته الى قديم ومحدث .  
فهى قسمة مادية . القديم لا مادة والمحدث مادة ، والقسمة تتحدد  
على أساس مادى . ويسهل أن يتحول التصور الى تجسيم خالص  
حتى يكون أكثر اتساقا بدل التجسيم المقنع وهو القول بالقديم الذى  
ينحدد بنفى المادة الحادثة عنه . ومن أجل رد اعتبار المادة التى  
جعلها الخلق سالبة محضة حين سلب عنها كل قوة فقد تحولت الى مادة  
خالقة تشترك الذات المشخصة فى فعل الخلق (٤٣) . كما أن هناك  
تصورات عديدة لكيفية حدوث الخلق ليس أحدها بأولى من الآخر .  
هناك الخلق من عدم بفعل الارادة وبأمر «كن» وهو خلق للشيء من لا  
شيء (٤٤) . وقد يحدث الخلق لا بالارادة وحدها بل بالارادة والحركة .  
فلا تحدث الارادة والذات ثابتة بل تتحرك الذات كلها والحركة هى

أما الاصل الثانى ، وهو الكلام فى حدوث العالم فقد أجمعوا على أن  
العالم كل شيء هو غير الله ، وعلى أن ما هو غير الله وغير صفاته  
الازلية مخلوق مصنوع ، وعلى أن صانعه ليس بمخلوق ولا مصنوع ،  
ولا هو من جنس العالم ولا من جنس شيء من أجزاء العالم ، الفرق  
ص ٣٢٨ .

(٤٣) التصورات الثنائية للخلق مثل تصور أحمد بن حابط وفضل  
الحديث . للخلق ربان أحدهما قديم وهو الله والآخر محدث وهو عيسى  
والمسيح بن الله على معنى دون الولادة . وهو الذى يحاسب فى  
الآخرة ، وهو الذى يأتى فى ظل من الغمام والملائكة ، وهو الذى خسر  
آدم على صورة نفسه . تدرع المسيح جسدا وكان قبل التدرع عقلا ،  
الفرق ص ٢٧٧ — ٢٧٨ ، كما تقول المجوس بصانعين أحدهما شيطان  
محدث . وعند الروافض الصانع جوهر مخلوق محدث لكنه صار الها  
صانعا بطول روح الألهة فيه ، الفرق ص ٣٣١ — ٣٣٢ .

(٤٤) خلق الاشياء من لا شيء ، الفقه ص ١٨٥ ، وعند المعتزلة  
أيضا لانكارهم كون المعدوم شيئا ، الفرق ص ١٥٥ — ١١٦ ، وعند  
ابن كرام «كن» تعنى خلقا للمخلوق واحداثا للمحدث واعلاما للذى يعنى  
بعد وجوده ، الفرق ص ٢١٧ .

الارادة(٤٥) . وقد يحدث الخلق في الذات المشخصة نفسها ، فالذات المشخصة محل للحوادث . ولا يحدث الخلق بالارادة بل بالقول . وكما ان الذات المشخصة باقية كذلك لا تعدم الحوادث ولا تخلو منه الاجسام . وقد نشأ هذا التصور كرد فعل للتصور الاول الذى يجعل الله خارج العالم ومنفصلا عنه(٤٦) . وقد يحدث الخلق على درجات كما هو معروف عند الحكماء في نظرية الفيض . وتكون بدايته اشرف نقطة ثم تقل مراتب الشرف كلما هبطنا حتى نصل الى اقل الدرجات . قد تكون البداية جسما في التجسيم وقد لا تكون جسما في التنزيه

---

(٤٥) عند المجسمة الله قبل الخلق ليس له صفات ثم اراد وارادته حركته اذا اراد كون الشيء تحرك فكان الشيء . فالله يخلق بالارادة ، والارادة حركة ، مقالات ج ١ ص ٢٦٢ - ٢٦٣ .

(٤٦) ومنها قوله لذلك الحادث « كن » على الوجه الذى علم حدوثه عليه . والقول نفسه حروف ، كل حرف منها عرض حادث فيه . ومنها رؤية تحدث فيه يرى منها ذلك الحادث ولو لم تحدث فيه الرؤية لم ير ذلك الحادث . ومنها استماعه لذلك الحادث اذا كان مسموعا ، الفرق ص ٢١٧ ، وعند محمد بن كرام لا يحدث في العالم جسم ولا عرض الا بعد حدوث اعراض كثيرة في ذات المعبود . ولا يعدم في العالم شيء من الاعراض الا بعد حدوث اعراض في ذات المعبود . منها ارادته لعدمه ، وقوله لما يريد عدمه « كن معدوما » او « افن » . وهذا القول حروف ، كل حرف منها عرض حادث فيه . فصارت الحوادث الحادثة في ذات المعبود اضعاف الحوادث من اجسام العالم واعراضها . يحدث الخلق بالقول لا بالارادة . ومنع وصف الاعراض الحادثة فيها بانها مخلوقة او مفعولة او محدثة . ذوات المعبود لا تخلو من حدوث حوادث في المستقبل وان كان قد خلا منها في الازل مثل اصحاب الهيولى من ان الازل جوهر خال من الاعراض ثم حدثت الاعراض فيها وهى لا تخلو منها في المستقبل . ولا تعدم الاجسام مثل قول الدهرية والفلاسفة بأن الفلك والكواكب طبيعة خامسة لا تقبل الفساد والفناء . الله محل للحوادث اقواله وارادته وادراكاته للمراتب والمسبوعات وملاقاته للصفحة العليا من العالم اعراض حادثة فيه ، الفرق ص ٢١٧ ، وعند بعض المعتزلة الله لا يقدر على افناء بعض الاجسام ، الفرق ص ٢١٨ .

أو قد تكون أسطورة قائمة على التفسير الحرفي للنصوص (٤٧) . وتتنوع تصورات الخلق الى درجة نفى الذات المشخصة كلية . ولا يهم بعد ذلك أن يكون قدم العالم حسيا ماديا أو معنويا صوريا من حيث الامكانية (٤٨) . كل هذه تصورات للخلق ليس أحدها بأولى من الآخر وكلها تمثل ردود أفعال على بعضها البعض بما في ذلك تصورات الفسقة الناجية التي كانت السبب في حدوث تصورات بديلة عند الفرق الهالكة . لا يكون أحدها أصوب من الآخر أو أحق بالإيمان وأبعد عن الضلال . وهناك أسئلة نظرية خالصة ناتجة عن التوتر بين التنزيه والتشبيه لا يمكن تكفير أحد فيها . فهي كلها آراء نظرية طبقا لدرجة قرب الفكر من التنزيه أو من التشبيه . فإذا كان السؤال : هل خلة

---

(٤٧) عند الكرامية أول شيء مخلوق هو جسم حي يصحح منسه الاعتبار . ولو بدأ بخلق الجباد لم يكن حكيما ، وعند القدرية لا بد أن يكون في الخلق من يصح منه الاعتبار ، وليس بواجب أن يكون أول الخلق حيا يصح منه الاعتبار ، وعند أهل السنة أول شيء مخلوق هي اللوح والقلم ثم أجرى القلم على اللوح بما هو كائن الى يوم القيامة الفرق ص ٢٢٠ — ٢٢١ ، وعند الباطنية أن الاله خلق النفس فالاله هو الاول ، والنفس الثاني . وهما مدبرا العالم . وقد يكون الاول العقل والثاني النفس يدبران هذا العالم بتدبير الكواكب السبعة والطحائع الاول ، الفرق ص ٢٨٥ .

(٤٨) تقول الباطنية بقديم العالم وجحد الصانع ، ولا تقر باله قديم ولا بحدوث العالم ويتهمون أهل الشرائع بأنهم يعبدون الها لا يعرفونه ولا يحصلون منه الا على اسم بلا جسم ، الفرق ص ٢٩٥ — — ٢٩٧ ، ص ٣٠٤ — ٣٠٧ ، وعند أبي عفيان الرقي من أصحاب الجاحظ المزاج قديم لقديم علته ، وهو أيضا رأى الماتوية ، الانتصار ص ٢٩ ، ويرى الاسكافي أن كل موجود على ظهر الارض لم يكن معدوما قط بوجه من الوجوه لان الوجود عنده ليس بمعدوم ، ولم يكن معدوما ولا يكون معدوما 'بدا . وهذا تصريح بأن الاجسام قديمة لان المحدث ما وجد بعد عدمه . إن كان معدوما لم يوجد بعد عدمه ، الانتصار ص ٩١ ، وعند المعتزلة الكعبي باستثناء الصالحى الحوادث كلها كانت قبل حدوثها أشياء ، وعند البصريين الجواهر والأعراض كانت في حال عدمها جواهر وأعراضا وأشياء ، الفرق ص ١١٥ — ١١٦ ، وقد أنكر جهم خلق الجنة والنار ، التنبيه ص ١٣٧ .

الشيء هو الشيء أم غيره ؟ فان جعل الخلق غير الشيء يركز على جانب الفاعل والارادة أى من جانب الخالق في حين أن التوحيد بين الخلق والشيء يجعل الخلق من جانب المخلوق . الراى الاول يجعل أهم عامل في الخلق هو الفعل الارادى أو العلة الفاعلة في حين يركز الراى الثانى على العلة المادية . التصصور الاول يضع تمايزا بين الذات والموضوع . بين الانا والآخر ، في حين أن الثانى يوحد بين الذات والموضوع ، بين الانا والآخر . تتصل الالهيات بالطبيعيات في الخلق . فعندما تطفى الالهيات الخلق هو الشيء أو يكون الشيء بلا صفة . في التصصور الالهى يطلق لارادة الحرية في أن تخلق الى ما لا نهاية في حين أنه في التصصور الطبيعى تتحدد الارادة بأفعالها وبخلقها المتناهى (٤٩) . والتصصور الطبيعى يقضى على التشخيص ويرى الخلق في الشيء ، والارادة في الطبيعة ، والحياة في المادة ، وهو أساس نشأة العلم . والحقيقة أن ذلك ليس تفكيراً في الخلق باعتباره صفة الهية بل في الخلق باعتباره عملية انسانية . ثم يحدث التمايز بين الانسان والله بحجة الاولى أو المفارقة . فإذا كان الخلق هو المخلوق في الانسان ، فان الخلق يكون مخالفاً للمخلوق

---

(٤٩) اختلف الناس في خلق الشيء هل هو الشيء أم غيره ؟ عند أبى الهذيل خلق الشيء ( الذى ) هو تكوينه بعد أن لم يكن هو غير . وهو ارادته له وقوله له كن . والخلق مع المخلوق في حالة ، وليس بجائز أن يخلق الله شيئاً لا يريد له ولا يقول له كن . وثبت خلق العرض غيره . وكذلك خلق الجوهر . وزعم أن الخلق الذى هم ارادة وقول لا في مكان . ورغم أن التأليف هو خلق الشيء مؤلفاً ، وأن الطول هو خلق الشيء طويلاً ، وأن اللون خلقه له ملونا ، وابتداء الله الشيء بعد أن لم يكن هو خلقه له ، وهو غيره ، واعادته له غير ، وهو خلقه له بعد فنائه ، وارادة الله للشيء غيره ، وارادته للإيمان غير أمره به . وكان يثبت الابتداء غير المبتدأ والاعادة غير المعاد والابتداء خلق الشيء قبل مرة والاعادة خلقه مرة أخرى ، مقالات ج ٢ ص ٤٨ ، عند معبر خلق الشيء غيره ، وللخلق خلق الى ما لا نهاية له وأن ذلك يكون في وقت واحد معاً ، مقالات ج ٢ ص ٤٩ ، وعند عباد المخلوق عبارة عن شيء وخلق الشيء غير الشيء ولا يقول الخلق غير المخلوق . خلق الشيء قول ، ولا يقول أن الله قال له كن ، مقالات ج ٢ ص ٤٨ - ٤٩ .

في الله . وقد يحدث تمايز بين أعمال الخلق ، فيكون الخلق هو المخلوق في البداية ولكن الاعادة غير المعاد في النهاية اثباتا لتطور الخلق وتغايره . فاذا كان الخلق صفة فانه يصعب بعد ذلك معرفة هل هي صفة للخالق أم صفة للمخلوق ، مجرد محاولة للخروج من اشكال قديم عن طريق الغائه (٥٠) . وتستمر الاشكالات العقلية في كل تصور دون حل خاصة في التصور الثنائي الاول . فاذا كان الخلق غير المخلوق فهل يكون الخلق مخلوقا ؟ وهنا يكتمل التصور الثنائي بتصور أحادي فيكون الخلق مخلوقا هروبا من قدم العالم . فكل تصور مكمل للآخر ، التغاير والتماثل ، الاختلاف والاتفاق . ويدخل بعد الحقيقة والمجاز في التصورات . كما يدل على أنها جميعا صيغ انشائية وليست أحكاما على واقع ، وأنها جميعا تقوم على قياس . الغائب على الشاهد (٥١) . والعجيب أن الفرقه

(٥٠) عند إحدى فرق الروافض الخلق هو المخلوق ، والباقي يبقى لا بقاء ، والفانى يفنى لا بقاء ، مقالات ج ١ ص ١٢١ ، وعند النظام الخلق من الله الذى هو المكون ، وهو الشيء المخلوق وكذلك الابتداء هو المبتدأ ، والاعادة هي المعاد ، والارادة من الله تكون ايجادا للشيء وهي الشيء ، وتكون أمرا وهي غير المراد ، كنحو ارادة الله للايمان هي أمره به ، وتكون حكما وأخبارا وهي غير المحكوم والمخبر عنه ، وكأن ارادة الله أن يقيم القيامة يعنى أنه يحاكم بذلك مخبر به ، والابتداء هو المبتدأ ، والاعادة هي المعاد ، وهي خلق الشيء بعد اعدامه . وعند الجبائي الخلق هو المخلوق ، والارادة من الله غير المراد ، وفعل الانسان هو مفعوله وارادته غير مراده . وكان يزعم أن ارادة الله للايمان غير أمره به وغير الايمان وارادته لتكوين الشيء غيره ، يثبت مثبت الخلق هو المخلوق والاعادة غير المعاد ، وعند هشام الفوطى ، ابتداء الشيء مما يجوز أن يعاد غيره وابتدأؤه مما لا يجوز أن يعاد ليس بغيره ، والارادة المراد ، مقالات ج ٢ ص ٤٨ - ٤٩ ، عند هشام بن الحكم خلق الشيء صفة للشيء لا هو الشيء ولا هو الفناء ، صفة للفانى لا هى هو ولا هى غيره ، مقالات ج ٢ ص ٤٩ ، وص ١٢١ .

(٥١) اختلف الذين قالوا أن خلق الشيء غيره في الخلق هل هو مخلوق أم لا ؟ عند أبى موسى المردار الخلق غير المخلوق ، والخلق مخلوق في الحقيقة وليس له في الخلق ، وعند أبى الهذيل ، الخلق الذى هو

الناجية اختارت تصورا دون آخر على أنه التصور الحق ، وهو  
ان خلق الشيء هو المخلوق اعتمادا على عدم جواز وجود واسطة  
بين الخالق والمخلوق وبالتالي ، تكون أقرب الى التصور الاحادى الطبيعى .  
وفى هذه الحالة لا يجوز تكفير المشبهة والمجسمة (٥٢) . وكما لا يجوز تكفير  
أحد التصورين الالهى والطبيعى فانه لا يجوز أيضا تكفير التصور  
الانسانى فالخالق صفة انسانية خالصة بل انها أولى صفات الانسـان  
وأخص ما يميزه وما يعبر عن حريته . يبدو ذلك عند الفنان الخالق  
المبدع . ولكن الانسان نظرا لاغترابه عن العالم وعجزه عن الدخول فيه  
نسب الى الذات المشخصة أفضل ما لديه ، وتعبد صفة الخلق بدلا من  
ممارستها . أما العالم فانه ينشأ فى الشعور لحظة الوعى به . فقد  
لا يكون العالم موجودا على الإطلاق عندها يكون خارج الشعور ،  
وقد يكون موجودا فى انسان لانه نشأ فى شعوره وغير موجود بالنسبة  
الى انسان آخر لم يعه بعد . ليست النشأة اذن مادية كونية فـذاك  
موضوع علم نشأة الكون بل نشأته فى الشعور . السؤال عن النشأة  
الكونية نظرة مادية خالصة فى حين أن النشأة الشعورية نظرة انسانية  
مثالية . الاولى ادعاء وغرور والثانية تصف الواقع على ما هو عليه .

---

تأليف والذى هو لون والذى هو طول والذى هو كذا ، كل ذلك مخلوق فى  
الحقيقة ، وهو واقع عن قول وإرادة . والخلق الذى هو قول وإرادة  
ليس بمخلوق فى الحقيقة وإنما يقال مخلوق فى المجاز ، لا يقال الخلق  
مخلوق على وجه من الوجوه ، عند زهير الاثرى الخلق غير المخلوق  
وهو إرادة وقول محدث ليس بمخلوق ، وعند أبى معاذ التومنى الخلق  
حدث وليس بمحدث ولا مخلوق ، وأن الإرادة من الله تكون ايجادا وهى  
خلق وتكون أمرا . وكان يزعم أن القرآن حدث ليس بمخلوق ولا محدث ،  
قالات د ٢ ص ٥٠ .

(٥٢) يرفض ابن حزم الراى القائل بأن خلق الشيء هو غير الشيء  
المخلوق ويغند حججه النقلية ويؤد الراى الآخر أن خلق الشيء هو الشيء  
نفسه ويؤيد حججه النقلية ، الفصل د ٥ ص ١١١ — ١١٢ .



## ٢ هل هناك تكفير في العقليات ( الالهيات ) ؟

تبدأ العقليات في علم العقائد بالادلة على وجود الوعى الخالص ( الله ) ثم بوصفه بأوصاف ستة ثم بصفات سبع . فهل هناك تكفير مبهما ؟ هل هناك رأى واحد صائب ناج بينهما تكون الآراء كلها ضالة هالكة ؟ فإذا كانت الادلة كلها تبدأ من العالم ومن تحليل الطبيعة ابتداء من نظرية الجوهر والاعراض فما وجه الكفر في القول بأن الاعراض لا تدل على البارى اذ كيف يدل الأدنى على الأعلى ؟ وكيف تستعمل الاعراض للدلالة على الاجسام ؟ وكيف تستعمل الطبيعيات كمقدمة للالهيات وبالتالي ربط الثوابت بالمتغيرات ؟ بل ان رأى الفرقة الناجية بالاجماع على حدوث العالم ووجود البارى فيه تدمير للعالم لاثبات الله مكان الأعلى لا يثبت الا بعد فنا الأدنى . واذا كان النظر الصحيح هو المفضى الى العلم بحدث العالم فالعلم بحدث العالم ما هو الا مقدمة لاثبات القديم أى أنه النظر المفضى الى الالهيات عن طريق اثبات حدث العالم (٥٣) . وهل يمكن البدء بالطبيعة والانتهاء منها الى ماهيتها عن طريق الذهاب من الدليل الى المدلول ومن الآية الى معناها ؟ يتضمن العقل أوليات أو مقدمات هى التى تؤدى الى التوحيد . فعلم التوحيد يقوم أساسا على نظرية فى أوائل العقول وبداياته . ليس التوحيد تشخيصا أو تجسيما أو تشبيها بل هو بناء عقلى يقوم على مجموعة من المسلمات البديهية . التوحيد مجموعة من الحقائق الأولية تنشأ من طبيعة العقل أو هو بناء أولى للعقل (٥٤) .

---

(٥٣) عند الهشامية الاعراض لا تدل على البارى ، المواقف ص ٤٢١ ، ص ٤٣٠ ، النظر الصحيح المفضى الى العلم بحدث العالم ، الارشاد ص ٣ .

(٥٤) وهو الدليل القائم على النظر والتفكر فى مخلوقات الله ، الانصاف ص ٢٩ — ٣٠ ، أن يعرف بدأ الاوائل والمقدمات حتى يتم له النظر فى معرفة الله عز وجل وحقيقة توحيده وما هو عليه من صفاته التى

ولكن هل يفضى الاثبات بالدليل الى اثبات المدلول أو الى اثبات العلم بالمدلول ؟ هل يؤدي الدليل على حدث العلم الى حدث العلم نفسه أو الى العلم بحدث العالم ؟ مادام الامر متعلقا بنظرية العلم فالدليل يؤدي الى المدلول من حيث هو علم لا من حيث هو واقع . ومن ثم لا ينقسم المدلول الى وجود وعدم أو قدم وحدث ولا يمكن أن تتحول نظرية العلم الى نظرية وجود . وتكون تقسيمات الوجود هي تقسيمات العلم أي احكام عقلية على المعلوم (٥٥) . والانتقال من الدليل العقلي الى

==  
بان بها من خلقه وما لاجل حصوله عليها استحق أن يعبد بالطاعة دون عبادة ، الانصاف ص ١٣ ، فأما المعلوم بالنظر والاستدلال من جهة العقول فكالعلم بحدوث العالم وقدم صانعه وتوحيده وصفاته وعدله وحكمته وجواز ورود التكليف منه على عباده صحة نبوة رسله بالاستدلال عليها بمعجزات زخو ذلك من المعارف النظرية ، الاصول ص ٢٤ .

(٥٥) اذا نصبت دليلا في حدث العالم فالمدلول حدث العالم أو العلم بحدث العالم ؟ اختلف أرباب الاصول فذهب بعضهم الى أن مدلول الدليل العلم بحدوث العالم . وذهب آخرون الى أن العلم بحدوث العالم نفسه . . ثم من أحاط بتعلق الدليل بالمدلول اقتضى له ذلك العلم بالمدلول . ومن زعم أن المدلول هو العلم لم يتصور عنده انقسام المدلولات الى الوجود والعدم والحدوث والقدم . وانما المدلول العلم على كل الحال . ثم المعلوم يختلف بتغير معلوماته ولا خلاف في أن الأدلة تنقسم الى الوجود والعدم والحدوث والقدم . . وجوه التعلق مضبوطة عند العقلاء منها تعلق العلم بالمعلوم وتعلق القدرة بالمقدور ، وليس تعلق الحدث بالفاعل ، الشامل ص ١٠٥ - ١٠٦ ، اختلف في أن العلم بدلالة الدليل هل يغير العلم بالمدلول ؟ قال الامام الرازي هناك دليل مستلزم ومدلول لازم ودلالة هي نسبة بينهما متأخرة عنهما ولا شك أنها متغيرة فتكون العلوم المتعلقة بها متغيرة . ثم قال قوم وجه الدلالة غير الدليل ، المواقف ص ٦٦ - ٦٧ ، ويشترط للنظر الصحيح أن يكون في الدليل دون الشبهة ومن جهة دلالة دون غيرها وهي الامر الذي بواسطته ينتقل الذهن من الدليل الى المدلول كما كان العالم أو حدوثه لثبوت الصانع . فالعالم هو الدليل وثبوت الصانع هو المدلول وكونه بحيث يفيد النظر فيه العلم . ثبوت الصانع هو الدلالة

المدلول الواقعى يقوم على حكم مسبق وهو تطابق عالم الازهان مع  
عالم الاعيان . وهو حكم منطقى يقوم على افتراض ميتافيزيقى وهو  
الدليل الانطولوجى . وهو ما يتطلب الاقتضاء والتوليد ، توليد النظر  
للعلم واقتضاء الذات الموضوع (٥٦) . ان تكفير الفرق الهالكة لانكارها

وامكانه وحدته هو جهة الدلالة . وهذه الامور متغيرة بتغير العلوم  
المتعلقة بها . الا ان جهة الدلالة شديدة الاتصال بالمدلول . فمن هنا  
توهم ان العلم بها نفس العلم بالمدلول ، المقاصد ص ٧٣ ، قال الامام  
الرازى وغيره ان العلم بوجه دلالة الدليل . هل يغير العلم بالمدلول فيه  
خلاف . والحق المغيرة لتغير المدلول ووجه الدلالة كالعلم بانه لا بد له  
من مؤثر ، والعلم بكون الدليل دليلا على المدلول ، شرح المقاصد ص ٧٤ .

(٥٦) والذى ارتضاه القاضى الباقلانى هو ان مدلول دليل حدث  
العالم والمحيط بتعلق وجه الدليل بالمدلول يعلم المدلول . فالادلة  
العقلية تدل لانفسها ودلالاتها من صفات ذواتها ، وصفات الانفس  
لا تزول مع بقاء الانفس اتفاقا من العقلاء . فلو احدث الله السموات  
والارض ولم يحدث عاقلا ينظر ويستدل فلا تخلو الحوادث اما ان تكون  
ادلة مع انتفاء المستدلين او لا تكون ادلة . فان لم تكن ادلة ايضا عند  
وجود العقلاء اذن فمن المستحيل انتفاء صفة نفس في حال ثبوتها  
في اخرى . ولو سنع ذلك لسانح لخروج الجوهر من تميزه في بعض  
الاحوال مع بقاء ذاته . لا يتصور ثبوت الدليل من غير ثبوت المدلول .  
لو كان المدلول علما لاستحال ثبوته مع انتفاء المستدلين . المدلول  
ليس هو علم الناظر والادلة لا ترجع الى علوم النظائر بل تنقسم  
الى الوجود والمعدم ، الشامل ص ١٠٦ — ١٠٧ هذه المسألة تجرى  
بين المتكلمين عند استدلالهم بوجود ما سوى الله على وجوده تعالى  
فيقولون لا يجوز ان يكون وجه دلالة وجود ما سوى الله على وجوده  
مغايرا لهما لان المغاير لوجوده تعالى داخل في وجود ما سواء ،  
والمغاير لوجود ما سواء هو وجوده فقط . الجواب ان العلم بوجه  
دلالة الدليل على المدلول الذى هو مغاير لهما هو امر اعتبارى عقلى  
ليس بوجوده في الخارج ، شرح المقاصد ص ٧٤ ، والكل ( المعزلة )  
اتفقوا على ان بعد العلم لا بد من وجود عالم صانع قادر على  
الى اثبات بالدليل . قال الرازى انه جهالة ولعلمهم ارادوا ان بعد ان  
نعلم ان صانع العالم ذات تتصف بهذه الصفات نحتاج الى ان نبين  
ان للعالم صانعا اى ذاتا تتصف بها كما نعلم ان الواجب يمتنع عنه

وجود الله لم يؤد بالفرقة الناجية الى اثباته نظرا لتغاير العلم والمعلوم ، واختلاف الدليل والمدلول . فالانكار هنا أكثر صراحة من وهم الاثبات . وان ارتباط الدليل بالمستدل يجعل اثبات وجود الله أو انكاره مشروط أولا بوجود الناظر وبالتالي يأتى ثبوت وجوده أولا قبل اثبات وجود موجود آخر . المعرفة سابقة على الوجود ، والذات العارفة سابقة على موضوع المعرفة . لذلك أنت نظرية العلم سابقة على نظرية الوجود . ولا سبيل الى التطابق بينهما الا تدريجيا بتحقيق الوعى الخالص فى الرعى المتعين ، وتحقيق الوعى المتعين فى حرية الافعال والعقل الغائى ، ثم تحقيق التاريخ العام فى التاريخ المتعين ، وتحقيق التاريخ المتعين فى الفرد والدولة ، فى فعل الفرد وفعل الجماعة ، وباختصار عن طريق تحقيق الانسان فى التاريخ .

١ - **الوعى الخالص ( الذات )** \* ولماذا يكون القول بأصلى التوحيد والعدل هوى وضلالا ويكون القائلون بهما فى النار ؟ اليس التوحيد هو التنزيه والعدل هو الحرية والعقل والغائية والصلاح والاستحقاق ؟ وما العيب فى نفى الصفات لو كان ذلك هو شرط اثبات التنزيه وانتفاء مخاطر التشبيه ؟ وما العيب فى اثبات الصفة تكون هى مين الذات لد ، تهمة النفى والتعطيل واقتربا من رأى الآخر دون الوقوع فى محاذيره ؟ وهل اثبات الصفات مع مخاطر التشبيه أولى بالايمان وابعد عن الكفر من نفى الصفات مع اثبات التنزيه ؟ ولماذا بكفر القول بأن الصفات أحوال لا قديمة ولا حادثة ، لا معلومة ولا مجهولة ، وضعا للسؤال من جديد ، راجادا لحل وسط بين الاثبات والنفى وتحويل المسألة كلها من المستوى الطبعى فى الجوهر والاعراض الى المستوى النفسى للذات والاحوال ؟

---

ومع ذلك نحتاج الى اثباته بالبرهان . وهذا قول صحيح اذ معناه أنه لا يصلح صانعا للعالم الا وان تكون هذه صفاته . وبهذا القدر لا يلزم وجوده فى الخارج . وماذا نقول فمين يقول : شريك البارئ اتصافه بهذه الصفات والا لم يكن شريكا وانه ممتنع ، المواقف ص ٥٧ .

ماذا كان الله لا يوصف بالقدم ولا بالبقاء فلأن كل وصف له هو شئوع في التشبيه . لا يوصف الله بالقدم لأن القدم من صفات البشر وخصائص الأشياء كالحب القديم والجبن القديم والعرجون القديم (٥٧) . صحيح أن القول بالهين مضاد لوصف الوجدانية ولكنه أثر من آثار الدبائيات القديمة خاصة إذا كانا غير متساويين ، واحد قديم والثاني حادث يحاسب الناس يوم القيامة كما هو الحال في المسيحية في العلاقة بين الله والمسيح ، ويكون ذلك أقرب الى تاريخ الاديان منه الى علم العقائد الإسلامية (٥٨) . وما المانع من أن يصير أهل الآخرة الى جهود حتى لا يشاركوا الله في صفة الخلود ؟ ان التضحية بخلود أهل الحنسة والنار من أجل اثبات خلود الله أقل خطورة من المشاركة في الخلود والتضحية بخلود الله من أجل خلود النعيم أو العذاب . فما لا نهاية له صفة للذات أى البقاء . وكما أن الله لا أول له فانه لا آخر له ، عكس الانسان الذى له أول وهو الخلق أو لحظة وعيه واثبات وجوده رله نهاية وهو الموت أو لحظة عدمه وخموله (٥٩) . وما المانع من شئ الرؤية ، رؤية الله ، ولماذا يكفر من ينكرها ؟ وهل الله شئ أو موضوع في مقابل الذات يمكن رؤيته بالعين ؟ وهل الله موضوع أم ذات شخص أم مبدأ ، شئ أم فكر ؟ ان الانسان لا يرى وعيه بل يشعر بنفسه ولا يرى أى وعى خالص بل يشعر بحضوره ويتعامل معه . هل الله

---

(٥٧) قال المعتزلة بنفى الصفات ، وركزت الواضعية عليها ، وعند الهذيلية الله عالم يعلم هو ذاته وقادر بقدرته هي ذاته ، ومريد بارادة لا في محل ، وبعض كلامه لا في محل وهو كن ، وارادته غير المراد ، المواقف ص ٤١٥ ، وعند المعمرية ( معمر بن عباد السلمى ) لا يوصف الله بالقدم ولا يعلم نفسه ، المواقف ص ٤١٦ .

(٥٨) عند الحابطية ( أحمد بن حابط ) من أصحاب النظام أن للعالم الهين ، قديم هو الله ومحدث وهو الذى يحاسب الناس في الآخرة ، المواقف ص ٤١٦ .

(٥٩) عند الهذيلية أهل الخالدين يصيرون الى جهود ، المواقف

ذات أم موضوع ، شخص أم مبدأ ، جسم أو تصور ؟ (٦٠) أما باقى الصفات السبع فان نفيها أو تأويلها انما كان حرصا على التنزيه . فالعلم ذاته والسمع والبصر انما هى وسائل للعلم وليست صفات مستقلة . والقدرة والارادة ليستا فى محل . والحياة ضد الآفات . والكلام مخلوق حتى لا يوصف الصوت والحرف بالقدم . اليس ذلك كله دفاعا عن التنزيه وحرصا من مخاطر التشبيه ؟ ان اعتبار الكلام مخلوقا محدثا انما كان غرضه تنزيه الله عن الحدوث واثبات الفعل الانسانى والفهم الانسانى وتحقيق الانسان بعلمه للوحى فى التاريخ . لقد أرسل الوحى للانسان وليس لله ، وفهمه الانسان بعلمه وعبر عنه بلغته . وقراه بصوته وبالتالى يكون كلام الله هو كلام الانسان المفهوم والمقرؤ والكتوب والمتحقق . أما اعتبار الارادة حادثة لا فى محل فان الغرض منه نفى المكانية عنها كما نفيت من قبل عن الذات ومن أجل انقاذ الحرية الانسانية (٦١) . أما الاسماء فانه لا يجوز اطلاقها على الله

(٦٠) عند الكعبية ( أبو القاسم بن محمد الكعبى ) لا يرى الانسان نفسه ولا غيره الا بمعنى انه يعلمه كما تكفر المردارية من قال بالرؤية ، المواقف ص ٤١٧ ، وعند الجبائية لا يرى الله فى الآخرة ، المواقف ص ٤١٨ .

(٦١) عند أبى هاشم الله عالم بلا صفة ولا حالة توجب العالمية . ركونه سميعا بصيرا انه حى لا آفة به ، وعند أيضا أن العلم لا يتعلق بمعلومين على التفضيل . لله أحوال لا معلومة ولا مجهولة ، لا قسدية ولا حادثة ، المواقف ص ٤١٨ ، وعند الخياطية كونه سميعا بصيرا يعنى أنه عالم بتعلقهما ، وكونه يرى ذاته أو غيره أنه يعلمه ، المواقف ص ٤١٧ ، الجبائى ارادة الرب حادثة لا فى محل ، والعالم يفنى بفناء لا فى محل ، والله متكلم بكلام يخلقه فى جسم ، المواقف ص ٤١٨ ، وعند الجبرية الله لا يعلم الشئ قبل وقوعه ، علمه حادث لا فى محل ، ولا يتصف بما يوصف به غيره كالعلم والقدرة . وافقوا المعتزلة فى نفى الرؤية وخلق الكلام ، المواقف ص ٤٢٨ ، وللمعتزلة فى نفى الصفات وحدوث ثلاث فرق : (أ) البرغوتية ، كلام الله اذا قرئ عرض واذا كتب جسم (ب) الزعفرانية ، كلام الله غيره وكل ما هو غير مخلوق ومن قال كلام الله غير مخلوق كافر (ج) المستدركة ، الكلام مخلوق مطلقا ووافقوا أهل السنة والاجماع فى نفيه . ويعتبرون أقوال مخالفيهم كلها كذب حتى قول لا اله الا الله ، المواقف ص ٤٢٨ .

نظرا لما توحى به أيضا من تشبيه يقوم على قياس الغائب على الشاهد (٦٢) . ان الأوصاف والصفات والأسماء كلها إنما هي تدل على الحياة الكاملة بلا آفات أو نقص ، تعبر عن الإنسان الكامل باعتباره وعاء خالصا ومتحققا في العالم .

**ب - الوعي المتعين ( الصفات )** . وكما يتم تكفير أصل التوحيد والسد فانه يتم أيضا تكفير القول بالتأليه والتجسيم (٦٣) . وكما يرتبط التوحيد بالعدل وحق الإنسان في أن يكون حرا وعاقلا يرتبط التوحيد أيضا بالامامة نتيجة للقول بالوهمية الأئمة . وبالرغم من وجود أنماط سابقة في الديانات القديمة لتأليه الإنسان أو الطبيعة كما هو الحال في اليهودية والمسيحية أو في الديانات الشرقية في فارس والهند والصين ، وبالرغم مما قد يكون وراء ذلك من نيات ومقاصد لافساد العقيدة الجديدة وبث الفرقة وضياح القوة والتشويش على التوحيد فان تأليه الإنسان أو الطبيعة إنما يخضع لظروف نفسية واجتماعية وسياسية محلية . ففي مجتمع الاضطهاد تسود العواطف والانفعالات العقل والرؤية ، وتتشخص الألوهية في الامام المنقذ المخلص ، ويظهر حالا في كل شيء ، في الإنسان وفي الطبيعة ، في النفس وفي العالم . يتحول ظلم الامام واستشهاده الى نصره ، ويؤدي النقيض الى النقيض ، وينتاب السلب الى الايجاب ، من لا شيء الى كل شيء ، من النقص الى العظمة . من العجز الى القوة ، ومن النصر الى الهزيمة ، ومن الانكار الى الاثبات . يحل الله في الامام بعد أن رفض البشر الاعتراف به والانقياد له . وهو حي لم يقتل فالحق باق لا يموت . وكل من اتصل به من

---

(٦٢) عند هشام بن عمرو الفوطي لا يطلق اسم الوكيل على الله لاستدعائه موكلا ، الواقف ص ٤١٦ .

(٦٣) الاول تكفير المعتزلة والثاني تكفير الشيعة .

ذرية أو أصحاب أو جماعة فأنه يكون مثله (٦٤) . وكما أن الله والانسـان  
شئ واحد فكذاك الله والطبيعة شئ واحد . لا فرق بين الخالق والمخلوق  
في أسطورة الخلق حتى يكون الله قريبا من الطبيعة وتكون هم قريسة  
من الله . فالتركيز على الروح يحيلها الى روح شامل يضم الطبيعة .  
رصاحب الهدف يرى غايته في كل شئ . والخلق يكن من طبيعة  
الخالق ، نورا في مقابل الظلمة ، حقا في مواجهة باطل . كل مظاهر  
الطبيعة صفات له وآثار لقدرته ، السحاب والريح والرعد والبرق .  
يتم الخلق بالكلمة وليس بالارادة ، كلمة الحق في مقابل كلمة النفاق .  
ريتم الكلام بالاسم الاعظم وليس باسم الملوك والامراء ، السلاطين .  
فرض الخلق على غيره لان غيره هو الخلق وهو ذاته . الله يخلق من  
ذاته الها يكون هو نفسه مثل المسيح (٦٥) . والله جسم ، موجود  
واقع مرئى وذلك ان ضياع الواقع والارض والدولة يتحول الى وجود  
جسمى ملموس حق فيكون الله جسما . الامساك بشئ بدلا من فقدده ،  
والتمسك بشئ بدلا من تلاشيه . والجسم مكان تتلاقى فيه الابعاد  
وليس مسطحا ، له عمق فيبعد عن السطحية . يتكون من نور او نظائر

---

(٦٤) هذا هو موقف غلاة الشيعة . اذ قالت السبئية لعلى انت  
الاله حقا . لم يمت على وقتل ابن ملجم شيطانا بدلا عنه ، الله على  
مسورة انسان ويهلك كله الا وجهه . روح حلت في على ثم في أخيه  
محمد بن الحنفية ثم في ابنه أبى هاشم ثم في بيان بن سميعان ، وعند  
الخطابية الأئمة آلهة والحسن ابن الله ، وجعفر اله لكن أبو الخطاب  
أفضل منه ومن على ، وعند الذمية الذين ذموا محمدا على اله ،  
والوهية خمسة أشخاص فاطمة والحسنان ، ولا يقولان ، فاطمة .  
تحتاشيا من وصية الثانيث ، وعند الرازمية حل الاله في أبى مسـلم .  
وهو لم يقتل ، وعند النصيرية الاسحاقية حل الله في على ، وعند  
الجناحية تتناسخ الارواح . كان روح الله في آدم ثم شيت ثم الانبياء  
والأئمة حتى على وأولاده الثلاثة ثم عبد الله ، المواقف ص ٤١٨ — ٤١٩ .

(٦٥) تقول السبائية أن عليا في السحاب ، الرعد صوته ، والبرق  
سوطه . يقولون عند سماع الرعد السلام عليك يا أمير المؤمنين ،  
عند المفوضية فوض الله خلق الدنيا الى محمد وقيل الى على المواقف  
ص ٤٢٠



بشعة أو معادن معتمدة نظرا لاجتماع النور والظلمة في الجسم . اله  
يتمس ويتمسك به تعبيرا عن رغبة الانسان في الامسك بالضائع  
والتمسك بالمفقود . يقوم ويقعد ، يتحرك ويسكن وليس موتا وثباتا .  
ما زال النشاط موجودا فيه تعبيرا عن الرغبة في المقاومة واستمرار  
حياة النضال في مجتمع الاضطهاد . فالارادة حركة والحركة ارادة .

وتعويضنا عن سلطان الدنيا وملك الارض يكون الانسان الاله ملكا  
على رأسه تاج فاذا ما تكلم غان التاج يقع من على رأسه من هيبة  
الكلام وقوة الصوت . الخير والشر نور وظلمة كونيان . تعبر لغة  
الملوك والتيجان عن الامامة الضائعة والملك المفقود والحكم المفسوب .  
هو على صورة انسان اذ أن الانسان الضائع يتحول الى اله  
عليه وفرة سوداء كالحصان العربي وما يتصف به من قيم جمالية . النصف  
الاعلى مجوف حتى يمتلىء بالعلم والمعرفة . والمجوف أكثر شفافية  
من المصمت وان كان المصمت أكثر صلابة . للأجوف رنين وصوت  
وللمصمت سكون وموت . وهو مناسب للعرش لا وجود لمسافة بينهما  
تدل على عدم تطابق أو عدم تناسب ، مثلا للعظمة والاحكام . تحمله  
الملائكة وهو اقرب منها مثل الكرسي تحمله رجلاه ، تصويرا اقرب  
للناس واقل تجريدا . له لون وطعم ورائحة ، له مذاق وليس كالماء  
أو الاله المجرد أو الطعم المائع الذي يصيب الانسان بالقى والغثيان .  
تنبع الحكمة من قلبه مما يدل على العلم الضروري الفطري المغروز في  
النفس . وفي الوقت نفسه علم تجريبي بناء على خبرة العالم ومعرفة  
ابشر وعرك الحياة . وبقدر ما يكون العلم باطنيا داخليا يكون أيضا  
تجريبيًا خارجيًا يتغير طبقا للاحداث فتبدو أشياء ثم تتغير المعارف طبقا  
لتطور الواقع وتغير الاحداث . ويتم ذلك خارج الخطأ والمساوئ  
فالمعرفة ككشف للشيء . وما دام الشيء يتغير فالمعرفة كذلك ، وهذا ما  
يدا في النسخ وذلك تعليم للبشر للجمع بين العلمين القبلي والبعدي

الفطري والكسبي ، الضروري والنظري ، الحدسي والاستدلالي (٦٦) .  
لا فرق إذن بين القول بحدوث الصفات أو نفيها والقول بالتجسيم ،  
كلاهما كفر (٦٧) . ولكن هل التشبيه هو الايمان ؟ هل اثبات الصفات  
وقدورها هو الراي الصائب وما دونه هو الضلال ؟ وما الفرق بين تشبيه  
الله بالانسان وبأن يكون له وجه ويد وعين وبين تجسيم الله في صورة  
انسان يقوم ويقعد ويتحرك والامر في كلتا الحالتين يتجاوز الالفة  
والصورة الفنية الى الشيء نفسه ؟ وما الفرق بين تصور التجسيم  
الله على أنه جسم وتصور التشبيه له على أنه جسم حي ، لحم ودم  
وعظم ؟ وهل السبب في استثناء الفرج واللحية نفق السلاطين وترية  
لحاهم ثم فسادهم وانحلالهم وإطلاق العنان لفروجهم ؟ ان الفرق بين  
التجسيم والتشبيه ليس فرقا في النوع بل هو فقط في الدرجة . التجسيم  
أكثر صراحة من التشبيه والتشبيه أكثر خوفا . كلاهما يقوم على

(٦٦) عند المغيرة الله جسم على صورة انسان من نور على  
رأسه تاج وقلبه منبع الحكمة . ولما أراد أن يخلق الخلق تكلم بالاسم  
الاعظم فطار فوق تاجا على رأسه ، ثم كتب على كفه أعمال العباد  
مغضب من المعاصي فعرق فحصل منه بحران أحدهما ملح مظلم  
والآخر حلو نير . ثم اطلع البحر النير فأبصر فيه ظله فانتزع فجعل  
الشمس والقمر وأقنى الباقي نفيا للشريك . ثم خلق الخلق من البحرين  
فالكفر من الظلم والايمان من النور ، وعند الهشامية الله جسد ،  
طويل عريض عميق ، متساو ، كالسبيكة البيضاء يتلالا من كل جانب  
وله لون وطعم ورائحة ومجسة . وليست هذه الصفات المذكورة  
غيره . يقوم ويقعد ويعلم ما تحت الثرى بشعاع ينفصل عنه اليه بسبعة  
أشبار بأشبار نفننه . مماس للعرش بلا تفاوت بينهما . أرادته  
حركته . وهى لا عينه ولا غيره . يعلم الاشياء بعد كونها بعلم لا قديم  
ولا حادث . كلامه صفة له لا مخلوق ولا غيره ، وعند شيطان الطلاق  
الله نور غير جسماني على صورة انسان ، يعلم الاشياء بعد كونها ،  
وعند يونس بن عبد الرحمن القمي الله على العرش تحمله الملائكة وهو  
أقوى منها كالكركي يحمله رجلاه ، وجوزت البدائية البداء على الله ،  
المواقف ص ٤٢٠ — ٤٢١

(٦٧) يقول زرارة بن أعين الرافضي بحدوث الصفات وبأن قبلها  
لا حياة ، المواقف ص ٤٢١ .

م ٢٨ — الايمان والعمل — الإمامة

تصورات المالا والمحاذاة والبعد والتناهى والجهة والتحت والفوق والعلو والسفل (٦٨) . ما الفرق بين اثبات نزول الله رصعوده الى السماء الدنيا في التشبيه وبين القيام والقعود والحركة في التأليه والتجسيم ؟ رأيهما أكثر تنزيها لله اثبات الاعضاء لله أم تأويل النصوص فيكون الاستواء هو الاستيلاء والقدرة والاحتواء ، وأن يكون الوجه هو الحضور ، واليد المقدرة ويكون العين والسمع والبصر هو العلم ، والجانب بمعنى الامر ، والفوق بمعنى العلو والتعالى ؟ هل المطلوب المحافظة على المعانى الحرفية للنصوص والوقوف في التشبيه أم تأويل النصوص حفاظا على التنزيه ؟ (٦٩) أيهما أفضل : التفسير الحرفي

(٦٨) زاد العبيدية أصحاب عبيد الله المكذب أن علم الله لم يزل شبيها غيره وأنه تعالى على صورة انسان ، المشبهة شبيها الله بالمخوقات وأن اختلفوا في طريقة التشبيه . فمنهم مشبهة غلالة الشيعة ومنهم الحشوية كضر وكهمس والهجيمي . قالوا هو جسم من لحم ودم وله الاعضاء حتى قال بعضهم : اعفوني من اللحية والفرج وسلوني سماء وراءه . ومنهم مشبهة الكرامية التي تقول الله على العرش من جهة العلو ، تجوز عليه الحركة والنزول . واختلفوا هل يملأ العرش أم لا ؟ قال بعضهم محاذ للعرش . ثم اختلفوا هل هو محاذ ببعد متناه أو غير متناه ؟ ومنهم من أطلق عليه لفظ الجسم . وهل هو متناهي الجهات كلها أم من جهة تحت أولا . وتحل الحوادث في ذاته . يقدر عليها دون الحوادث الخارجية . أول من خلقه حتى ليصبح منه الاستدلال ، المواقف ص ٤٢٧ — ٤٢٩ وهذا هو موقف المشبهة من المرجحة والكرامية .

(٦٩) عند الفرقة الناجية الله يستوى على عرشه ، له وجه ويدان وعين وسمع وبصر . يرى في الآخرة بالابصار كما يرى القمر ليلة البدر . يراه المؤمنون في الجنة ويحجب عنه الكافرون في النار . يقلب القلوب بين أصبعين من أصابعه ويضع السموات على أصبع والارضين على أصبع . يصدقون بجمع الروايات التي يثبتها النقل من النزول الى السماء الدنيا وأن الرب يقول هل من سائل ؟ هل من مستغفر ؟ الابانة ص ١٠ — ١٢ ، والآيات عند المعتزلة ليست على ظاهرها باتفاق ، شرح الفقه ص ١١٨ ، وقال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية أن قول الله « الرحمن على العرش استوى » أنه استوى وملك وقهر وأن الله في كل مكان وجحدوا أن يكون الله على

النصوص والوقوع في التشبيه أم التأويل العقلى لها حرصا على التنزيه ؟

عرشه كما قال أهل الحق . وذهبوا في الاستواء الى القدرة ولو كان هذا كما ذكره كان لا فرق بين العرش والارض . فإله سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم . فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو مسؤول على الاشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى الارض . . وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله في كل مكان فلزمهم أنه في بطن مريم وفي الحشوش وفي الاخلية وهذا خلاف الدين ، الابانة ص ٣٢ ، وعند الأشعرى أن كثيرا من الزائعين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤهم الى تقليد رؤسائهم ومن مضى من أسلافهم فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلا لم ينزل الله به من سلطان ولا أوضح به برهانا ولا نقلوه عن رسول رب العالمين ولا عن السلف المتقدمين فخالفوا روايات الصحابة عن نبي الله في ( تسعة مسائل ) منها :

٩ — أنكروا أن يكون له يدان ، وأنكروا أن يكون له عين ، وأنكروا أن يكون له علم ، وأنكروا أن يكون له قوة ، ونفوا النزول ، الابانة ص ٧ — ٨ ، نفت الجهمية أن يكون لله وجه وأبطلوا أن يكون له سمع وبصر وعين ووافقوا النصارى لأن النصارى لم تثبت الله سميعا بصيرا الا على معنى أنه عالم . . وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل فعلت بيدي ويعنى به النعمة وإذا كان الله أنما خاطب العرب بلغتها وما يجرى مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها . وكان لا يجوز في لسان أهل البيان أن يقول القائل فعلت بيدي ويعنى النعمة بطل أن يكون معنى قوله بيدي النعمة وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل لى عليه يد بمعنى عليه نعمة ، ومن دافعنا عن استعمال اللفظة ولم يرجع الى أهل اللسان فيها دفع عن أن تكون اليد بمعنى النعمة إذ كان لا يمكنه أن يتعلق في أن اليد النعمة الا من جهة اللفظة فاذا دفع اللفظة لزمه أن لا يفسر القرآن من جهتها وأن لا يثبت اليه نعمة من قبلها لأنه ان رجع تفسير قول الله بيدي نعمتي الى الاجماع فليس المسلمون على ما ادعى متفقين . وان رجع الى اللفظة فليس في اللفظة أن يقول القائل بيدي يعنى نعمتي . . . . وان قالوا قلنا ذلك من القياس قيل لهم ، ومن أين وجدتم في القياس أن قول الله بيدي ولا يكون معناه الا نعمتي ؟ ومن أين يمكن أن يعلم بالعقل أن يفسر كذا . . ؟ ولو كان القرآن بلسان غير العرب لما أمكن أن نتدبره ولا أن نعرف معانيه اذا سمعناه . فلما كان من لا يحسن لسان العرب

وما الحكمة في تصوير اليد والقبضة كيد فعيلة الا الرغبة في البطش ؟  
وأيهما أفضل الشيئية المادية المشخصة لله أم النظرة الانسانية العامة  
العقلية له ؟ وأيها أفضل أن يكون لله وجه وعينان وشفقتان واذنان  
ووجنتان وأنف وجبهة وذقن أم يكون له ما هو بمثابة الحضور  
والذات والنفس (٧٠) لا وأيها أفضل أن يوصف الله بأنه « فوق »

لا يحسنه وإنما يعرفه العرب إذا سمعوه علم أنهم إنما علموه  
لأنه بلسانهم نزل . . . قالوا الايدي القوة أن يكون معنى قوله بيدي  
قدرتي قيل لهم هذا التأويل فاسد . . . لا يجوز عند أهل اللسان أن  
يقول القائل علمت بيدي وهو يعني نعمتي ولا يجوز عندنا ولا عند  
خصومنا أن تعني جارحتين ولا يجوز عند خصومنا أن تعني قدرتين  
وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع وهو أن معنى قوله  
بيدي اثبات يدين ليستا جارحتين ولا قدرتين ولا نعمتين ، الإبانة  
ص ٣٦ — ٣٧ ، ثم رأيت السلف أجمعوا على عدم تأويل اليد وتبعهم  
الاشعرى في ذلك بخلاف سائر الصفات فان فيها خلافا عنهم بين  
التأويل والتفويض ، شرح الفقه ص ٩٣ ، لا يجوز أن يكون معنى  
ناظرة معتبرة لأن الآخرة ليست بدار اعتبار ولا يجوز أن تعني متعطفة  
راحة لأن الباري لا يجوز أن يتعطف عليه ، ولا يجوز أن يعنى  
منتظرة لأن النظر إذا قرن بذكر الوجوه لم يكن معناه نظر القلب الذي  
هو انتظار كما إذا قرن النظر بذكر القلب لم يكن معناه نظر العين  
فصح قوله « ناظر » « رائية » إذا لم يجز أن يعنى شيئا من وجوه  
النظر . وإذا كان النظر لا يخلو من وجوه أربع وفسد منها ثلاثة أوجه  
صح الرابع وهو نظر رؤية العين التي منها الوجه ، اللمع ص  
٦٣ — ٦٤ ، لا يجوز أن يكون الله عن نظر التفكير والاعتبار لأن الآخرة  
ليست بدار اعتبار ولا يجوز أن يكون عن نظر الانتظار لأن النظر إذا  
ذكر مع الوجه فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه . . . وإذا كان  
مع الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار الذي بالقلب . . . وإذا كان  
ذلك كذلك فلا يجوز أن يكون الله أراد نظر التعطف لأن الخلق لا يجوز  
أن يتعطفوا على خالقهم وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم  
الرابع . . . مما يبطل قول المعتزلة أن الله أراد بقوله نظر الانتظار . . .  
وأنما أراد نظر الرؤية ولما قرن النظر بذكر الوجه أراد نظر العينين  
اللتين في الوجه . . . لا أنه أراد الثواب . . . الإبانة ص ١٢ — ١٣ .

(٧٠) كان عباد بن سليمان ينكر من قال أن لله وجهها وينكر  
القول : وجه الله ونفس الله وينكر القول ذات الله . وينكر أن

عباده حقيقة في المكان أم أنه المستولى عليهم والاعلى منهم ؟ وأيها أكثر تنزيها وصف الله بأنه متين أي تخين جسما أم أنه قوى ؟ وأيها أكثر فهما ، وصف الله بأنه شديد بمعنى القوة العضلية أم بمعنى أن حكمه نافذ ؟ (٧١) وأيها أكثر عقلا اجراء النصوص على ظواهرها أو

=

يكون الله ذا عين وأن يكون له يدان هما يداه ، مقالات ج ٢ ص ١٦٥ ، وكان عباد ينكر أن يقال : أن البارئ قائم بنفسه وأنه عين وأنه نفس وأن له وجهها وأن وجهه هو هو ، وأن له يدين وعينين وجنبا ، ولا يقول « حسبنا الله ونم الوكيل » إلا أن يقرأ القرآن . فاما أن يطلق ذلك اطلاقا فلا . ويتأول ما ذكره الله « تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك » ( ١١٦ : ٥ ) أي تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم ، وكان لا يقول أن الله كفيلا . . وكان غيره من المعتزلة يقول . . له يدان بمعنى نعم . . وأن الأشياء بعين الله أي بعلمه ومن ذلك أنه يعلمها . ويتأولون قولهم أن الأشياء في قبضة الله أي في ملكه ، ويتأولون قول الله « لاخذنا منه باليمين » ( ٩٦ : ٤٥ ) أي بالقدرة ، مقالات ج ٢ ص ١٨٣ ، تأويل المعتزلة اليد بمعنى النعمة والعين بمعنى العلم والجنب بمعنى الامر ، مقالات ج ١ ص ٢٦٦ .

(٧١) قال الجبائي : لا يجوز أن يوصف البارئ بأنه فوق عباده على الحقيقة فإن وجدنا ذلك في صفات الله فهو مجاز . وقد قال الله « وهو القاهر فوق عباده » ( ١٨ : ٦ ) وأراد به القادر المستولى على العباد فجعل قوله فوق بدلا من قوله مستعمل . وقد تقول فوق عباده في العلم والقدرة أي هو أعلم وأقدر منهم وهو توسع . وقد يوصف البارئ بأنه قريب من الخلق توسعا ومعنى ذلك أنه عالم بنا وبأعمالنا ، سامع القول من الخلق ، راء لأعمالهم وكذلك تقرب العباد بالطاعة إلى الله هذا مجاز . ولا يوصف البارئ بأنه متين في الحقيقة هو التخين وإنما قال المتين توسعا ، وأراد أن يبلغ في وصفه بالقوة . ولا يوصف بأنه شديد على الحقيقة على معنى قوى أو القادر منها إنما يوصف بالشدة والجلد على التوسع لأن الجاد وشدة البدن ليسا من القدرة في شيء لأن ذلك يعني الصلابة ، والله لا يجوز أن يوصف بالصلابة فإن وجدنا ذلك من صفات الله فهو على المجاز . وليس يجوز أن يوصف الله بأنه شديد العقاب وما أشبه ذلك من صفات الأفعال لأن التشديد من صفات الأفعال إنما هي الأفعال . وقول الله « أشد منهم قوة » ( ٤١ : ١٥ ) مجاز معناه أنه أقدر منهم ولو لم يكن ذلك مجازا لكانت قوته شديدة في الحقيقة ، وقوته الحقيقية لا توصف بالشدة ، مقالات ج ٢ ص ١٩١ .

تفويض معناها أو تأويلها ؟ ان التفسير الحرفي يوقع في التجسيم أو التشبيه ، والتفويض تسليم بالعجز وهدم للعلم . لم يبق الا التأويل حرصا على التنزيه ودفاعا عنه (٧٢) . وهل الصواب مع الفرقة الناجية التى ترفض التأويل وتقبل النصوص على ظواهرها فتقع في التشبيه وتلحق بالتجسيم أم مع الفرق الضالة التى تقبل التأويل حرصا على التنزيه ؟ اليس العقل أساس نظرية العلم ؟ الا يشمل التفسير الحرفي للدلالة النقلية القطعية للعقل ؟ وأن فريقا من الفرقة الناجية لينضم الى الفرق الهالكة في التأويل ايثارا للتنزيه دفعا للتشبيه (٧٣) . كما

(٧٢) فان قيل : هلا أجريتم الآية على ظاهرها من غير تعرض للتأويل مشيرا الى أنها من التشبهات التى لا يعلم تأويلها الا الله قلنا : ان زام السائل اجراء الاستواء على ما ينبنى عنه في ظاهر اللسان ، هو الاستقراء فهو التزام بالتجسيم ، وان تشكك باستحالة الاستقراء فقد زال الظاهر ، والذى دعا اليه من اجراء الآية على ظاهرها لم يستقم له واذا ازيل الظاهر قطعاً فلا بد بعده من حمل الآية على محمل مستقيم في العقول مستقر في موجب الشرع والاعراض عن التأويل حذرا من موافقة محذور في الاعتقاد ويجر الى اللبس والإيهام واستدلال العوام وتطريق الشبهات الى الدين وتعرض بعض كتاب الله لرجم الظنون ... الارشاد ص ٤١ — ٤٢ .

(٧٣) ذهب بعض أثمتنا الى أن اليمين والعينين والوجه ثابتة برب والسبيل الى اثباتها السمع دون قضية العقل . والذي يصح عندنا حمل اليمين على القدرة وحمل العينين على البصر وحمل الوجه على الوجود . ومن أثبت هذه الصفات السمعية وصار الى أنها زائدة على ما دلت عليه دلالات العقول قالوا : لا وجه لحمل اليمين على القدرة اذ جملة المبدعات مخترعة لله بالقدرة ففى الحمل على ذلك ابطال فائدة التخصيص وهذا غير سديد فان العقول قضت بأن الخلق لا يقع الا بالقدرة .. وذلك متفق عليه يقضى به في موجب العقل . ثم لا بعد في تكريم بعض العباد بالتخصيص بالذكر ... فلما الآية المشتملة على ذكر العينين فمزاولة الظاهر اتفاقا ... فلا وجه لحمل الوجه على صفة ... ومن سلك من أصحابنا سبيل اثبات هذه الصفات بظواهر هذه الآيات ألزمه سوق كلامه الى أن يجعل الاستواء والمجئ والنزول والجنب من الصفات تمسكا بالظاهر فان بسنن تأويلها فيما يتفق عليه ولم يبعد أيضا طريق التأويل فيما ذكرناه وكنا

يرفض فقهاء الامة وحماة عقائدها التشبيه ويبقون على التمييز بين المستويات . فقياس الغائب على الشاهد يوقع لا محالة في التشبيه وعلى هذا القياس تقوم عقائد الفرقة الناجية (٧٤) . ومع ذلك فان كس عقائد الفرقة الناجية في حاجة الى برهان . هي مجرد تكرار لعقائد الايمان بالاعتماد على الحجج النقلية دون تأصيل او تأسيس لعلم الاصول ولا مفر من الدفاع على التنزيه ولو بأسلوب النفي كما هو الحال في « آيات السلوب » . بالنفي يتم استبعاد مظاهر النقص الانساني ، وبالاثبات يتم استبقاء مظاهر الكمال الانساني (٧٥) . فالأوصاف والصفات ، كلاهما في الوصف وليس في الموصوف ، في الذات وليس في الموضوع . اما الخبر فانه لا يتوجه الى وصف الاشياء مباشرة دون عقل الذات وفهمه له (٧٦) .

---

على الاضراب عن الكلام عن الظواهر فإلله نور معناه الله هادي ولا وجه الا حمل الجنب على جهة الامر ، والكشف عن السياق تعنى احوال يوم القيامة وصعوبة احوالها .. واذا كان للتأويل مجال رحب وللإمكان مجرى سهب فلا معنى لحمل الآية على ما يقتضي تثبیت دلالات الحدث .. الارشاد ص ١٥٥ - ١٦٤ .

(٧٤) يقول ابن حزم مثلاً وهذا تشبيه محض ، الفصل ج ٣ ص ٥١ ، فقد لزم تشبيهه بخلقه اذا حكموا بتشبيه الغائب بالحاضر ، ج ٢ ص ٥٧ ، ص ٩٩ ، وقولهم انما يستدل بالشاهد على الغائب وقد أفسدناه ، الفصل ج ٣ ص ٥٦ ، لما كان الحي في الشاهد لا يكون الا بحياة وجب أن يكون الباري حيا بحياة ، الفصل ج ٣ ص ٧٣ .

(٧٥) انه لا خالق سواه ، وانه قديم متصف بالعلم والقدرة ونسائر صفات الجلال . لا تشبيه له ولا ضد ولا ند ، ولا يحمل في شيء ولا يعدم بذاته ، حادث ليس في حيز ولا جهة ، ولا تصح عليه الحركة والانتقال ولا الجهل ولا الكذب ولا شيء من صفات النقص ، مرئي للمؤمنين في الآخرة .. وهو غير متبعض ولا له حد ولا نهاية ولا زيادة والنقصان في مخلوقاته ، المواقف ص ٤٣٠ .

(٧٦) في الفرق بين صفاته واوصافه . اختلفوا في معنى الموصوف والصفة . زعمت الجهمية والقدرية انهما راجعان الى وصف الواصف



**ج - خلق الأفعال .** فإذا ما تركنا التوحيد الى العدل ، من الانسان الكامل ( الذات والصفات ) الى الانسان المتعين ( الحرية والعقل ) فما الكفر في القول بخلق الأفعال واثبات حرية الانسان وبأنه قسار على أفعاله مسؤول عنها ؟ (٧٧) وما دام هذا المدأ قد ثبت ، وحرية الانسان أصبحت واقعا فما المانع مان الاتساق العقائدى واستنباط النتائج من المقدمات حتى يتولد العدل من التوحيد ويخرج منسبه خروجه الانسان المتعين من الانسان الكامل ؟ قد يتطلب هذا القول بفساء مقدرات الله دفاعا عن حرية الانسان (٧٨) . والامور كلها تشبيهه في تشبيهه . انما الخلاف في الصياغات واختلاف الاحساس بها طبقا للعواطف الدينية . تؤدي حرية الانسان الى استحقاقه للمدح أو الذم وقانون الاستحقاق لا يخرق لانه نتيجة للحرية . واذا كان الانسان خالق أفعاله وعلى ذلك يتم الاستحقاق فما المانع القول كأحد مسلمات التوحيد ومقتضيات العدل بأن الله لا يقدر على ما يقدر عليه الانسان ؟ فالله هو العلم والاتساق والواجب والصدق أى انه المدأ النظرى

غيره أو لنفسه ولم يثبتوا لله صفة ازلية . وقال الاشعرى ان الوصف والصفة بمعنى واحد وكل معنى لا يقوم بنفسه فهو صفة لما قام به ووصف له . ويجوز على هذا المذهب وجود صفة لموصفين كخبر المخبر عن سواه فانه وصف للسواد وصفة للقائل ويجوز على هذا كون المعلوم موصوفا عند الخبر عنه . وقال أكثر أصحابنا ان صفة الشيء ما قامت به كالسواد صفة للسواد لقيامه به ووصف الشيء خبر عنه . وقول القائل زيد صفة للقائل لقيامه به ووصف الزيد لانه خبر عنه والعلوم والقدر والالوان والاكوان وكل عرض سوى الخبر عن الشيء صفات . وليست بأوصاف ، الأصول ص ١٢٨ . ١٢٩ .

(٧٧) عند أهل السنة من قال بخلق الأعمال كافر ، وعند أبى على الجبائى العبد خالق لفعله ، المواقف ص ٤١٧ - ٤١٨ .

(٧٨) قالت الهذيلية بفساء مقدرات الله ، وأن أهل الخلدن يصيرون الى خمود لذلك سمها المعتزلة ( أبو الهذيل العلاف ) جهى الآخرة ، المواقف ص ٤١٦ .

في حين أن الإنسان هو الفعل والتحقق أى الواجب العملى . لا تعارض  
اثن بين الإنسان الكامل والإنسان المتعين ، بين المثال والواقع . هذا  
التفرد للإنسان إنما يتم بخلق الافعال وبالتالي لا يمكن وأد المولود  
الجديد باسم الاب الذى منه تولد . ان ارادة الله لفعل الإنسان  
تعنى فقد أنه امر به أو أخبر عنه لا أنه فعله وقام به بدلا عنه  
والا لزاحم الله الإنسان ، ولنافس الاب الابن . وكيف يتولد الابن ويمنع  
عنه الماء والهواء ؟ واذا كان الله لا يقدر على ما أخبر بعدمه أو علم عدمه ،  
في حين أن الإنسان قادر عليه فليس ذلك تعجيزا لله وإثباتا لقدرة  
الإنسان الفائقة بل لان الله هو التطابق والاتساق ، تطابق النظر  
والعمل ، اتساق الفكر والوجود في حين أن في الإنسان هناك توتر  
بين الاثنين . فالإنسان قادر على أن يفعل ما لا يعرفه بعد ويعلم ما لم  
يفعله بعد . هذا هو التمايز بين الإنسان الكامل ، حيث يتطابق المثال  
والواقع ، وبين الإنسان المتعين حيث يتغايران . ولما كان العقل  
والصدق متناقضين وكان الإنسان الكامل هو التطابق والاتساق فإنه لا  
حرج من القول بأن الله يقدر على ذلك كله . وخطا الصياغتين هو  
افتراض تعارض القدرة والعقل ، وكلاهما صفتان متسقتان في الإنسان  
الكامل . وان كفر اعطاء الاولوية للعقل على القدرة ليس بأكثر من الكفر  
الناتج عن اعطاء الاولوية للقدرة على العقل . واذا كان العقل مداد  
الاتساق فإنه لا حرج أيضا ، زيادة في التأكيد عليه ورغبة في مزيد  
من التعين ، من القول بأن الله لا يقدر على تعذيب الأطفال والمجانين .  
واذا كانت الغاية من الاعجاز التحدى فما المانع من قبول الإنسان  
الدخول في هذا التحدى وجعل الإنسان قادرا على أن يأتى بمثل العمل  
المعجز ؟ وهل التحدى محكوم عليه سلفا بعدم قدرة الإنسان الدخول  
فيه وقبوله والاتيان بالمثل ؟ لو كان الامر هكذا لما كانت هناك فرصة  
متكافئة بين الطرفين المتنافسين (٧٩) . بل ان أية محاولة أيضا لاخذ

قدرات أوسع في الاعتبار متشابكة مع القدرة الانسانية وذلك مثل قدرات الطبيعة بما فيها من دوافع وموانع يتم أيضا تكفيرها حتى يتم استئثار الله بكل القدرات وكأن الإيمان لا يصلح الا بهذا التصور الاحادي المطلق للقدرة . وقد يتولد الفعل من فعلين ، وقد تتعلق القدرة بمقدورين أو قادرين ولا يعنى ذلك شركة في القدرة الالهية بل اعتراف بالقدرة الانسانية وتشابكها مع باقى القدرات في الطبيعة . بل قد تتولد الاعراض في الطبيعة من تلقاء ذاتها دون ما حاجة الى قدرة انسانية أو غيرها فالطبيعة خالقة تكمن فيها الظواهر ثم تبدو تدريجيا أو بالظفرة (٨٠) . وإذا ما ركزت الفرقة الناجية على الجوانب الغيبية في القدرة فهل هو كفر من الفرق الضالة أن تركز على الجوانب الجسدية وأن تعتبر القدرة في سلامة البنية وتأثيرها في الطبيعة ؟ ليس للانسان فعل غير الارادة . وكل ما سوى أفعال الانسان حادثة بالطبيعة . بل ان الارادة هي الميل الطبيعي في الانسان وليس خبولة ، يقظته دون سهوه وغفلته . وهل التركيز على طبائع الاشياء كفر واللجوء الى ارادة خارجية قاهرة تفعل ما تشاء كسلطان أعظم لا يرده أحد هو الإيمان ؟ بل ان تصور أفعال الله تتم طباعا أقرب الى الطبيعة الخيرة حيث تكون ارادة الله تعبيراً عن حريته ، لا كارهها ولا مكرها . ومن ثم كانت حرية الانسان خلق الله له في العالم وأماه اياه دون اجبار وقهر بل تركه لطبيعته

أنه أمر به ، وعند الاسوارية الله لا يقدر على ما أخبر بعدمه أو علم عدمه والانسان قادر عليه ، وعند الاسكافية الله لا يقدر على ظلم العقلاء بخلاف ظلم الصبيان والمجانين ، وعند بشر بن المعتز الله قادر على تعذيب الطفل ولو عذبه لكان عاقلاً عاصياً ، وعند المردارية الله قادر على أن يكذب ويظلم والناس قادرون على مثل القرآن وأحسن منه نظماً ، وعند هشام بن عمرو الفوطى لا يقال أن الله ألف بين القلوب ، الموافق ص ٤١٦ .

(٨٠) عند المردار يجوز أن يتولد فعل من فاعلين تولداً ، وعند بشر بن المعتز الاعراض والالوان والطعوم والروائح وغيرها تقع متولدة ، الموافق ص ٤١٦ .

الحرية المماثلة لطبيعة الخالق (٨١) . وهل الايمان بالضرورة هو اثبات قدرة قادرة على ما لا يكون وعلى ما لا يعلم القادر ، ضد حرية الانسان وضد قانون الطبيعة ؟ وهل الغاية من ذلك هي عتبة السلطان الجائر ؟ فيها أسهل بعد ذلك اذا ما قامت العقيدة باعداد البناء النفسى للناس على هذا التسليم للارادة وانكار فعلها وقدرتها وحريتها أن تستسلم لارادة السلطان الجائر والرضوخ لاوامره (٨٢) .

وقد انتهى ذلك في العقائد المتأخرة الى عودة العدل الى التوحيد بعد أن خرج منه وتدمير العالم كله ، حرية الانسان وقانون الطبيعة . راصح العالم دائرا بين قطبين الاعلى موجب يستغنى عن كل ما سواه والثانى سالب مفتقر كل ما عداه اليه . وبالتالي تأسست أنظمة القهر في الذهن وفي النفس على أسس تصورية كونية خالصة قبل أن تتأسس في الواقع كأنظمة سياسية تعتمد على العسكر والجند (٨٣) . التكني

(٨١) عند ثيامة بن الاثرس النمرى الافعال المتولدة لا فاعل لها ، والاستطاعة سلامة الآلة . لا فعل للانسان غير الارادة ، وما عداها جاءت بلا محدث ، والعالم فعل الله بطبعه ، وعند الجاحظية الارادة في الشاهد انما هي عدم السهو وفعل الغير الميل اليه ، وعند الكعبية فعل الرب واقع بغير ارادته ، وقالت الخياطية بالقدرة وان ارادة الله كونه غير مكره ولا بكاره ، وهى في أفعاله نفسه الخلق وفي أفعال عباده الامر ، المواقف ص ٤١٦ - ٤١٨ .

(٨٢) من عقائد الفرقة الناجية أنه ما علم أنه لا يقع من الحوادث ما يقع مقدور له . فان المعنى يكون المعلوم الذى لا يقع مقدورا لله أنه في نفسه ممكن وأن القدرة عليه في نفسها صالحة له لا يتصر تعلقها عنه حسب قصور تعلق الحادثة عن الالوان . فهذا معنى كونه مقدورا ثم ما علم الله أنه لا يقع فانه لا يقع قطعا ، الارشاد ص ٢٢٩ .

(٨٣) ويجمع معانى هذه العقائد كلها قول لا اله الا الله محمد رسول الله . اذ معنى الالهية استغناء الاله عن كل ما سواه ، واقتدار كل ما عداه اليه . فمعنى لا اله الا الله لا مستغنى عن كل ما سواه ومفتقرا اليه كل ما عداه الا الله . أما استغناؤه عن كل

اذن سلاح مشهور ضد الخصوم السياسيين حتى ولو كانت عقائدهم  
يشارك عقائد الفرقة الناجية ولكن تستعمل لحساب المعارضة والثورة  
وليس لحساب الخضوع والاستسلام ، فاثبات القدر ونفى قدرة  
الانسان لو كان ذلك من أجل قدرة الثورة على الظلم واتباع التكليف  
الذي هو أصل البقاء فانه يكون كفرا . أما اذا أدى الى الخضوع  
والتسليم فانه يكون ايمانا ! واثبات الجبر والاعتراف بالقضاء والقدر  
لو كان الهدف من ذلك الثور ضد الظلم والانتصار للحق ضد الباطل  
- وهو ما حاولته الحركات الإصلاحية الحديثة باعتبار أن الإيمان  
بالقضاء والقدر يولد قوة هائلة على التحرر لانه يمنع من التردد والاحجام  
والشك والتذبذب - فانه يكون كفرا . أما اذا ولد الإيمان بالقضاء  
وألقدر والاستسلام للأمر الواقع والخضوع للسلطان فهو لب  
الإيمان ! (٨٤) ان الفرقة الناجية في موضوع خلق الأعمال تعلن عن

ما سواه .. ويؤخذ منه ايضا أنه لا يجب عليه فعل شيء من الممكنات  
ولا تركه اذ لو وجب عليه شيء منها عقلا كالثواب مثلا لكان مفتقرا  
الى ذلك الشيء ليتكفل به غرضه اذ لا يجب في حقه الا ما هو كمال  
له . كيف وهو جل وعاز الغنى عن كل ما سواه .. السنوسية ص ٦ .

(٨٤) يكفر أهل السنة الفرق الأخرى مثل الخوارج والشيعة  
( والجبرية ونقيض فرق المعتزلة التي تقول ببرايمهم في اثبات القدر .  
فعند الإباضية بالرغم من أن الاستطاعة قبل الفعل إلا أن فعل العبد  
مخلوق لله . ينفي العالم كله بفناء أصل التكليف . وقال الشيبانية  
( الثعلبية العجاردة الخوارج ) بالجبر ونفى القدرة الحادثة ، وقالت  
الميمونية بالقدر والاستطاعة قبل الفعل وإرادة الله للخير دون الشر  
والمعاصي ، وتخالف الشعبية الميمونية في القدر . وأضافت الخليفة  
( العجاردة ) القدر خيره وشره الى الله . ووافقت الاطرافية (العجاردة)  
أهل السنة في أصولهم وبالنسبة للقدر ، وعند المعلومية ( الجازمية  
العجاردة ) فعل العبد مخلوق لله ، المواقف ص ٤٢٥ - ٤٢٦ ، وعند  
المغربية ( الشيعة ) كتب الله على كنه أعمال العباد ، المواقف ص  
٤١٩ ، وعند الجبرية اسناد فعل العبد الى الله ، وهي متوسطة

الإيمان وهو تحصيل حاصل دون برهان أو اقتناع . وإذا كان عمل العقل في التوحيد غالبا ما يكون تحصيل حاصل الا أن عمله في خلق الافعال يقوم على تحليل السلوك الانساني . وما الفائدة من الدفاع عن حق الله وحقوق الانسان أولى بالدفاع ؟ ألا تؤدي عقائد الفرقة الناجية في موضوع الافعال الى تدمير الانسانية المستقلة والقضاء على المبادرة الحرة وانهاء أية امكانية للخلق والابداع ؟ الا ينتهى ذلك الى تبرير نظم القهر والطغيان فما أسهل أن يتمثل السلطان دور الله ثم يزحزحه شيئا فشيئا حتى يتحول الى سلطان اله ويتول الله الى اله سلطان ؟ هل النجاة في الاستسلام للأمر الواقع وانتهاء أية امكانية للتغيير في الحاضر أو المستقبل ؟

#### د — العقل الغشائي • ولا يظهر سلاح التفكير ككثيرا في موضوع

العقل الغشائي الشق الثاني من أصل العدل في الانسان المتعين اذ تتفق الفرق جميعا الناجية والضالة في أن للعقل دورا في فهم النقل وهو أساس نظرية العلم في المقدمات النظرية الاولى . بل يحتاج التشبيه الى عقل من أجل الاحكام النظرية . ولا غرابة أن يكون أول الخلق حيا حتى يصح منه الاستدلال اذ لا استدلال بلا حياة (٨٥) . وان تحليل اللفاظ في النقل لا يتم الا بالعقل والا لكان استعمالا لحجة سلطان بلا برهان . ولا سبيل الى احكام الالفاظ المتشابهة

ثبت للعبد كسبا كالاشرعية وخالصة لا تثبته كالجهمية التي تنفى قدرة العبد أصلا ، والنجارية موافقون لأهل السنة في خلق الافعال وأن الاستطاعة مع الفعل وأن العبد يكتسب فعله ، ومع ذلك تكفرها الفئة الناجية ، والمزجئة مثل بعض المعتزلة نقول بالقدر مثل غيلان والصالح وأبو شمر ومحمد بن شبيب ، وهم مثل أهل السنة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، غنى لا يحتاج الى شيء ، المواقف ص ٢٨٤ — ٢٣٠ .

(٨٥) عند الكرامية ( المشبهة ) يجب أن يكون أول الخلق حيا فيصح منه الاستدلال ، المواقف ص ٢٢٩ .

أو الى تحقيق المجاز أو تخصيص العام أو تقييد المطلق أو الاستثناء  
الاباعمال العقل في اللغة . والالفاظ اما من الوحي أو من الاستعمال  
أر من العقل فالعقل الذى يشمل الحس والاشتقاق قريبة لفهم النص  
مع الاصطلاح والعرف . وان تحليل الترادف والاشتراك والتضاد  
انما يتم ذلك كله بالعقل . واذا كان اللفظ انما هو وسيلة لحمل  
المعنى ودال على دلالة فان المعنى أو الدلالة لا يمكن فهمهما الا  
بالعقل (٨٦) . لا سبيل اذن الا استعمال التأويل . فاذا كان التفسير  
الحرفى يوقع في التجسيم والتشبيه فان التأويل الباطنى يوقع في تجسيم  
مضاد وتشخيص للنص وتعيين له في واقع نفسى معين . فاذا كان  
التجسيم والتشبيه يتمان في مجتمع السلطة فان التأويل الباطنى يتم  
في مجتمع الاضطهاد . فكل مضطهد يثور على الاضطهاد يكون بيانا  
للناس ، وهو المخاطب بالوحي ، وهو الذى يحل روح الاله فيه ،

---

(٨٦) يتضح ذلك خاصة عند ابن حزم في عبارات كثيرة مثل :  
ان الكلام على حكم لفظة قبل تحقيق معناها ومعرفة المراد بها وعن  
أى شيء يعبر عنها للوقوف على حقيقتها . . الفصل ج ٣ ص ٢١ ، لفظة  
الاستطاعة التى في معناها تتنازع لفظة قد وضعت في اللغة التى بها  
نتفاهم ونعبر عن مرادنا على عرض في المستطيع ص ٢٣ ، وهى ايضا  
الفاظ عربية معروفة المعانى في اللغة التى نزل بها القرآن فلا يحل  
لاحد تحريف لفظة معروفة المعنى في اللغة عن معناها الذى وضعت له  
في اللغة التى خاطبنا بها الله في القرآن الى معنى غير ما وضعت له  
الا أن يأتى نص قرآن وكلام عن رسول الله أو اجماع الامة على أنها  
معروفة عن ذلك المعنى الى غيره ويوجب صرفها ضرورة حس أو بديهة  
عقل فيوقف حينئذ عندها جاء من ذلك . . . وهذا موافق للغة والقرآن  
والبراهين الضرورية العقلية . . . ص ٣٨ ، وهذا ما لا يجوز في اللغة  
أصلا ولا في العقول ص ٤٣ ، والمجبر في اللغة هو الذى يقع الفعل  
منه بخلاف اختياره وقصده فاما من وقع فعله باختياره وقصده  
فلا يسمى في اللغة مجبرا ، ص ١٩ ، فاذا فُسر جميع هذه الالفاظ  
ورسمت كل ما يقع عليه وفعلت كذلك في جميع الاجناس والانواع فقد  
انتهت المعانى وانقطعت ولا سبيل الى التهادى بلا نهاية أصلا لان  
كل ما ينطق به العقل ويعدد الاجناس والانواع البتة ، والانواع  
والاجناس محصورة ، ص ٦٧ .

ويكون الظالم هو الطاغوت والشيطان (٨٧) . فإذا كان التأويل الحرفي انما يتبع المتقدمين ويقلد السابقين دون اعمال لقواعد اللغة أو لمصالح الامة فإن التأويل العقلي انما يهدف الى تنزيه التوحيد وتثبيت العدل . ان الفهم الحرفي للنصوص يؤدي الى تحويل الصورة الذهنية الى شيء ، والاثار النفسى الى واقعة مادية ، والخيال الى حس حتى واء اصطدم ذلك بالعقل والطبيعة والحرية وخالف المسؤولية والقانون والعدل . في حين يبدو ان العقل هو السبيل لفهم حقائق الوحي وتحويلها من الصورة الذهنية الى المعنى العقلي ، من التشبيه الى وجه الشبه . التأويل العقلي اذن هو السبيل الى التنزيه وفهم الوحي والقضاء على كل أساس مادي أو حسي في التجسيم ، والرجوع من الصور الذهنية الى المعانى العقلية ، والانتقال في النهاية من التشبيه الى التنزيه . العقل هو الوسيلة التي بها يمكن احكام التشابه في النصوص اذ أن كثيرا منها مجازيا لا يحتوى على فكرة بقدر ما يوحى

---

(٨٧) ادعى بيان بن سميعان لنفسه الربوبية كالحلولية وهو المذكور في القرآن « هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين » ( ٣ : ١٣٨ ) ، الفرق ص ٢٣٧ ، ومحمد بن اسماعيل بن جعفر هو الذى نادى موسى بن عمران من الشجرة فقال له « انى انا ربك فاخلع نعليك اذك بالوادى المقدس طوى » ( ٢٠ : ١٢ ) ، الفرق ص ٣٠٢ — ٣٠٣ ، يحا الله في الاجساد « اذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » ( ١٥ : ٢٩ ) ، الله حل في آدم لانه في احسن تقويم « لقد خلقنا الانسار في احسن تقويم » ( ٩٥ : ٤ ) ، وهذا هو رأى أبى حنبلان الدمشقى والحلولية السلمانية ) ، الفرق ص ٢٥٩ — ٢٦٠ ، وعند المغيرة بن سعيد كان وحده ولا شيء معه . فلما اراد أن يخلق الاشياء تكلم باسمه الاعظم فطار فوقع التاج من على رأسه « سبح باسم ربك الاعلى » ، اول ما خلق ظل محمد « قل ان كان للرحمن عبدا فانا اول الاعلى » ، اول ما خلق ظل محمد « قل ان كان للرحمن عبدا فانا اول العابدین » ( ٤٣ : ٨١ ) ، والمظلوم والمجهول هما أبو بكر وعمر و « انا عرضنا الامانة ... وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا » ( ٣٣ : ٨٢ ) ، والشيطان هو عمر في « كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر » ( ٥٩ : ١٦ ) وعلى هو الكسف الساقط ( ٥٢ : ٤٤ ) .



بصورة فنية الغرض منها التأثير على النفوس . فالتساؤل ضرورة  
للتنزيه (٨٨) .

فإذا كان العقل أساسا للنقل فمن المستحيل تكفير القول بالواجبات  
العقلية أو تبرئة الله عن فعل القبائح وتنزيهه عن فعل الشرور والآثام  
أو الصلاح والاصلاح والغائية والعلية أو اللطف والالطاف أو  
العوض عن الآلام . فما العيب في الانسان العاقل ؟ اليس الحسن  
والقبح العقليتين افضل من الحسن والقبح الحسيين وأوسع نطاقا  
وشمولا ؟ وما الضرر في العقل الغائي ؟ ما العيب في ارتباط أفعال  
الله بمصلحة الانسان وتبرئة الله عن الشرور والظلم والقبح ؟ وما  
الضرر في اعتبار الانسان حرا مسؤولا وأن الخير والشر من فعله  
بدلا من نسبتها الى الله وتدمير حرية الانسان أو تبرئة الله واتهام  
الانسان ؟ وإيهما افضل في تصور العالم ، العشوائية أم الغائية ،  
اللاعقل أو العلية ؟ (٨٩) ان عقائد الفرق الناجية انما هي دفاع  
عن الله في حين أن عقائد الفرق الهالكة انما تدافع عن الانسان .

---

(٨٨) التأويل الذي تأولناه هو تأويل بعض المتقدمين وليس  
للنحويين حجة على الصحابة والتابعين ! اللع ص ١٠٤ ، أما بعد ،  
فان كثيرا من الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم  
اهواؤهم الى تقليد رؤسائهم ومن مضى من أسلافهم فتأولوا القرآن  
على آرائهم تأويلا لم ينزل الله به سلطانا ولا أوضح به برهانا ولا نقله  
عن رسول رب العالمين ولا عن السلف المتقدمين فخالفوا روايات  
الصحابة عن نبي الله . . . الابانة ص ٧ — ٨ ، وأما المعتزلة فقد أطبقوا  
على أنه لا يجوز تفسير الآية بالوجه الاول . ومالوا الى الوجه الثاني ،  
وجعلوه من باب التمثيل . وهذا منهم بناء على أن كل ما لا يدركه العقل  
لا يجوز القول به كما عرف من أصلهم من تقديم العقل على النقل ،  
شرح الفقه ص ٨٧ .

(٨٩) من أسباب كفر المعتزلة قولهم بالحسن والقبح العقليين ،  
وجوب رعاية الحكمة في أفعال الله ، وعند النظامية لا يقدر الله  
أن يفعل بعباده في الدنيا ما لا صلاح لهم فيه ولا أن يزيد أو ينقص من  
ثواب وعقاب ، المواقف ص ٤١٥ — ٤١٦ ، توجب الجبرية المعرفة  
بالعقل ، المواقف ص ٤٢٨ .

رالى أى الدفاعين نحن أحوج ؟ ويؤدى الدفاع عن الله الى الدفاع عن السلطان ، فكلاهما دفاع عن السلطة المطلقة فتختلط السلطتان سلطة الله وسلطة السلطان فى أذهان العامة وفى نفوس الجماهير . فى هذا التصور لا وجود لقانون معروف مطلق وشامل بل يوجد قانون شخص بارادة السلطان . لا وجود للغائية والقصدية ، لا وجود للمراجعة والتظلم أو الرقابة والسيطرة الشعبية ، لا وجود للعديل كقولة بعد أن ابتلعها التوحيد من جديد وأصبح مسيطرًا على كل شى . لا وجود للثورة على الظلم بعد أن أصبح كل ولقع فى العالم عدلاً (٩٠) فكيف ينجو الانسان بنفسه بعقائد الفرقة الناجية ؟ ولم الاتهام بالضللال وللقول بأن الانسان هو الروح وأن البدن آلتها ؟ (٩١) أليست هذه هى النظرة المثالية السائدة عند كل الفرق وفى ايمان العوام والموروث العقائدى للإمة ؟ الا يتفق هذا التصور مع النظرة المثالية للعالم ؟ ان عقائد الفرقة الناجية انما تمت صياغتها من وجهة نظر الله فيضع المتكلم نفسه مكان الله وينظر الى العالم فراه ذاتا وصفاتا وأفعالا ، ويرى ارادته المخالفة لارادات الناس ، ويراه الأمر والنهى فى الاشياء ، ويرى كل ما فى العالم خاضعا له . بينما تمت صياغة عقائد الفرق الهالكة من وجهة نظر الانسان . فيرى المتكلم ذاتا محضة لا يمكن ردها الى صفات أو الى افعال ، ويرى الانسان حرا مريدا قادرا له عقل يدرك به الحسن والقبح . فالفرق الهالكة أقرب الى الموقف الانسانى أما بالنسبة للفرقة الناجية فالله وحده هو القادر على اثباتها لان عقائدها متضمنة فى

---

(٩٠) من عقائد الفرقة الناجية أنه لا يجب عليه شىء . ان أناب فبفضله ، وان عاقب فبعدله . لا غرض لفعله ، ولا حاكم لسواه . لا يوصف فيما يفعل أو يحكم بجور ولا ظلم ، المواقف ص ٤٣٠ .

(٩١) عند النظامية الانسان هو الروح والبدن آلتها ، المواقف ص ٤١٦ .

م ٢٩ — الايمان والعمل — الامامة

العلم الالهى . الفرق الهالكة أقرب الى النواضع ووصف الامور سى ما هى عليه فى حين ان الفرقة الناجية أقرب الى الغرور والادعاء وهى تصف الامور من خارج الموقف الإنسانى فتنتهى الى تحطيمه وتقع فى الاغتراب . فاذا ما قارنا فترتين من التاريخ ، كلا منهما تعبر عن روح العصر وروح الحضارة ، الاولى عصر الازدهار والثانية عصر الانهيار لوجدنا ان الاجماع السابق انما نشأ فى عصر معين ، فى مجتمع منتصر عبر عن نفسه فى نسق عقائدى مركزى ، لاهوت القوة والسيطرة ، الخضوع والطاعة . كل شئ يدور فى كنف هذه السلطة المركزية ممثلة فى الله أو فى السلطان أو فى الامير أو فى رب الاسرة ولما كانت روح العصر وروح الحضارة قد تغيرا حاليا نفسيا واجتماعيا أصبح هذا اللاهوت القديم أحد أسباب مآسيه ، يستغله الطاغية لتركيز سلطانه فى نفوس الناس . وما أسهل انقياد الجماعة للطاغية اذا كان لديهم من قبل الاستعداد النفسى لذلك . وفى هذا العصر حيث بدأت حركات التحرر ينشأ لاهوت التحرر أو لاهوت الثورة . وينشأ اجماع جديد اذ أن لكل عصر اجماعه يعبر عنه وعن مصالح الناس ، يثبت القدريية على خلق الافعال وسلطة العقل وحق الجماعة وضرورة الثورة على الظلم ورفض السلطة المركزية وما يتبعها من خضوع وطاعة وولاء .

### ٣ — هل هناك تكفير فى السمعيات ( النبوات ) ؟

تشمل السمعيات موضوعات أربعة : النبوة أى تاريخ البشرية فى الماضى وتطور الوحي ، والمعاد أى مستقبل البشرية وامكانية حياة أخرى بعد الموت ، والايمان والعمل ، وأخيرا الامامة ، وكلها من السمعيات التى لا يجوز تكفير أحد فيها لانه لا يمكن اثباتها بالعقل فاذا جاز تكفير أحد فى الالهيات أى العقليات لانها من القطعيات يستطيع الانسان أن يصل فيها الى يقين ، فانه لا يجوز تكفير أحد فى السمعيات أى النبوات لانها من الظنيات التى لا يستطيع الانسان أن يصل فيها الى يقين نظرا لاعتمادها على النقل فقط . والنقل

لا يعطى الا الظن ، والظن لا يغنى عن الحق شيئا . وبالتالي فان تكثير الفرق الضالة في السمعيات هو في ذاته خروج على عقائد الفرقة الناجية .

١ - **نطور الوحي ( النبوة )** . ففى موضوع النبوة ما العيب فى القول بأن نظم القرآن ليس بمعجزة فى ثقافة تقوم على الابداء الشعرى واللغوى ؟ ولماذا لا يكون الاعجاز خارج النظم فى الفكر والنشريع والمنهج ، وهو ما لم يعرفه العرب كثيرا من قبل ؟ وما الذى يمنع الانسان من أن يثبت جدارته ، قابلا لتحدى ، قادرا على انظم شعرا وابداعا وخلقيا متشبهها بالله دون تقليد للقرآن مادام الاعجاز ليس فى النظم بل فى الفكر ، ليس فى الصنورة بل فى المضمون ؟ ليس القرآن كتاب تحليل وتخريم بل كتاب فكر وليس الغرض منه تغليف العالم بقوانين وتقييد السلوك الانسانى بقواعد بل مساعدة الطبيعة على الازدهار والحياة على النماء . وان انكار سورة منه مثل سورة يوسف يظرة تطهيرية صرمة وكان الجنس عيب وتحليله رذيلة وكان الصمت فيه واجب والتستر عليه فضيلة . واذا كان القرآن حادثا فهم جسم وبالتالي ينطبق عليه التحول اثباتا لدخول الوحي فى العالم ، قراءته ونسجها بالصوت ، وكتابته ورؤيته بالحرف ، وفهمه بالذهن ، وتطبيقه بالفعل . فمادام القرآن قد نزل فقد أصبح جزءا من العالم ولم يعد صفة ازلية للذات الالهية كما هو الحال فى الكلام . وكلما ركزت الفرقة الناجية على الكلام الازلى والقرآن القديم حدث رد فعل عند الفرق الهالكة باثبات الكلام فى العالم والقرآن الحادث . وما أسهل أن يولد الدفاع عن حق الله دفاعا مضادا عن حق الانسان . ولماذا اثبات كرامة الاولياء وتعميم المعجزة على غير الانبياء ؟ ليس ذلك خرقا لقوانين الطبيعة وايهاما للناس وقضاء على العقل والفعل والمبادرة والمسؤولية الفردية ؟ وكان من الطبيعى أن يولد

تركيز الفرقة على الانبياء كدليل على صدق النبوة واستمرارها في الانبياء قول الفرق الهالكة بجواز بعثة الرسل بلا دليل (٩٢) .

وفي مجتمع الاضطهاد من الطبيعي أن يصير الامام نبيا ان لم يكن الهيا . فهو صاحب رسالة وبلاغ ، صاحب دعوة وحق ، احسانا بالدعوة والرسالة من أجل شحذ الهمة ولم الشمل وتجنيد الدعاة . وكرد فعل على اغتصاب السلطة من الامام الجائر يرتفع الامام المظلوم الى مصاف النبي وكان النبوة أساس للامام وليست للنبي . ولكن الذين أخذوا مكان الامام ، أئمة الزور ، هم الذين منعوهم . والقول بأن جبريل أخطأ في تبليغ الرسالة الى الرسول الحق هو مجرد تشبيه ومغالاة من أجل اعادة الحق الضائع الى الامام المهضوم . وإذا كان النبي يأخذ النبوة من الله بواسطة جبريل فإن الامام نبي من الله مباشرة ، يسمح الله رأسه بيده ويطلب منه التبليغ للناس مباشرة بلا حاجة الى واسطة ، وهم درجة في القرب أعظم . والوحي متصل لا ينقطع . تتواصل النبوة في الإمامة مما يجعلها أكثر قدرة على تجنيد الناس . وقد تعمم النبوة ويصبح كل مؤمن نبيا حتى ينشأ الفرد الداعية صاحب الفكرة والمحافظ على المبدأ . وقد يبلغ ايمان البعض ايمان الملائكة . فليس صعبا انشاء الانسان المتوفق « السوبرمان » . ينالون الخلود ، ويرفعون الى السماء كما هو الحال في تاريخ الاديان في اليهودية (أخنوخ ، دانيال ) وفي المسيحية ( المسيح ) . وقد يغلب الواقع الحلم فيموتون . النبوة والرسالة صفتان غير الوحي . والوحي هو الشيء المحمول ،

---

(٩٢) عند النظامية القرآن ليس بمعجزة ، وعند المردارية الناس قادرون على مثل القرآن وأحسن منه نظاما ، وعند الهشامية لا دلالة في القرآن على حلال وحرام ، وتنكر الميمنية العجاردة سورة يوسف ، وعند الجاحظية القرآن جسد ينقلب تارة رجلا وتارة امرأة ، وعند الجبائية ( أبو علي ) لا كرامة للأولياء . ويتفق مع أبي هاشم في غصبة الانبياء ، أما الإباضية فمقدم جوزوا بعثة رسول بلا دليل وكلفوا أتباعه ، المواقف ص ٤١٦ ، ص ٤١٨ ، ص ٤٢٥ .

الرسالة علاقة النبي بغيره ( البعد الافقى ) أما النبوة فعلاقة النبي بالله ( البعد الرأسى ) . اذا ما تطورت النبوة تثبتت الامامة لان تطور النبوة اثبات للامامة وتحقيق لغايتها . كل مرسل رسول وليس كل رسول مرسلا . وذلك اثبات آخر للامامة لان الامام مرسل وبالتالي فهو رسول . والمعزة والعصمة ليسا حكرا على النبي بل يعمان الامام . الخلاف اذن بين الفرقة الناجية والفرق الضالة خلافا في الذرعة وليس في النوع . فكلاهما يثبتان المعزة والكرامة والعصمة ثم يختلفان . في الثبوت فيه النبي وحده أم النبي والامام . وان الظروف النفسية لمجتمع الاضطهاد ، عزل الامام وتثبيت خلفاء النبي ، هي التي ولدت رد فعل دفاعى مضاد ، تثبيت الامام حتى ولو أدى ذلك الى عزل النبي (٩٣) . ان الفرقة الناجية لا تميز بين مراحل الوحي السابقة وبين آخر مرحلة ، وتقضى على الفرق في النوع بين العموم والخصوص ، بين تطور النبوة واكملها ، بين الحاجة الى المعزة كبرهان خارجي

---

(٩٣) لهذا السبب تكفر أهل السنة فرق الشيعة . فعند الخطابة ( أبو الخطاب الاسدي ) الاثمة انبياء ، وأبو الخطاب نبى وفرضه ا طاعته . . وفيه الامام بزيغ ، وان كل مؤمن يوحى اليه . وفيهم من هو خير من جبريل وميكائيل . وهم لا يهوتون بل يرفعون الى الملكوت . وقيل هو عمارو بن بنان العجلي الا انهم يهوتون ، عند الكاملية تتناسخ الامامة وقد تصير في شخص نبوة ، وعند المغيرة أرسل محمدا والناس في ضلال . وعرض الامانة وهو منع على من الامامة على السموات والارض والجبال فابين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان وهو أبو بكر . حملها بأمر عمر بشرط أن يجعل الخلافة بعده له . وقوله « مثل الشيطان » نزلت في أبي بكر وعمر . وعبد المنصورية ( أبو منصور العجلي ) الامامة صارت لمحمد بن علي بن الحسين . عرج الى السماء ومسح الله راسه بيده وقال يا بني اذهب فبلغ عنى وهو « الكيف » . والرسول لا تنقطع ، وقالت الغرابية أن محمد يغلى أشبه من الغراب بالغراب . فغلط جبريل من على الى محمد ، وعند المشبهة النبوة والرسالة صفتان سوى الوحي والمعزة والعصمة . وصاحبها رسول ويجب على الله إرساله لا غير وهو حينئذ مرسل ، وكل مرسل رسول بلا عكس . ويجوز عزله دون الرسول . وليس من الحكمة رسول واحد ، المواقف ص ٤١٩ - ٤٢٠ ، ص ٤٢٩ .

والحاجة الى دليل داخلى فى الفكر والتشريع . فالوحى فى آخر مرحلة عندما تكتمل النبوة لا يفعل الاعاجيب ولا يقوم على المعجزات بل يكون قد أدى غرضه وهو الاسراع فى تطور الوعى الانسانى وتحقيق كماله ، حرية الارادة واستقلال الذهن . فاذا ما تحققت الغاية لم يعد الانسان بحاجة الى نبوة ، يكتمل الوحى وتنتهى النبوة ويصبح العلماء ورثة الانبياء أى استمرار الوعى النظرى والممارسة العملية فى قيادة الامة وتأسيس الدولة . وهو أيضا ما اكدته الحركة الاصلاحية الاخيرة (٩٤) .

ب - مستقبل الانسانية ( المعاد ) . وفى موضوع المعاد لماذا يكثر قانون الاستحقاق ؟ ولماذا الاعتراض على منع التوبة فى حالة الاسرار عليها والعلم بها والقدرة عليها (٩٥) ؟ وما العيب فى أن يكون العقل مناط التكليف ؟ اليست هذه كلها أيضا من عقائد الفرقة الناجية ؟

(٩٤) عند الفرقة الناجية بعثة الرسل بالمعجزات حق من آدم الى محمد ، الموافق ص ٤٣٠ ، ويعلن محمد عبده نهاية الوحى واكتمال النبوة أى استقلال الارادة والفكر اذ يقول « ثم للانسان بمقتضى دينه امران عظيمان طالما حرم منها وهما استقلال الارادة واستقلال الرأى والفكر . وبهما كملت له انسانيته واستعد لان يبلغ من السعادة ما هيا له الله بحكم الفطرة التى فطر عليها » . وقد قال بعض حكماء الغربيين من متأخريهم ان نشأة المدنية فى أوربا انما قامت على هذين الاصلين . فلم تنهض النفوس للعمل ، ولم تتحرك العقول للبحث والنظر الا بعد ان عرف العدد الكثير من انفسهم وأن لهم حقا فى تصريف اختيارهم وفى طلب الحقائق بعقولهم . ولم يصل اليهم هذا النوع من العرفان الا فى الجيل السادس عشر من ميلاد المسيح . وقدر ذلك الحكيم أن شعاعا سطع عليهم من آداب الاسلام ومعارف المحققين من أهله فى تلك الأزمان ، الرسالة ص ١٦٠ .

(٩٥) انفرد أبو هاشم الجبائى بإمكان استحقاق الذم والعقاب بلا معصية وبأنه لا توبة عن كبيرة مع الاصرار على غيرها علما بقبحه ولا مع عدم القدرة ، الموافق ص ٤١٨ ، وعند أبى على يجب أن يكون مكلفا باكمال عقله وتهئية أسباب التكليف له ، الموافق ص ٤١٨ ، وعند جهم توجب المعرفة بالعقل ، الموافق ص ٤٢٨ .

ليس المهم اذن هو التكفير العقائدى النظرى بل مدى توظيف هذه العقائد دفاعا عن السلطة كما تفعل الفرقة الناجية أم الثورة عليها كما تفعل الفرق الضالة . وإيهما أفضل الاستحقاق أم الشفاعة ؟ التوبة أم العفو ؟ الشهادة أم البشارة كطريق للجنة ؟ ونظرا لاهمية التكليف والايمان فمن الطبيعى أن يكون اليهود والنصارى والزنادقة والمجوس والاطفال والبهائم لا يدخلون جنة ولا ناراً ، فالعقل والتبليغ اساس التكليف . وهو لا يختلف كثيرا عن عقائد الفرقة الناجية . وفي تشخيص قانون الاستحقاق بعد الموت فان القول بالنفاسخ هو نوع من اثبات خلود الروح والمادة معا كما هو الحال عند آخر الحكماء في خلود العقل الكلى ضد الفردية والتقطع من أجل الشمول والتواصل بالرغم من الاعتراضات الفقهية عليه . وقد يكون الدافع لانكار القيامة هو حدوث الهول والزلزلة في الدنيا . فلم يعد هناك فرق بين الواقع والخيال اذ يتحول الواقع الى خيال والخيال الى واقع . فالنعيم والعذاب في الدنيا وليس في الآخرة دون حاجة الى تعويض عن الدنيا في الآخرة . وقد يحدث تشخيص للجنة والنار فتصبح الجنة رجلا تجب مولاته وهو الامام ، والنار رجلا تجب عداوته وهو عدو الاسام يتحول كل شيء الى الامام ونقيض الامام . ولماذا تخلق الجنة والنار الآن ولا حاجة لاحد بهما . من يقطن فيهما ؟ وما الفائدة منهما وهما بلا سكان ؟ وإيهما أفضل مشاركة الجنة والنار صفة البقاء أم القول بفنائها حتى يبقى الله وحده ؟ ومادام الامر كله تشبيها وتشخيصا فالقول بأن الجنة والنار لم يخلقا بعد هو اقرب الى العقل واكثر سيطرة على الخيال (٩٦) . أن عقائد الفرقة الناجية في أمور المعاد

---

(٩٦) عند التهامية اليهود والنصارى والمجوس والزنادقة يصيرون ترابا لا يدخلون جنة وكذا البهائم والاطفال ، من لا يعلم خالقه من الكفار معذور ، وزاد فضل الحربى النفاسخ وأن كل حيوان مكلف ، المواقف ص ٤١٧ ، وأئكرت الجناحية الجنة والنار . وعند



تشخيص وتشبيه وتصوير كما هو الحال في التوحيد دون تمييز بين  
قانون الاستحقاق وصورة الشخصية . تقضى على قانون الاستحقاق ،  
وتوقع الانسان في عالم لا يضبطه قانون ولا يحكمه فكر ، وتتحول الفرقة  
الناجية الى اهل هوى وضلال (٩٧) .

**ج - النظر والعمل ( الاسماء والاحكام )** . ويبدو ان التكفير  
المعقائدى النظري في اصلى التوحيد والعبد كان الغرض منه استبعادا  
عملياً لفرق المعارضة . فإذا وقع التكفير في الموضوعات العقلية  
الاربعة الذات والصفات وخلق الاعمال والعقل والنقل لم يقع الا في

---

المنسورية الجنة رجل امزنا بمولاته وهو الامام والنار بالضد وهه  
ضده وكذا الفرائض والمحرمات ، المواقف ص ٤١٩ — ٤٢٠ ، وعند  
الهشامية ( هشام بن عمرو الفوطى ) الجنة والنار لم تخلقان بعد ،  
المواقف ص ٤١٧ ، وعند الجبرية ( جهنم ) الجنة والنار تفنيان ،  
المواقف ص ٤٢٨ .

(٩٧) عند الفرقة الناجية المعاد حق وكذا المجازاة والمحاسبة  
والصراط والميزان وخلق الجنة والنار وخلود اهل الجنة فيها والكفار  
في النار . ويجوز العفو ، والشفاعة حق ، المواقف ص ٤٣٠ . وجملة  
قولنا ان الجنة حق والنار حق وان السبابة آتية لا ريب فيها وان  
الله يبعث من فى القبور . . . وندين بأن لا نفل احدا من اهل التوحيد  
والتمسكين بالايمن جنة ولا نارا الا من شهد له الرسول بالجنة . . .  
ونقول ان الله يخرج قوما من الجنة بعد ان امتحشوا بشفاعة محمد . .  
ونؤمن بعذاب القبر وبالخوض ، وبأن الميزان حق والصراط حق . . . .  
ونقر بخروج الدجال كما جاءت به الرواية عن رسول الله . . ونؤمن  
بعذاب القبر ومنكر ونكير ومساءلتها للمدفونين فى قبورهم ، ونقر ان  
الجنة والنار مخلوقتان . . . . وان الارزاق من قبل الله يرزقها عباده  
حلالا وخراما ، وان الشيطان يوسوس للانسان ويشككه ويخطئه  
خلفا لقول المعتزلة والجهمية . . . ونقول ان الصالحين يجوز ان  
يخصهم الله بآيات يظهرهم عليهم ، وقولنا فى اطفال المشركين ان الله  
يؤجج لهم فى الآخرة نارا ثم يقول لهم اقتحموها . . . الابانة ص ١٠ .  
١٢ ، وقد انكر المعتزلة الميزان والحساب والكتاب بعقولهم الناقصة  
مع وجود الأدلة القاطعة فى كل من هذه الابواب . . . ومن دسائس  
المعتزلة انكار الصراط ، شرح الفقه ص ٨٦ — ٨٨ .

موضوعين سميعين النبوة والمعاد دون الايمان والعمل والامامة مع ان هذين الموضوعين هما بيت القصيد . النبوة والمعاد يشيران الى التاريخ العام في حين ان النظر والعمل والامامة تشير الى التاريخ المتحقق . والقصد كله هو تكفير العمل الفردي والعمل الجماعي ، الاول متمثل في الفعل والثاني في الثورة . القصد من الاول اخراج العمل من الايمان حتى لا يتم تكفير السلطان والثاني الغرض منه الطاعة لاولى الامر حتى لا يقع الخروج عليهم . العمليات اذن هي الغاية من التكفير تحت فطاء النظريات (٩٨) .

ففى موضوع الايمان والعمل من الطبيعى ان يتحول الايمان في جماعات الاضطهاد الى ثنائية متصارعة بين النور والظلمة في نسيج اسطورى والكفر ظلمة ، والايمان للمضطهدين والكفر للبغاة . الايمان الايمان نور والكفر ظلمة ، والايمان للمضطهدين والكفر للبغاة . الايمان هو نور الكون وجلو المياه والكفر ظلمة الاشياء وملوحة البحار . واذا كان الايمان قديما في عهد الذر حيث شهد الخلق على انفسهم بالايمان

---

(٩٨) هذا ما يفعله الاشعمرى في تكفير المعتزلة في موضوعات تسع خالفوا فيها الروايات ، ثلاثة في الذات والصفات ، وثلاثة في الاعمال ، وثلاثة في المعاد دون النظر والعمل او الامامة وهى :  
١ - رؤية الله بالابصار ، وقد جاءت في ذلك الروايات من الجهات المختلفة وتواترت بها الآثار وتتابع بها الاخبار ٢ - أنكروا شفاعة رسول الله للمؤمنين ، وردوا الروايات في ذلك عن السلف المتقدمين ٣ - جحدوا عذاب القبر وأن الكفار في قبورهم يعذبون ، وقد أجابوا على ذلك الصحابة والتابعون ٤ - دائوا بخلق القرآن ... فزعموا أن القرآن كقول البشر ٥ - أثبتوا أن العباد يخلقون الشر ... ٦ - زعموا أن الله يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء ٧ - زعموا أنهم ينفردون بالقدرة على أعمالهم دون ربهم فاثبتوا لانفسهم الغنى عن الله ، ووصفوا انفسهم بالقدرة على ما لم يصفوا الله بالقدرة عليه ٨ - قنطوا الناس من رحمة الله وأيسوهم من روحه ، وحكموا على العصاة بالنار والخلود فيها ٩ - أنكروا أن يكون له يدان ، وأنكره أن يكون له عين ، وأنكروا أن يكون له علم ، وأنكروا أن يكون له قوة ، ونفوا النزول ، الابانة ص ٧ - ٨ .

بقولهم « بلى » فى عهد « الست » فهو باقى فى الجميع الا المرتدين .  
راذا كان ايمان المنافق مثل ايمان الانبياء فذلك للضيق بالجميع  
وفقدان القدرة على الحكم والانتهاى الى التناقض والعدمية فى كل  
شئ (٩٩) . وكان من الطبيعى استحلال المحرمات فى مجتمع الاضطهاد ،  
فى عالم كفر بالقوانين والشرائع ، يجعل الظلم دولة ، والحق سحنا ،  
والعدل استشهادا . واذا سقطت الشرائع فان ذلك دفاع عن النفس  
ضد الآخر ، فالشرائع تطبقها دولة الظلم ويرفضها مجتمع  
الاضطهاد . يكفى فهمها حتى تسقط كما هو الحال عند الحكماء  
والصوفية . واذا كانت جماعة الاضطهاد هى اقلية مضادة فان ابطال  
الشرائع يكون هدمًا لمجتمع الاغلبية ، غيره من المجوس وانتقامًا لزوال  
دولتهم . ان طبيعة المجتمع المغلق تؤدى الى تكييف القانون طبقا  
للجماعة فتجوز شهادة الزور على المخالفين ، واستباحة المحرمات  
غيرها بنهم ، فالحلال والحرام طبقا لنوع المجتمعات مغلقة او مفتوحة ،  
ولنوع نظم الحكم قاهرة او معارضة . فالحلال والحرام وسيلة  
السلطة للضبط الاجتماعى كما ان الاباحة وسيلة المعارضة لزعزعة  
اركان النظام (١٠٠) . وما العيب فى استقطاب الناس وتجنيد الجماهير  
ونشر الدعوة وبث روح المعارضة من اجل القضاء على حكم الظلم

---

(٩٩) عند المغيرة غضب الله من المعاصى فغرق فحصل منه  
بحران ، احدهما ملح مظلّم والآخر حلو نير ثم اطلع فى البحر النير  
فأبصر فيه ظله فانزعجه فجعل منه الشمس والقمر ، وأبقى الباقي نفيا  
للشريك ثم خلق الخلق من البحرين . فالكفر من المظلّم والايمان من النير ،  
المواقف ص ٤١٩ ، وعند المشبهة الايمان قول الذر فى الازل بلى ، وهى  
باقى فى الكل الا المرتدين ، وايمان المنافق كايمن الانبياء ، والكلمتان  
ليستتا بايمان الا بعد الردة ، الواقف ص ٤٢٩ .

(١٠٠) استحلّت الجناحية المحرمات ، وابطلت الاسماعيلية الشرائع  
لان الغيارية وهم طائفة من المجوس راموا عند شوكة الاسلام  
تاويل الشرائع على وجوه تعود الى قواعد اسلافهم ورأسهم حمدان  
قرمط أو عبد الله بن ميمون القداح . اما الخطابية فيستحلون شهادة  
الزور لموافقيهم على مخالفيهم . كما استباحوا المحرمات وتركوا الفرائض ،  
المواقف ص ٤٢٠ .

والطغيان ؟ وإذا كانت الدولة صاحبة مفتوح باسم الدعوة فإن الثور صاحبة الحق . وإن تجنيد الناس في الثورة عن طريق الاقناع الفردي لهى وسيلة للانتقاض على النظام من الداخل عن طريق خلق فراغات فيه وتكوين بؤر ثورية من داخله حتى يقوم النظام كله على فراغ فينهيار لانحسار أمته وفقده مساندتها له (١٠١) .

ولا يتم فقط تكفير مجتمع الاضطهاد المغلق لاستقاطه الشرائع كلية بل يتم أيضا تكفير مجتمع المعارضة المفتوح (١٠٢) . والعجيب تكفير من يسقط الشرائع ومن يثبتها وكان الشرائع مجرد ذريعة فقط لتكفير المعارضة أيا كان نوعها . فما العيب في جعل الايمان علما والكفر جهلا ؟ الا يشير العلم والجهل الى مستوى النظر والمعرفة في السلوك ؟ وما العيب في القول بالمنزلة بين المنزلتين ومحاولة ايجاد حكم لا تكب الكبيرة بين الايمان والكفر حفاظا على وحدة الامة وفي الوقت نفسه حفاظا على وحدة الايمان والعمل ؟ ليس في القول بالمنزلة بين المنزلتين تهاون مع الصغيرة أو مع الكبيرة ؟ فمن الفساق من هم اشر من الزنادقة والمجوس . المهم هو زعزعة الاحكام المتناقضة على

---

(١٠١) مراتب الدعوة عند الشيعة ثمانية : ١ - الذوق ، تفرس حال المدعو هل هو قابل للدعوة أم لا . لذلك منعوا القاء البذر في السنجة والتكلم في بيت فيه سراج ٢ - التأسيس ، استمالة كل أحد بها يميل اليه من زهد وخلاعة ٣ - التشكيك في أركان الشريعة بمقطعات السور وقضاء صوم الحائض دون صلاتها والغسل من المنى دون البول وعدد الركعات ليتعلق قلبهم بمراجعتها ٤ - الربط ، أخذ الميثاق منه بحسب اعتقاده أنه لا يفشى لهم سرا وجوالبه علم الامام في حل ما أشكل عليه ٥ - التدليس ، دعوى موافقة اكابر الدين والدنيا لهم حتى يزداد ميله ٦ - التأسيس تمهيد مقدمات يقبلها المدعو ٧ - الخلع ، الطمأنينة الى اسقاط الاعمال البدنية ٨ - السلخ عن الاعتقادات ، حيث يأخذون في استعجال اللذات وتأويل الشرائع ،  
المواقف ص ٤٢٢ - ٤٢٣ .

(١٠٢) الاول هم الشيعة والثاني هم المعتزلة .

طرق في النقيض مثل رفض الاجتماع على حد الشرب واعتبار سسارق الحبة منخلعاً عن الايمان ، وايجاد حكم يستجيب الى لمطلبى النظر والعمل ، ضرورة الوحدة في النظر والتمايز في العمل . وعلى هذا يقوم قانون الاستحقاق (١٠٣) .

وقد تم أيضاً تكفير الاتجاهين المتعارضين في الايمان والعمل اتجاه الشدة واتجاه اللين (١٠٤) ، وكان الهدف هو تكفير كل فرق المعارضة ، تجريح سلوكها سواء أسقطت الشريعة أم قالت بالتوسط فيها ، سواء أخذت موقفاً متشدداً أو أخذت موقفاً ليناً . فما العيب في القول بضرورة النظر السليم ومعرفة الحلال والحرام كرد فعل على الخطأ النظري في الايمان كأساس معرفي للسلوك ؟ ما الخطأ في التركيز على المعرفة كأساس للسلوك في التفرقة بين الايمان والتكفير ؟ ليست معرفة الله ضرورة للايمان ضرورة الفعل والسلوك ؟ وإذا كانت أسماء الله معايير للسلوك فإن الايمان يكون معرفة الإنسان بها والكفر جهله بها ببعضها أو كلها ومع ذلك يمكن العذر بالجهالة وبالتالي لا يمكن تكفير الفرقنة الفاجية لذلك الا اذا كان القصد من التكفير استبعاد المعارضة والتستر على ذلك بالأراء والمواقف النظرية (١٠٥)

---

(١٠٣) عند النظامية العلم مثل الجهل والايمان مثل الكفر ( بصرف النظر عما اذا كان هذا الحكم من الطبيعيات كاعراض أم من الالهيات ) ، وتقول الواضعية بالفضلة بين المنزلتين ، وعند أبي علي الجبائي مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر وإذا مات بلا توبة يخلد في النار ، الثواب للمطيع والعقاب لصاحب الكبيرة ، وعند النظامية من خان فيما دون نصاب الزكاة أو ظلم به لا يفسق ، وعند جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب في فساق الأمة من هو أشر من الزنادقة والمجوس . والاجماع على حد الشرب خطأ ، وسارق الحبة منخلع عن الايمان ، المواقف ص ٤١٥ — ٤١٦ ، ص ٤١٨ .

(١٠٤) الأول اتجاه الخوارج والثاني اتجاه المرجئة .

(١٠٥) عند البهسية ( الخوارج ) الايمان الاقرار والعلم بالله وبه جاء به الرسول . فمن وقع فيها لا يعرفه أحلال هو أم حرام فهو

أما بالنسبة للعمل فلماذا يكفر من يأخذ الأمور بالشدة في وقت عز فيه العمل وعم الجهل والخلط ، وازدهر فيه النفاق وتم التشريع فيه للفسق ؟ ما العيب في جعل العمل جزءا متبعا للإيمان ، فلايمان بلا عمل فارغ والعمل بلا إيمان أهوج ؟ لقد كان ذلك رد عمل طيعي على إخراج العمل عن الإيمان أو اعتبار مرتكب الكبيرة مؤمنا حماية للسلطان ودفاعا عنه واتقاء له من مخاطر الثورة ضده . فمرتكب الكبيرة كافر نظرا لأهمية العمل والعمل المؤثر . وقد يصل إلى حد تكفير النبي إذا ما ارتكب الكبيرة . ومع ذلك قد يظل مرتكب الكبيرة موحدا وإن كان غير مؤمن أو يكون كافر نعمة وليس كافر ملة . وفي هذه الحالة لا يمكن للفرقة الناجية تكفيره نظرا لتوحيده (١٠٦) . ولما كان الطرفان يلتقيان مقد تتحول الشدة مع الآخر إلى اللين مع الذات ، الشدة مع مجتمع القهر واللين مع مجتمع الاضطهاد فلا حرام إلا ما حرم القرآن . وهذا مظهر من مظاهر التشدد مع الآخر كرد فعل على الاحتكام إلى أهواء الناس . والسكر من الشراب الحلال حلال لأن العبرة بالبداية لا بالنهاية . هذا مظهر من مظاهر اللين مع النفس . وإيقاف الحدود للقاذف

---

كافر لوجوب الفحص عليه ، وعند الحفصية ( إحدى فرق الإباضية الأربعة ) اتباع أبي حفص ابن أبي المقدام بين الإيمان والشرك معرفة الله . فمن عرف الله وكفر بما سواه أو بارتكاب كبيرة فكافر لا مشرك ، وعند المملومية الإيمان من عرف الله بجميع أسمائه ، وعند الجهولية بكفر الإنسان بمعرفة الله ببعض أسمائه ، وعند المكرمية تارك الصلاة كافر لجهله بالله وكذا كل كبيرة ، أما النجدات فقد عذروا بالجهالات في الفروع ، وخالفوا الأزارقة في غير التكفير المواقف ص ٢٤٤ — ٢٤٧ .

(١٠٦) كفرت المحكمة عثمان وأكثر الصحابة ومرتكب الكبيرة ، وتكفر الأزارقة مرتكب الكبيرة بما في ذلك النبي ، وعند الإباضية مرتكب الكبيرة موجد غير مؤمن ، كافر كفر نعمة لا كفر ملة ، وعند اليزيدية أصحاب الحدود مشركون ، وكل ذنب شرك ، المواقف ص ٢٤٤ — ٢٤٥ .

والزاني تلبية لمطالب المجتمع المغلق في مواجهة مجتمع القهر ، الطهارة في مواجهة النجاسة . وان الابقاء على الحدود وعدم التكفير على الإطلاق هو ابقاء على بعض الصلوات بالمجتمع الام ومع ذلك يؤدي نظام القرابة والمصاهرة من بين مجتمع القهر وأخذ الزكاة من العبيد الى تقويته واحكام غلقه في مواجهة مجتمع القهر . ويمكن قبول طاعة لا يراد الله بها مادامت تؤدي الى صلاح النفس فالطاعة حسن في ذاته (١٠٧) . ومن مظاهر التشدد اعتبار الاطفال كالأبناء ايحسانا وكفرا مع مجتمع القهر . وما المانع أن يتحمل الاطفال المسؤولية منذ الصغر مع الكبار سواء مع الآخر أو مع النفس ؟ وقد تجب البراءة من الطفل حتى يدعى الى الاسلام ، ودعاؤه اليه بعد البلوغ (١٠٨) . والامام هو

---

(١٠٧) قالت البهيسية لا حرام الا في قوله تعالى « قل لا أجد فيما أوحى الى محرما » السكر من شراب حلال لا يؤخذ صاحبه بما قال وفعل . وقيل هو مع الكبيرة كفر ووافقوا القدرية ، وصنعت الاصفرية (زياد بن الاصفر) ، التقية في القول . والمعصية الموجبة للحد لا يسمى صاحبها الا بها وما لا حد فيه لعظمه كترك الصلاة والصوم كفر ، ومن الاباضية اصحاب طاعة لا يراد الله بها ، المواقف ص ٤٢٤ ، وعند الازارقة لا رجم على الزاني ولا حد للزنا على النساء ، وعند الاصفرية تزوج المؤمنة من الكافر في دار الكافر في دار التقية دون العلانية ، وتجوز الميمونية نكاح البنات للبنين والبنين للبنات ولاولاد الاخوة والاخوات .

(١٠٨) تجوز الازارقة قتل اولاد المخالفين ونسائهم ، واطفال المشركين في النار مع آبائهم ، والاصفرية تخالف الازارقة في استنقاط الرجم وفي اطفال الكفار . وتوقفت الاباضية في تكفير اولاد الكفار وأوجبت المعجزة البراءة من الطفل حتى يدعى الاسلام . ويجب دعاؤه اليه اذا بلغ . واطفال المشركين في النار ، وعند الخلفية اطفال المشركين في النار بلا عمل وشرك ، وعند الصلتية من أسلم واستجار بهم تولوه وبرؤوا من اطفاله . وقال البعض الآخر الاطفال لا ولاية لهم ولا عداوة ، وتقول الثعالبة بولاية الاطفال فالاطفال لا حكم لهم . وعند الميمونية اطفال المشركين في الجنة ، وتوقفت الاباضية في تكفير اولاد الكفار المواقف ص ٤٢٤ — ٤٢٧ .

عصب مجتمع الاضطهاد لذلك ارتبط موضوع الايمان والعمل بموضوع  
الامامة . فتطبيق الحدود لا يجوز الا للامام فهو السلطة الشرعية فيه في  
مقابل السلطة التشريعية للسلطان الباغي في مجتمع القهر . والاولوية  
لايمان الامام او كفره نظرا لآثار ذلك على ايمان الناس وكفرهم .  
لذلك يرفض التحكيم بصرف النظر عن مطالبة انصار الامام به ، فلا  
تحكيم بين الحق والباطل . ويتم تكفير القعدة عن القتال في صف مجتمع  
الاضطهاد فذلك خنوع واستسلام ومساومة على الحق وتأييد للظلم . وقد  
تمارس بعض مظاهر العنف مثل اغتيال المخالفين للقضاء على نظام  
البغي والتسلط . ويدخل الله مع مجتمع الاضطهاد في موالاته ومعاداة  
مجتمع القهر (١٠٩) ، والحقيقة أن مشاركة كثير من الفرق الضالة في  
العقائد نفسها مثل أصلى التوحيد والعدل تجعل الفرق الضالة تمثل  
نيارا رئيسيا في عقائد الامة وليس مجرد فرق متفرقة بينها فروق مما  
يدل على امكانية التوحيد بينها في عقائد مضادة ضد النسق الحضاري  
للفرقة الناجية . وبالتالي تكون العقائد اثنتين : عقائد حكم وعقائد  
ثورة ، عقائد سلطة وعقائد معارضة .

ويجمل حد التكفير الى حد تكفير الفرقة الناجية لنفسها وتضلليها  
لعقائدها وذلك باعتبار الايمان مجرد معرفة او اقرار او تصديق وأخراج  
العمل منه وارجائه الى يوم الدين . يكفى أن يكون الايمان معرفة  
بالله وخضوعا ومحبة بالقلب بصرف النظر عن الافعال . ولا تضر مع  
الايمان معصية ، ولا تنفع مع الايمان طاعة . وان ابليس كان مؤمنا لانه  
كان عارفا بالله وكفر فقط لاستكباره ورفضه الخضوع والخشوع  
والسجود . ولا يحكم عن انسان فاسق على الاطلاق به أنه فاسق

---

(١٠٩) كفرت الازارعة عليا لقبوله بالتحكيم وابن ملجم محق في  
قتله . وكفرت الصحابة والقعدة عن القتال ، وكفرت الإباضية عليا  
وأكثر الصحابة ، حرمت الاخنسية الاغتيال بالقتل والسرقة وخالفات  
المعبدية الثعلبية في زكاة العبيد ، وتقول المكرمية الثعلبية بموالاته  
الله ومعاداته لعباده باعتباره العاقبة ، الموافق ص ٢٢٦ — ٢٢٧ .



في فعل خاص ، ولا تهم الوقائع التاريخية كمصدق للايمان غالايمان  
له مضمونه الداخلي وليس الحدث الخارجي ، ومحمد كشخص تاريخي ،  
ومكة كمدينة ، والكعبة كمكان خارج مضمون الايمان . الايمان مكتف  
ذاته ، منعكف على ذاته لا شأن له بالعالم الخارجي (١١٠) . وواضح  
من هذا الموقف الرغبة في تبرئة السلطان وذلك بالفصل بين ايمانه  
وعمله . تكفيه معرفة الله ومحبه ورجاء افعاله الى يوم الدين يحاسب  
عليها في الآخرة ولا تحاسبه الامة عليها في الدنيا . وقد يكون تكفير الفرقة  
الناجية للارضاء نوعا من التعمية والتستر على مواقفها الخاصة المشابهة  
للارضاء .

(١١٠) تكفر الفرقة الناجية ايضا المرجئة وهي منهم . ومنهم  
ايضا الفقهاء وابو حنيفة . وهم يمثلون رد فعل على الخوارج ،  
والمرجئة لقبوا بذلك لانهم يرجئون العمل عن النية أو لانهم بقولهم  
لا يضر مع الايمان معصية فهم يعطون الرجاء . وهي فرق خمس :  
اليونسية أصحاب يونس النمرى وعندهم أن الايمان هو المعرفة  
بالله والخضوع له والمحبة بالقلب لا يضر معها ترك الطاعات ، وابليس  
كان عارفا بالله وانما كفر باستكباره ، وعند الغسلانية ( غسان  
الكوفي ) الايمان المعرفة بالله ورسوله وبما جاء من عندهما اجمالا ،  
يزيد وينقص . مثلا فرض الله الحج ولا ادرى أين الكعبة ولعلها تغير  
مكة ، وبعث محمدا ولا ادرى أهو الذي بالمدينة أم غيره ، وغسان كان  
يحكيه عن أبي حنيفة وهو افتراء ، وعند الثوبانية ( ثوبان ) الايمان  
هو المعرفة والاقرار بالله وبرسوله وبكل ما لا يجوز في العقل أن يفعله  
واتفقوا على أنه تعالى لو عفا عن عاص لعنا عن كل من هو مثله  
وكذا لو أخرج واحدا من النار ولم يجزوا بخروج المؤمنين من النار .  
واختص غيلان بالقدر والخروج من حيث أنه قال يجوز أن لا يكون .  
وعند الثومنية ( أبو معاذ الثومني ) الايمان هو المعرفة والتصديق  
 والمحبة والاخلاص والاقرار وترك كله أو بعضه كفر ، وليس  
بعضه ايمانا ولا بعضه . وكل معصية لم يجمع على أية كفر فصاحبه  
يقال فيه أنه فسق وعصى ولا يقال أنه افسق . ومن ترك الصلاة  
مستحلا كفرا بنية القضاء لم يكفر ، ومن قتل نبيا أو لطمه كفر لانه  
دليل لتكذيبه وبغضه . وبه قال ابن الراوندي وبشر الميرسي حيث قالا  
السجود للصنم علامة الكفر . فهذه هي المرجئة الخالصة ومنهم من  
جمع اليه القدر كالصالحى وأبى شهر ومحمد بن شبيب وغيلان ، المواقف  
ص ٤٢٧ — ٤٢٨ .

د — الحكم والثورة ( الامامة ) • أما موضوع الامامة فيكشف عن المواقف السياسية للفرق واستعمال الفرقة الناجية سلاح التكفير ضد الخصوم السياسيين • فليست الامامة كلها رجعية وتقية وعصمة والوهية للامام بل هي أيضا احكام تاريخية تكشف عن اختيار سياسى ثم نسجت النظريات حوله فيما بعد • وفي شدة الزمة وفي قلب الفتنة يتم تكفير الجميع حتى الامام الذى لم يقاتل • فاليأس من الحفاظ على وحدة الامة ادى الى التشرذم والتفوق وتحولت الامة الى أم صغرية ، كل منها على حق والجميع على باطل • وكان من الطبيعى التمسك بالامام المظلوم وبأولاده ونسبه زيادة في التمسك به لما تحولت الخلافة الى ملك عضود • فابن الامام اولى بالحكم من ابن الملك أو الامر ! ولكن لماذا يكون الخلاف السياسى مدعاة للتكفير ؟ وهل الصراع على السلطة أمر عقائدى ؟ ولماذا تكفير من يجمع بين النص والشورى أو من يقول بالشورى كما تقول الفرقة الناجية أو من يقول بالندعوة والخروج قتالا للامام الظالم وهو ما تقوله أيضا الفرقة الناجية ؟ ولماذا تكفير من يتوقف عن التكفير ؟ هل لابد من اشهار سلاح التكفير في مجتمع دينى حتى يسهل عزله سياسيا فيتم حصاره بين رفض السلطة له وترك الجاهل له ؟ فإذا ما تحولت الامامية الى موقف سلفى خالص فهل يستظل سببا للتكفير (١١١) ؟ وفي مجتمع الاضطهاد من الطبيعى أن

(١١١) هذا هو موقف الشيعة الامامية فالكاملية ( أبو كامل ) تكفر الصحابة بترك بيعة على وتكفر عليا بترك طلب الحق ، وتوقفت الثيرية ( ثبير التوى ) في عثمان ، اجازت المشبهة امامة على ومعاوية الا أن امامة على وفق السنة بخلاف معاوية لكن يجب طاعة رعيته له ، وعند الرزامية الامامة لمحمد بن الحنفية ثم ابنه عبد الله ثم على بن عبد الله بن عباس ثم اولاده الى المنصور ، والزيدية ثلاث فرق : (١) الجارودية ( أبو الجارود ) وتقول بالنص على على وصفا لا تسمية ، والصحابة كفروا بمخالفتهم ، والامامة بعد الحسن والحسين شورى في اولادهما • فمن خرج منهم بالسيف وهو عالم شجاع فهو

يجب الامام باستمرار في وجدان المضطهدين وان غاب فانه يعود من جديد من غزله وتقيته ليقود الثورة . وهل يكون للظلم الكلمة الاخيرة ؟ وهل يكون الاستسلام للامر الواقع هو الحل النهائي والسلوك الامثل ؟ هل يبوت الامام ظلما دون ان يستأنف دورة اخرى من القتال ؟ لقد عاد المسيح معلما ولماذا لا يعود الامام منقذا ومنجيا ؟ ان المهديّة و« الميشائيّة » صنوان في تاريخ الاديان بالنسبة لمجتمع الاضطهاد . ان تناسخ الارواح بين الائمة يعنى الاتصال التاريخي بينهم ووجود دين في التاريخ وقانون باطني يحكم بانتصار الثورة على الظلم . ليس الائمة مجرد افراد منفصلين متقطعي الاوصال . الاتصال اقوى من الانفصال ، والتواصل امضى من الانقطاع ، ان حياة الامام وخلوده ارد فعل طبيعي في مجتمع الاضطهاد على موته ظلما واستشهاده في القتال . كما تدل عصمة الائمة على مدى ثقة الناس في الزعيم وعدم جواز الخطأ عليه في حين ان التبي لا يحتاج الى ذلك لانه مؤيد من الله . ولماذا لا يكون الامام معلما بعد ان ضاع العلم من صدور الناس ؟ (١١٢) .

واذا شهور سلاح التكفير ضد فرق المعارضة السرية من الداخل فالاولى ان يشهور ضد فرق المعارضة العلنية من الخارج الذين يشاؤون

الامام . واختلفوا في الامام المنتظر ، هو محمد بن عبد الله ، لم يقتل . او محمد بن القاسم بن علي او يحيى بن عمير صاحب الكوفة (ب) السليمانية ( سليمان بن جرير ) ، الامامة شوري ، وانما تنعقد برحطين من خيار المسلمين . ابو بكر وعمر امامان وان اخطأت الامة في البيعة لهما . وكفروا عثمان وطلحة والزبير وعائشة (ج) الثيبرية ( ثيبر التومي ) توقفوا في عثمان . اما الامامية فتقول بالنص الجلي على امامة علي وكفروا الصحابة ووقعوا فيهم ، وساقوا الامامة الى جعفر الصادق ، واختلفوا في المنصوص عليه بعده . وتشعب متأخروهم الى معتزلة واخبارية ومشبهة وسلفية وملتحدة بالفرق الضالة ، الموافق ص ٤١٨ ، ص ٤٢١ — ٤٢٣ ، ص ٤٢٩ .

(١١٢) عند السبئية ينزل على على الارض ويملؤها عدلا ، وتقول الكامية بالتناسخ وان الامامة نور يتناسخ ، وعند الجناحية

السلطان ويجعلون العمل جزءا لا يتجزأ من الايمان ويكفرون مرتكب الكبيرة . وهل كل من يرفض شرط القرشية يكون ضاللا ؟ ان القرشية شرط حتى لا تخرج الامامة من قبيلة بعينها في حين أن شروط الامامة العلم والعبدل والورع وليس فيها النسب أو الحسب . وان عدم وجوب نصب الامام لينتج عن ايمان بالفطرة الخيرة دون ما حاجة الى سائس يسوسها على عكس الفرقة الناجية التي تصر على وجوب الامام والطاعة له . واذا وجبت الحرب فانها لا تكون الا ضد عسكر السلطان ولا تكون الغنيمة الا من اموالهم . وهي آراء سياسية لا تستوجب الكشف أو الضلال (١١٣) .

ويتم ايضا تكفير فرق المعارضة العلنية في الداخل لانها ترفض تكفير الفرق المتنازعة والدخول كطرف في نزاع تقطعير من اجله الرقاب فهل رفض التكفير كفر ؟ الا يكفر من قال لآخيه انت كافر ؟ وان عدم تفسير احد الفريقين لهو اقرب الى لم الشمل وجمع الكلمة مثل عدم تفسير احد بعينه . ولا يوجد حل ثالث ممكن في اطار وحدة الامة ورفض الدخول في النزاع بين الاطراف واستمرار نزيف الدم من رقاب

---

( عبد الله بن معاوية بن جعفر ذي الجناحين ) عبد الله بجمال أصبهان ، وعند المغيرة الامام المنتظر زكريا بن محمد بن علي بن الحسين . وهو حي في جبال حاجر وقيل المغيرة ، وعند الهشامية ( هشام بن الحكم ) الائمة معصومون دون الانبياء ، وعند الاسماعيلية ظهر الحسين بن محمد الصباح وجدد الدعوة على أنها الحجة ، الموافق ص ٤١٨ — ٤١٩ ، ص ٤٢١ ، ص ٤٢٤ .

(١١٣) هذا هو موقف الخوارج ، وهي سبع فرق . المحكمة خرجوا على علي عند التحكيم وكفروه . الامام من قريش ومن غيرهم واذا كان عدلا فهو الامام . ولم يوجبوا نصب الامام ، وعند النجديات لا حاجة الى الامام ويجوز لهم نصبه ، وتقول الاباضية ان مخالفوهم كفار غير مشركين وغنيمة اموالهم من سلاحهم وكراعهم عند الحروب دون غيره ، ودارهم دار الاسلام الا معسكر سلطانهم . ويقتلون شهادة مخالفينهم ، الموافق ص ٤٢٤ .

المسلمين . وما العيب في الميل الى مجتمع الاضطهاد والتعاطف مع آل البيت وتقدير شهدائهم وبأحقية الامام المهضوم وفضله وربما النص عليه لظرف خاص دون أن يكسر ذلك النظرية العامة في الاختيار والبيعة ؟ وقد يكون أبلغ رد فعل على عقائد الفرقة الناجية باعتبارها عقائد السلطان هو تكفير كل من لابس السلطان ونافقه وبرر صناعه . ونظرا لاهمية الوحدة في الامة فان وقوع الاختلاف بينها يجعل الامامة صعبا . وهذا حكم واقع وليس حكم فكر ولكنه يطعن في شرعية الامام الجائر . ونظرا لشدة التوتر النفسى في الفتنة فقد كان أحد الحلول انكار الوقائع التاريخية وجعل الامر كله أهواء وأغراضا وميولا وكان الهوى هو الذى يخلق الواقعة وليس فقط العقيدة . ان التكفير في الفروع وارد والاجتهاد فيها لا يضل ولا يضلل والا كان الفقهاء كلهم موضع اتهام بالضللال . هناك علم للاختلاف في أصول الفقه انشئ لذلك الغرض وهو أولى من علم الفرق واختلافات المتكلمين واخف وطأة من الخلاف في العقائد (١١٤) .

ان ما يهم الفرقة الناجية هو وجوب نصب الامام والطاعة له وتعيين ذلك في التاريخ ابتداء من الخلفاء الاربعة على التفضيل ثم بداية السقوط والانهيـار حتى يظل التاريخ مشدودا الى الوراء نحو هذا النموذج الاول في العقائد وفي الحكم . وان كان ذلك صحيحا فتجب

---

(١١٤) هذا هو موقف المعتزلة . فالواقعية تحكم بتخطئة أحد الفريقين من عثمان وقائليه دون تعيينه . ويجوز أن يكون عثمان لا مؤمنا ولا كافرا ، وان يخاف في النار ، وكذا على ومقاتلوه . على وطلحة الزبير بعد واقعة الجمل لو شهدوا على باقة بقل لم تقبل شهادة المتلاعنين . اما المعمرية فقد فسقت الفريقين . اما النظامية فقد مالت الى الروافض ووجوب النص على الامام وثبوته ولكن كتبه عمر ( وهو اتهام ابن الراوندى بالرغم من دفاع الخياط ) ، وعند المرادية كل من لابس السلطان كافر ولا يورث ، وعند الهشامية لا تنعقد الامامة مع الاختلاف ، ولم يحاصر عثمان ولم يقتل . ومن أفسد صلاة افترجهنا أولا فأول صلاته معصية منهي عنها ، المواقف ص ٤١٥ — ٤١٦ .

الثورة على النظم الحالية التي أصبحت ملكا عضودا أو إمارة أو غلبة  
عسكر تحت ستار عقائد الفرقة الناجية وبترير منها . ولا يكون  
للسلطان الحكم في الدنيا بل تكون له أيضا الجنة في الآخرة حتى يطبعه  
الناس في دينهم ودنياهم . وهل يستوى شهداء الاسلام في معاركه الاملى  
ومن أراقوا دماءهم في سبيل الدعوة مع من آزروها سلما وبيعة ونصرة ؟  
ان النصر بالدم افضل ترتيبا من النصر بالقلب أو اللسان . وإذا لم  
يجز تكفير أحد من أهل القبلة فلا يجوز تكفير أحد لأرائه النظرية في  
العقليات أو في السمعيات . وان حدث ذلك فانه يكون ستارا عقائديا  
لاخفاء العزل السياسى للخصوم . وحكم الفقهاء ليس هو حكم المتكلمين .  
وعلماء أصول الفقه لا يصدرن أحكاما الا على الافعال في حين يصدر  
علماء أصول الدين أحكاما على الأقوال (١١٥) . وبالرغم من أن الفرقة  
الناجية قديما قد تكون هي الفرقة الضالة وأن تكون الفرق الضالة  
تدعى هي الفرقة الناجية الا أن جيلنا يرد الاعتبار الى الفرق الضالة  
قديما ويعيدها الى حظيرة الأمة بشرعية وعلانية وينهى عزلها السياسى  
عن جماهير الأمة .

### ثالثا : هل هناك تكفير شرعى عملى ؟

لم يكن التكفير العقائدى النظرى الا وسيلة لتكفير اعظم يأه  
وهو التكفير الشرعى العملى بغية العزل السياسى لفرق المعارضة ودفعها  
عن النظام القائم . تلك طريقة ادارة الصراع السياسى في المجتمعات  
التي تكون فيها الحجج عقلية اعتمادا على سلطة التراث . ليس الامر  
اذن مجرد فرق عقائدية بل يتجاوزها الى حقوق الافراد المدنية الاجتماعية

---

(١١٥) الامام يجب نصبه على المكلفين ؟ الامام الحق بعد رسما  
الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على ، والافضلية بهذا الترتيب .  
أهل بيعة الرضوان وأهل بدر في الجنة . لا تكفر أحدا من أهل القبلة  
الا بما فيه نفي للصانع القادر الحكيم أو شرك أو انكار للنبوذة أو ما  
علم محيئه عليه السلام على ضرورة أو لجمع عليه كاستحلال المحرمات .  
وأما ما عدها فالحائل به مبتدع غير كافر ، المواقف ص ٢٠٤ .

والسياسية والاقتصادية . لذلك ارتبط علم أصول الدين بعلم أصول الفقه ، والعقيدة بالشريعة ، والأصول بالفروع . وقد اعتبر هذا الموضوع خارجا عن علم الأصول وأدخل في علم الفروع ، مسألة فقهية لا تدخل في علم أصول الدين (١١٦) .

وإذا كان موضوع التكفير الشرعى العملى لا دخل للعقل فيه وإنما يعتمد على الأدلة السمعية وحدها . فكيف يكون موضوعا في علم أصول الدين الذى يعتمد على الأدلة العقلية والسمعية معا والذى تكون قيمته الأدلة العقلية أساس الأدلة السمعية حتى يتحول ظن النقل الى يقين العقل على ما هو معروف في نظرية العلم في المقدمات النظرية ؟ ان أقصى ما يمكن عمله هو اعتباره من السمعيات مثل النبوة والمعاد والاسماء والأحكام والامامة التى ليس فيها يقين وتظل ظنية خالصة . ولكن تزداد الخطورة أكثر لان الموضوعات السمعية الاربعة نظرية خالصة لا يترتب عليها كفر شرعى عملى في حين ان الكفر الشرعى العملى تترتب عليه آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية تؤدي الى الحصار والعزلة لمن يشهر ضده سلاح التكفير . بل ان معرفة الكافر تأتي من أضعف الروايات ، من الاخبار عن حال الآخرة وأمور المعاد وأنه في النار على التأييد أولا ثم حكمه في الدنيا ثانيا فيما يتعلق بالفصاح والنكاح وعصمة المال أى فيما يتعلق بحقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية .

والعجيب أنه طبقا لعقائد الفرقة الناجية أن القول بالكاذب أو الاعتقاد الجاهل ليس موجبا للتكفير وعلى أسوأ الأحوال بالسمع في حين أنه يمكن معرفة الكذب والجهل بالعقل . وقد يكون الدافع على هذا التأكيد رفض الحاجة في الأحكام الشرعية واعتبار الحكم على الناس بالكفر

---

(١١٦) والفقهاء في معاملتهم خلاف هو خارج عن فئتنا هذا ،  
المواقف ص ٤٣٠ .

لا رجعة فيه ولا مراجعة لانه لا دخل للعقل فيه مع أن كل الاحكام الشرعية التى بها قطع وظن تصدر عن أصل واجتهاد ، واحتبال المراجعة عنها وأرد . ومع ذلك فالامر كله لا يخلو من تعصب وهوى كل فرقة تكفر ما سواها . فالتكفير سلاح ضد الخصوم . وتاريخ الفرق ليس تاريخا موضوعيا محايدا لانه لا يوجد مقياس واحد لصحة العقائد . لما كانت الفرقة الناجية هى فرقة السلطان كانت هى المحك الذى تقاس صحة عقائد فرق المعارضة (١١٧) . ومع ذلك وضعت الفرقة

(١١٧) فى بيان ما يجب تكفيره من الفرق ، أعلم أن للفرق فى هذا مبالغات وتعصبات فربما انتهت بعض الطوائف الى تكفير كل فرقة سوى الفرقة التى ينتمى اليها . فاذا أردت أن تعرف الحق فاعلم قبل كل شيء أن هذه مسألة فقهية أعنى الحكم بتكفير من قال قولا وتعاطى فعلا فانها تارة تكون معلوما بأدلة سميعة وتارة تكون مظنونا بالاجتهاد ، ولا مجال لدليل العقل فيها البتة . . . . معنى أن هذا كافر يرجع الى الاخبار عن مستقره فى الدار الآخرة وأنه فى النار على التأييد وعن حكمه فى الدنيا ، وأنه لا يجب القصاص بقتله ولا يمكن من نكاح مسلمه ولا عصمة لدمه وماله الى غير ذلك من الاحكام . وفيه أيضا اخبار عن قول صادر منه هو كذاب أو اعتقاده وهو جهل . ويجوز أن يعرف بأدلة العقل كون القول كذبا وكون الاعتقاد جهلا ولكن كون هذا الكذب والجهل موجبا للتكفير أمر آخر . ومعناه كونه مسلطا على سفك دمه ومبيحا الاطلاق القول بأنه مخذل فى النار ، وهذه الامور شرعية . ويجوز عندنا أن يرد الشرع بأن الكذاب أو الجاهل أو الكذب مخذل فى الجنة وغير مكترث بكفره وأن ماله ودمه معصوم ويجوز أن يرد بالعكس أيضا . نعم ، ليس يجوز أن يرد بأن الكذب صدق وأن الجاهل علم ، وذلك ليس هو المطلوب بهذه المسألة بل المطلوب أن هذا الجاهل والكذب هل جعله الشرع سببا لابطال عصمته والحكم بأنه مخذل فى النار وهو كنظرنا فى أن العبد اذا تكلم بكلمتى الشهادة فهو كافر بعدهما أو مسلم أى هذا اللفظ الذى صدر منه وهو مصدق والاعتقاد الذى وجد فى قلبه وهو حق هل جعله الشرع سببا لعصمة دمه وماله أم لا ، وهذا الى الشرع . فأما وصف قوله بأنه كذاب أو اعتقاده بأنه جهل فليس الى الشرع فاذن حرمة الكذب والجهل يجوز أن يكون عقليا وأما معرفة كونه كافرا أو مسلما فليس الا شرعيا بل هو كنظرنا فى الفقه أن هذا الشخص رقيق أو حر ومعناه أن السبب



التأجبية مقياسين للتكفير . الاول انكار اصل شرعى معلوم بالتواتر والثانى ما علم صحته بالاجماع ، وكأن التكفير ليس للعقائد بل لمناهج النظر . وطرق الاستدلال . هو تكفير منهجى وليس تكفيرا موضوعيا فالتواتر مصدر للعلم ولا يمكن انكاره لانه جزء من نظرية العلم وشرط يقين الحجج العقلية . وبالتالي هو اساس التسليم بالاصول والمصادر الشرعية . وشروط التواتر الاربعة : العدد الكافى ، استقلال الرواة ، الاخبار عن حس ، التجانس فى الزمان تجعله يقينيا . ولكن هل هناك من ينكر أصلا شرعيا معلوما بالتواتر بالفعل أم أنها حالة افتراضية خالصة ؟ ، ان وجدت فهل هى فرقة من فرق المعارضة أم فرقة من فرق الامة ، من داخل الامة ، من داخل الحضارة أو من خارجها ؟ فى الحقيقة لا يمكن لاحد انكار التواتر شرعا او عقلا لانه اساس المعرفة التاريخية تدبها وحديثا . وهو احد ابواب علم اصول الفقه للتحقق من الصحة التاريخية للمصدر الثانى للتشريع وهو السنة . ولكن يظل السؤال بالنسبة لعلم اصول الدين قائما : هل يكون مضمون الايمان الوقائع التاريخية ، الاشخاص والوقائع والحوادث والبلدان ، تعرف بالتواتر شأن المعارف التاريخية أو حتى الشعائر والطقوس تعرف بالتواتر شأن المعارف التاريخية أو حتى الشعائر والطقوس بما فى ذلك التجارب التاريخية ورصيد الشعوب من الخبرات المشتركة ؟

الذى جرى هل نصبه الشرع مبطلا لشهادته وولايتيه ومزيلا لأملاكه . ومسقطا للقصاص عن سيده المستولى عليه اذا قتله فيكون كل ذلك ملبا لاحكام شرعية لا يطلب دليلها الا من الشرع ويجوز الفتوى فى ذلك بالقطع مرة وبالظن والاجتهاد اخرى . فاذا تقرر هذا الاصل فقد قررنا فى اصول الفقه وفروعه أن كل حكم شرعى يدعيه مدع فلما ان يعرفه بأصل من اصول الشرع من اجماع أو نقل بقياس على أصل وكذلك كون الشخص كافرا اما ان يدرك بأصل أو بقياس على ذلك الاصل . والاصل المقطوع به أن كل من كذب محمدا فهو كافر أى مخا فى النار بعد الموت مستباح الدم والمال فى الحياة الى جملة الاحكام .  
الاقتصاد ص ١٢٤ — ١٢٥ .

هل ، ضيوع الايمان الفتنة ووقائعها وحياة الرسول ، نكاحه وأزواجه وأصحابه أم نسق من العقائد تعطى تصورات للعالم ودوافع للسلوك ؟ قد يحدث انكار للوقائع التاريخية كأحد الحلول للمشاكل النظرية بصعوبة اصدار احكام على الاحداث او اغراقا في الذاتية والانفعال ضيقا بالعالم . فهل يكون الصوفية بهذا المعنى كفرة نظرا لان الواقع الصوفي شعورى وليس واقعا تاريخيا وكذلك المعتزلة في تأويلهم صفات التجسيم والتشبيه ؟ ليست الوقائع التاريخية ووجود الاشخاص أصلا من أصول الدين بل المعانى والدلالات كتصورات للعالم وبواعث للسلوك ومقاصد للتحقيق . ولما كان لا تواتر الا في المحسوسات لذلك لا يمكن اثبات حدوث العالم بالتواتر لانه غير محسوس . انما يمكن اثباته بالدليل العقلى ، واذا كان واضعوا شروط التواتر وجامعوا الاحاديث من الفرق الناجية فان هذا القياس الاول للتكفير « انكار أصل شرعى معلوم بالتواتر » يظل سلاحا في يد الفرقة الناجية ضد الخصوم السياسيين (١١٨) . اما القياس الثانى « انكار ما علم صحته بالاجماع »

---

(١١٨) من ترك التكذيب الصريح ولكن ينكر أصلا من أصول الشرعيات المعلومة بالتواتر من الرسول كقول القائل « الصلوات الخمس غير واجبة » فاذا قرا عليه القرآن والاخبار قال : لست أعلم صدور هذا من الرسول فلعنه غلط وتحريف . وكمن يقول انا معتزى بوجوب الحج ولكن لا أدري أين مكة وأين الكعبة ولا أدري أين البلد الذى تستقبله الناس ويحجونه ، هل هى البلد التى حجهما النبى ووصفها فى القرآن ؟ فهذا ايضا ينبغى أن يحكم بكفره لانه مكذب ولكنه محتز عن التصريح والا فالمتواترات تشترك فى ادراكها العموم والخواص . وليس بطلان ما يقوله كبطلان مذهب المعتزلة فان ذلك يختص لدركه أولى البصائر من النظر الا أن يكون هذا الشخص قريب العهد بالاسلام ، ولم يتوافر عنده بعد هذه الامور فيجعله الى أن يتواتر عنده . ولسنا نكفره لانه أنكر أمرا معلوما بالتواتر ، وأنه لو أنكر غزوة من غزوات النبى المتواترة وأنكر نكاحه حفصة بنت عمر أو أنكر وجود أبى بكر وخلافته لم يلزم تكفيره لانه ليس تكذيبا فى أصل من أصول الدين مما يجب التصديق به بخلاف الحج والصلاة وأركان الاسلام . ولسنا نكفره لمخالفة الاجماع فان لنا نظرا فى تكفير

فإن الإجماع حجة غير قاطعة لورود شبه كثيرة . وإن تطابق العدد الكبير على رأى واحد لا يوجب إلا العلم الشرعى دون العلم النظرى . ولا يشهد التواتر بحجية الإجماع فهذا اثبات شئ بشئ آخر مطلوب اثباته فيلزم التسلسل . لا يستند الإجماع الى دليل شرعى متواتر وإلا لما كانت هناك حاجة الى الإجماع . وإنكار الإجماع دليل عقلى قطعى لان فيه تنازلا عن الرأى حتى تجتمع الآراء كلها على رأى واحد . وإن كان هناك تواتر فإنه يحتمل التأويل . ولا يمكن الحكم على تأويل النصوص بالإجماع لان الإجماع سابق على العقل كما أن السنة سابقة على الإجماع والكتاب سابق على السنة . لا يمكن إذن اتهام أحد بأنه خارق للإجماع لان الإجماع فيه شك وهو المطلوب اثباته . إنما اتى اثبات الإجماع لناحية عملية صرفة ولأن إنكاره يجر الى « أمور شنيعة » . وإذا كان الإجماع هو إجماع السابقين وملزما لإجماع اللاحقين فإنه يتحول الى حجة سلطة فى ايدى الفرقة الناجية . والامثلة على إنكاره كلها قياسات احرارية مثل الخروج على الإجماع علم اكتمال الوحى ونهاية النبوة . ويدل ذلك كله على أن مسائل علم أصول الدين تجد حلها فى علم أصول الفقه (١١٩) .

النظام المنكر لاصل الإجماع لان الشبه كثيرة فى كون الإجماع حجة قاطعة . وإنما الإجماع التطابق على رأى نظرى . وهذا الذى نحن فيه تطابق على الاخبار غير محسوس ، وتطابق العدد الكبير على الاخبار غير محسوس على سبيل التواتر موجب العلم الضرورى . وتطابق أهل الحل والعقد على رأى واحد نظرى لا يوجب العلم إلا من جهة الشرع . ولذلك لا يجوز أن يستدل على حدث العالم بتواتر الاخبار من النظام الذين حكموا به بل لا تواتر إلا فى المحسوسات ، الاقتصار : ص ١٢٦ — ١٢٧ .

(١١٩) أن لا يصرح بالتكذيب ولا يكذب أيضا أمرا معلوما على القطع بالتواتر من أصول الدين ولكن منكرا ما علم صحته إلا بالإجماع . فأما التواتر فلا يشهد له كالنظام مثلا إذا أنكر كون الإجماع حجة قاطعة فى أصله وقال ليس يدل على استحالة الخطأ وعلى أهل الإجماع دليلا عقلى قطعى ولا شرعى متواتر ولا يحتمل التأويل فكلما تستشهد

## ١ - حقوق الافراد .

يترتب على التكفير الشرعى العملى نتائج تتعلق بحقوق الافراد والمساس بها . وان انتهاء العقائد النظرية بهذه الاحكام الفقهية العملية لتدل على مدى ارتباط علم اصول الدين بعلم اصول الفقه وكيف ان الهدف النهائى للعقائد هو هدف سياسى بالاصالة ، اعتبار الفرد جزءا من الامة مطيعا لاولى الامر أو خارجا عليها خارجا على السلطان . الهدف من التكفير اما الضم السياسى للفرد مع النظام السياسى أو العزل السياسى له وحصاره بين رجال الشرطة وفقهاء السلطان .

وتنقسم حقوق الفرد الى حقوق يحصل عليها اثناء حياته مثل الشهادة والاسلام واكل الذبيحة والتزواج ... الخ ، وحقوق يحصل

---

به من الاخبار والآيات له تأويل بزعمه . وهو فى قوله خارق لاجماع التابعين فاننا نعلم اجماعهم على أن ما أجمع عليه الصحابة حق مقطوع به لا يمكن خلافه فقد أنكر الاجماع وخرق الاجماع . وهذا فى محل الاجتهاد . ولى فيه نظر اذ الاشكالات كثيرة فى وجه كون الاجماع حجة مؤكداً يكون ذلك كالمهد للعذر ، ولكن لو فتح هذا الباب انتقاد الى أمور شنيعة وهو أن قائل لو قال يجوز أن يبعث رسول بعد نبينا محمد فيبعد التوقف فى تكفيره ومستبعدا استحالة ذلك عند البحث تستمد من الاجماع لا محالة فان العقل لا يتخيله . وما نقل فيه من قوله « لا نبى بعدى » ومن قوله تعالى « خاتم النبيين » فلا يعجز هذا القائل عند تأويله أنه أراد به « أولى العزم من الرسل » فان قالوا « النبيين » عام فلا يبعد تخصيص العام ، وقوله « لا نبى بعدى » لم يرد به الرسول ، وفرق بين النبى والرسول ، والنبى أعلى رتبة من الرسول الى غير ذلك من أنواع الهذيان . فهذا وأمثاله لا يمكن أن ندعى استحالة من حيث مجرد اللفظ فى مانا فى تأويل ظواهر التشبيه قضينا باحتمالات أبعد من هذه ولم يكن ذلك مبطلا للنصوص . ولكن الرد على هذا القائل أن الامة فهمت بالاجماع من هذا اللفظ ومن قرائن أحواله أنه فهم عدم نبى بعده أبدا وعدم رسول الله أبدا وأنه ليس فى تأويل ولا تخصيص . فمنكر هذا لا يكون الا منكر الاجماع . وعند هذا تتفرع مسائل متقاربة متشابهة بفتش كل واحد الى نظر . وللمجتهد فى جميع ذلك يحكم بموجب ظنه يقينا وإثباتا ، الاقتصاد ص ١٢٨ — ١٣٩ .

عليها بعد مماته مثل الصلاة عليه ودفنه والارث منه . ولا يمكن تقسيمها أيضا الى حقوق فردية وحقوق اجتماعية لانها كلها حقوق اجتماعية . فامامة الصلاة عمل فردى وقيادة جماعية ، والسلام عمل فردى ولكن له علاقة اجتماعية ، والشهادة عمل فردى ولكنه حكم على الآخرين ولكن يمكن تصنيف حقوق الافراد الى اجتماعية واقتصادية وسياسية بالرغم من امكانية التداخل بينها أو الجمع (١٢٠) .

٢ — الحقوق الاجتماعية . تشمل الحقوق الاجتماعية امامة الصلاة انشاء حياة الفرد أو الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين بعد مماته ورد السلام عليه واكل ذبيحته والتزواج معه . فصاحب الراى الذى سبى الضال أو صاحب الهوى وهو المعارض للنظام السياسى وممارساته لا تجوز له امامة الصلاة لان امامة الصلاة هى الامامة الصغرى التى تقود الى الامامة الكبرى ونظرا للقوة المعنوية والثقة الدينية التى يتمتع بها الامام . ومادام يقول الحق ويقوم بخطبة الجمعة ويلقى الدروس يستمع اليه الناس ويكون مؤثرا في طاعتهم أو ثورتهم على الحكم . كما أن الصلاة عليه بعد موته اعتراف من الجماعة بامامته وقيادته للثورة كما هو الحال مع القادة العظام . أما الدفن في مقابر المسلمين فهو أيضا اعتراف بالوحدة في الحياة والموت بين الامام وجهور المسلمين وبأنهم معه في الحركة والثبات ، فوق الارض وتحت الارض ، روحا وبدنا ، ثورة وثرى (١٢١) .

---

(١٢٠) يتم الجمع بين الحقوق الثلاثة واسقاطها جميعا اذا ما اظهر المنافق بدعة شنعاء كبدعة القرامطة وكبدعة الفلاة من الرافضة الحلونية فانه مرتد يقتل ( سياسى ) ولا يصلى عليه ( اجتماعى ) ، ويكون ماله فيئا للمسلمين ( اقتصادى ) ، الاصول ص ١٨٨ — ١٨٩ .

(١٢١) اجمع الفقهاء من اصحابنا على انه لا تصح الصلاة خلف المعتزلى ولا عليه ، الاصول ص ١٨٨ — ١٨٩ ، وأوجب الشافعى ومالك وداود وأحمد بن حنبل واستحق بن راهوية اعادة صلاة من صلى خلف القدرى والرافضى وكل مبتدع تنافى بدعته التوحيد . وروى =

وكيف للناس الدخول في قلوب الناس والتفتيش في ضمائرهم والتعرف على سقائدهم ثم الحكم عليهم بالنجاة أو الضلال ، بالايمن أو الكفر ؟ وما أدراني أن يكون المؤمن منافقا ؟ أما رد السلام فانه بشير الى الترابط الاجتماعي بين الناس طبقا للنصيحة « القى السلام على من تعرف وعلى من لا تعرف » . فالقاء السلام بداية التعارف والاعلان عن رابطة مبدئية بين الناس ، ورد السلام هو استجابة لهذا النداء الاول . وبعد السلام باتى الكلام (١٢٢) . أما الشهادة فهي عنوان الثقة . ودليل على قول الحق ، فالسكوت عن الحق شيطان أخرس . الشهادة هي الاعلان . لذلك كان أول فعل للشعور اعلان الشهادة حتى ولو سقط دونها شهيدا . ولا تقع الشهادة فقط على الصغار بل على الكبار ، لا تقع على الجرائم الفردية للحكومين بل على الجرائم الجماعية للحكام . ولما كانت شهادة المعارضة على جبروت السلطة مؤثرة في الناس وجب استبعادها واسقاطها من فقهاء السلطان (١٢٣) . أما اكل الذبيحة فانه دليل على وجود ترابط اجتماعي أقوى من مجرد القاء السلام بالرد عليه بل التزاور والتعارف والتصادق والتحالف والعشرة « والعبر والملاح » . وان تجريم الفرقة الناجية اكل ذبائح الفرق الضالة لهو خصار اجتماعي وقطيعة بين اهل الجيران والمعارف

هشام بن عبيد الله عن محمد بن الحسن أن من صلى خلف من يقول بخلق القرآن بعيد الصلاة . وقال أبو يوسف والقاضي في المعتزلة انهم زنادقة . وبالنسبة للصلاة على الميت كل من لا تجوز الصلاة خلفه لا تجوز الصلاة عليه اذا مات ، الاصول ص ٣٤٠ — ٣٤٢ .

(١٢٢) أجمع الفقهاء والمتكلمون من اصحابنا أنه لا يصح رد السلام عليه ، الاصول ص ١٨٨ — ١٨٩ .

(١٢٣) اختلفوا في قبول شهادة اهل الاهواء . ردها مالك . وأشار الشافعي وأبو حنيفة الى قبولها سوى الخطابية التي ترى شهادة الزور . وقف الشافعي على تكفير غلاة الروافض فأشار في كتاب القياس الى رجوعه عن قبول شهادة اهل الاهواء ، الاصول ص ٣٤٠ — ٣٤٢ .

والاصدقاء . وكيف تحرم ذبائح المسلمين وقد ذكر اسم الله عليها ؟  
الم تحلل ذبائح أهل الكتاب ؟ هل أهل الكتاب الذين لا يشاركون  
المسلمين في العقائد أقرب اليهم من أهل الاهواء الذين يشاركون  
المسلمين في العقائد ولكن يختلفون فقط في تأويلها ؟ وكلما حرم فقهاء  
السلطان ذبائح الفرق الضالة ردت عليهم هذه بالمثل ، وزادت القطيعة ،  
واحنقت القلوب ، وزاد الغيظ في النفوس ، ولم يعف أحد عن أحد ،  
وانهارت العروة الوثقى التي لا انفصام لها (١٢٤) . أما التزاوج فهو  
نمة الترابط الاجتماعي بعد الصلاة والسلام والشهادة والطعام ، اختلاط  
الدم والنسب وتحويل الترابط الاجتماعي الى لحم ودم . فإذا ما تم عزل  
الفرق الضالة من المصاهرة والنسب مع باقى الأمة فانه يسهل بعد  
ذلك استئصالها واستبعادها فتضرر وتموت . وهل يدخل الزوج في  
عقائد الزوجة حين طلبها للزواج ؟ وإذا كنا نتزوج مع أهل الكتاب  
الذين يخالفون الأمة في العقائد أفلا نتزوج من أهل الراى الذين يختلفون  
مع فقهاء السلطان في تأويلها ؟ وهل يصل الامر الى مسح العقد ووجوب  
العدة والصداق ؟ (١٢٥) .

**ب - الحقوق الاقتصادية .** فإذا ما تم العزل السياسى الاجتماعى

يستمر احكام العزل اقتصاديا . ويحرم صاحب الراى من حقوقه

---

(١٢٤) أجمع الاصحاب على انه لا يحل أكل ذبائحهم ( أهـل  
الاهواء ) ، وأكثر المعتزلة مع الازارقة والخوارج يحرمون ذبائحنا  
وقولنا فيهم أشد من قولهم فينا ، الاصول ص ٣٤٠ — ٣٤٢ ، أجمع  
الفقهاء والمتكلمون من اصحابنا على انه لا يحل أكل ذبيحته ،  
الاصول ص ١٨٨ — ١٨٩ .

(١٢٥) عند الاصحاب لا يجوز زواج المسلمة منهم ، ويكون  
العقد مفسوخا . فان لم تعلم المرأة حتى وطئها فعليها العدة ولها  
مهر المثل بالوطئ دون المهر المسمى . والمرأة منهم يحرم نكاحها . ومن  
الكرامية من لا يعرفون من الجسم الا اسمه ، ولا يعرفون أن خواصهم  
يقولون يحدث الحوادث فى ذات البارى فهؤلاء لا يحل نكاحهم  
وذبائحهم والصلاة عليهم ، الاصول ص ٣٤٠ — ٣٤٢ .

الاقتصادية مثل حقه في الارث ، وحقه في الغنيمة والفىء ، وحقه في المبايعة والعقود . فبالنسبة للارث لا يرث صاحب الراى ولا يورث وهو حكم مخالف لنص القرآن الذى يجعل الارث مشروطا برابطة الدم وحدها كعامل من عوامل توزيع الثروة مع الوصية أى ارادة الميت وقضاء الدين أى حق الآخر . وقد يزداد الحصار الاقتصادى بتصفية أموال صاحب الراى ومصادرتها وتسريبها الى الجماعة باسم الارث . فهو لا يرث من الامة ولكن الامة ترثه وبالتالي تنتهى أموال المعارضة ويتم تصفيته اقتصاديا . وهل يسهل التمييز بين الكسب قبل البدعة والكسب بعدها من أجل تحليل الارث قبلها وتحريمه بعدها وكأن الراى يتم في وقت معلوم ؟ وهل المسلم صاحب الراى اثر على الامة من الكتابى المخالف لها في العقيدة ويحرم عليه من التوارث بينما يحل للكتانى (١٢٦) . كما يحرم على صاحب الراى المبايعة وعقود المعاوضة حتى يتم أيضا خصاره اقتصاديا عن طريق النشاط التجارى وهو المورد الرئيسى للثروة في المجتمع . فلا يحق له البيع والشراء . ويحكم الحصار عندما يحرم عليه العوض وبالتالي يجوز حرق ممتلكاته واتلاف زراعته وتبديد ثروته دون أن يكون له حق العوض ! ثم ترك حق قتله للسلطان أى

---

(١٢٦) أجمع الاصحاب على أن أهل الاهواء لا يرثون من أهل السنة ، واختلفوا في ميراث الشخص منهم الى فريقين : (أ) الحارث المحاسبى ، قطع الموارثة من الطرفين . ولم يأخذ ميراث والده لانه كان قدريا (ب) توريث السنى منهم طبقا لقول معاذ . ان المسلم يرث من الكافر وأن الكافر لا يرث من المسلم ، وقول أبى حنيفة ، يرث الشيء من المبتدع الضال ما اكتسبه قبل بدعته كما قال في المسلم يرث من المرتد ما اكتسبه قبل رده ، ويكون كسبه بعد الردة فينا للمسلمين ، وقول الشافعى ، مال الزنديق وكل كافر ببدعة فينا فيه الجزية ، الاصول ص ٣٤٠ — ٣٤٢ ، ان كانت بدعته كبدعة القدرية فان المتكلمين من أصحابنا قالوا بانقطاع التوارث بينهم وبين أهل السنة . لذلك امتنع الحارث المحاسبى من غنم ميراث أبيه لان أباه كان معتزليا . وقال الفقهاء من أصحابنا أن قريته السنى يرث منه كما أن أهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اختلافهم في الاديان ، الاصول ص ١٨٨ — ١٨٩ .



التصفية الجسدية الأخيرة بعد أن تمت تصفيته من قبل اجتماعيا  
واقتصاديا (١٢٧) .

**ج - الحقوق السياسية .** ويعتبر صاحب الراى المخالف عدوا للامة  
يجب قتاله ، امواله غنيمة للمحاربين وفيء لبیت المال . داره دار حرب .  
وان كان فيها مسلم ينتسب الى الفرقة الناجية تكون داره دار اسلام .  
سعلن الحرب عليه ، القتال او الجزية وكأنه عدو للمسلمين ، يبلغ  
بالدعوة ، الاسلام او القتال او الجزية . وان كان اهل السنة في داره  
ظاهرين ، يظهرون السنة بلا خفي ولا جوار من مجير حينئذ تكون داره  
دار اسلام ما دامت الغلبة للفرقة الناجية ! واللقيط فيها حر مسلم  
ما دامت الاغلبية فيها لاهل السنة . وان لم تكن الاغلبية لاهل السنة  
فهى دار حرب ، واللقيط فيها كاللقيط في دار الحرب . وما يؤخذ منها  
غنيمة وفيء بخمس أو بغير خمس . واهل الدار تجب عليهم الجزية  
مثل المجوس لكن المرتدين لا تقبل منهم الجزية مثل الكفار . وقد يحوز  
استرقاقهم واسترقاق اولادهم من بعدهم فيؤخذ الصغار بجريرة الكبار !  
فالحكم على المخالفين فى الراى انما يتحدد بمقدار حضور اهل السنة  
معهم ، اقلية أم اقلية كما هو الحال فى الاخلاق اليهودية عندما يشفع  
للاغلبية العاصية من اجل القلة المؤمنة . ولكن هذه المرة يشفع للاغلبية  
المعارضة من اجل الاغلبية السائدة أصحاب السلطة (١٢٨) .

(١٢٧) فى مبايعة اهل الاهواء . أجازاه الاصحاب فى البياعات  
وسائر عقود المعارضة لان وجوب قتلهم بعد امتناعهم عن التوبة  
هو واجب السلطان وليس للرعية اقامة الحد على المرتد ، اهل الاهواء  
كاهل الحرب يجوز للمسلم مبايعتها ، الاصول ص ٣٤٠ .

(١٢٨) فى حكم دور اهل الاهواء . كل دار غلبت عليها بعض  
الفرق الضالة ان كان فيها اهل السنة ظاهرين يظهرون السنة  
بلا خفي ولا جوار من مجير ولا خوف على النفس والمال فهى  
دار اسلام . واللقيط فيها حر مسلم لا يسترق ويجب تعريف اللقطة  
فيها . وان لم يقبدر اهل السنة على اظهار الحق الا بجوار أو

فماذا يبقى لصاحب الرأي المخالف كحياة اجتماعية دون الصلاة مع  
جماهير المسلمين والقضاء السلام عليهم والشهادة معهم وأكل ذبيحتهم  
والتزواج منهم والتوارث والمباينة والعقود معهم ؟ وهل وصل الامر  
الى حد اعتبار المخالف في الرأي أشد على المسلمين من أعدائهم ، دارة  
دار حرب ، يعرض عليه اسلام الفرقة الناجية أو القتال أو الجزية ،  
أمواله غنيمة وفيء ؟ وهل يحارب المسلمون المخالفون في الرأي على  
أحكام فقهية ظنية عليها خلاف بين الفقهاء ومعرضة للصواب والخطأ ؟  
وماذا عن روح الشريعة التي تسمح بالتعدد في الرأي وتصويب المجتهدين ؟  
لقد وصل الامر أيضا الى حد عدم جواز السماح بالشك في كفر أهل  
الاهواء وضرورة تكفيرهم قطعا . وهذه قطعية وجزم في أمور نظرية  
سرفة ، في موضوعات خلافية يجوز فيها الصواب والخطأ . ومن هنا  
ينشأ الرأي الواحد والفكر الواحد والمذهب الواحد وكان الامر سابق  
متبادل في تكفير الشاك بين الدولة وخصوصها . ليس الشك في تكفير  
الآخر هو بداية المصالحة الوطنية بغية المحافظة على وحدة الأمة ؟ (١٢٩)

مال يبذلونه فهي دار حرب وكفر ، واللقيط فيها كاللقيط في دار الحرب .  
وما يوجد فيها فهو فيء بخمس . ثم اختلف الاصحاب في حكم أهل  
الدار الى فريقين (١) تحريم ذبائهم ونكاح نسائهم وجواز وضع  
الجزية عليهم مثل المجوس ( أبو اسحق الاسفرايني ) (ب) مرتدون  
لا تقبل منهم الجزية ولا يجوز استرقاقهم وهو ما نقول به . وفي سؤال  
هل يجوز استرقاق أولادهم فيه خلاف . أفتى أبو اسحق المروزي  
بجوازه وأبو حنيفة وافقه ، ومنع ذلك بعض الاصحاب ، الأصول من  
٣٤٢ — ٣٤٣ .

(١٢٩) الشاك في كفر أهل الاهواء . ان شك في أن قولهم  
فاسد أم لا فهو كافر . وان علم أن قولهم بدعة وضلال وشك في كونه  
كفرا بين أصحابنا في تكفير هذا الشاك خلافا . قال أكثر المعتزلة بتكفير  
الشاك في كفر مخالفينهم ونحن بتكفير الشاك في كفرهم أولى ، الفرق  
ص ١٣ — ١٤ .

م ٣١ - الابيان والعمل - الامامة

## ٢ ... فرق الامة .

وتصنف فرق الامة ليس بناء على عقائدها النظرية واختلافها حولها بل طبقا لما يترتب على ذلك من احكام شرعية . ففرق الامة اما أن تكون خارجة على الامة كلية ضدها في كل الاحكام أو تكون خارجة عليها جزئيا ، معها في بعض الاحكام وضدها في البعض الآخر . في الخلاف العقائدى النظرى ينشأ الاختلاف التشريعى العملى . ومدى الاتفاق أو الاختلاف فى العقائد هو الذى يحدد طبيعة العلاقات الاجتماعية . الفرق الاولى المخالفة للامة كلها هى الفرق التى تنسب الى مذاهب وعقائد انتشرت داخل الحضارة ومن خارجها وأصبحت تكون روافد فيها . والفرق الثانية المخالفة للامة نسبيا هى فرق المعارضة التى تاتى من داخل الحضارة وتعطى تأويلا لعقائدها مخالفا لتأويل الفرقة الناجية ، حزب السلطان . وقد تنضم غلاة فرق المعارضة الى الفرق الاولى نظرا لسهولة تعرضها لآثار من البيئة الحضارية والمذاهب المجاورة التى دخلت ضمن الحضارة الجديدة الناشئة . وإذا تم التقارب مع الفرق الناجية فان ذلك يتم على مستوى الدفن والفقء والغنيمة والصلاة ولكن تظل فرق المعارضة معزولة عن جماهير الامة اذ لا تجوز الصلاة عليها أو خلعها أو اكل ذبيحتها أو التزاوج منها حتى يظل الحصار الاجتماعى مضروبا حولها (١٣٠) .

(١٣٠) الفرقة الخارجة على الامة ( الباطنية والمغيرية والخطابية لتأليه الائمة أو لقولهم بالخلول والتناسخ أو الميمونية الذين أباحوا نكاح بنات البنات وبنات البنين أو الاباضية لقبولهم بنسخ شريعة الاسلام الى آخر الزمان أو ما أباح ما نص القرآن على تحريمه أو حرم ما نص القرآن على اباحته ) ، والفرق الخارجة نسبيا على الامة ( مثل المعتزلة والخوارج والرافضة الامامية والزيدية والنجارية والجهمية والضرارية ( المجسمة ) يجوز لاصحابها الدفن والفقء والغنيمة والصلاة فى المساجد ولكن لا تجوز له الصلاة عليه أو خلفه ولا تحل ذبيحته ولا نكاحه ، الفرق ص ١٣ — ١٤ .

وعلى هذا النحو يصبح علم أصول الدين هو الحاوى لتاريخ الفرق داخل الحضارة وخارجها . وتضم الفرق داخل الحضارة ليس فقط الفرق الكلامية بل أيضا باقى العلوم مثل الحكمة وأصول الفقه والتصوف بل وباقى العلوم العقلية والعلوم العقلية والعلوم الانسانية . وتدور كلها حول موضوع الحضارة بؤرتها . فالانسان قابض فى قلب الوحي ، الانسان هو موضوع الحضارة وبؤرتها فالانسان قابض فى قلب الوحي ، مقصد الله له ، والكلام ذراعه الايمن لدفع التآليه والتجسيم والتشبيه ، والحكمة ذراعه الايسر لدفع قدم العالم وفناء البدن ، والاصول قدمه اليسرى يقف بها على الارض ويثبت نفسه فى الواقع ، والتصوف قدمه اليمنى يرفعها الى أعلى ليستريح من هموم الدنيا . فالعلوم الاربعة هى اطراف الانسان الاربعة والوحي قلبه فى صدره ، وكلها مرتبطة بالفهم فى الرأس ومركز الحركة للاطراف . وتضم الفرق خارج الحضارة كل المذاهب والديانات والعقائد التى أتت من البيئات المجاورة ثم أصبحت محلية بعد انتشار الحضارة الجديدة الناشئة فوقها وضمتها اباها واجتوائها لها . وأحيانا لا ينفصل الحديث عن الفرق خارج الحضارة أى فرق الامة عن الفرق داخلها أى فرق المعارضة . فهى حضارة واحدة أصبحت ممثلة للبيئات الحضارية القديمة المجاورة ، بعد أن تم التعرف عليها وترجمتها وتمثلها ، ومبدعة لفرقها الخاصة . وبالتالي أصبحت الحضارة حلقة من تاريخ الحضارات البشرية كما أصبح علم أصول الدين ممثلا لعلم تاريخ الاديان (١٣١) . وغالبا ما يحكم التصنيف

---

(١٣١) اذا ما دافع المتكلمون عن بدايات الحس ضد العقليين الصوريين فانهم يشيرون الى افلاطون وأرسطو وبطليموس وجالينوس بعد أن انتشرت آراؤهم فى الحضارة الإسلامية ، وبعد حديث الباقلانى عن حدوث العلم ( التمهيد ص ٤٤ — ٤٦ ) انتقل الى نقد الطبيعيين القائلين بالطبائع ( ص ٥٢ — ٦١ ) . فهل هم المتكلمون الاسلاميون ( النظام ) أم ممثلوا الطبيعيات اليونانية أم ممثلوها الاسلاميون ( الفلسفة ) ؟ ثم انتقل الى الكلام عن المنجمين ( ص ٦٠ —

الاصول لا الفروع ، مناهج النظر لا نتائج رغبة في التاصيل دون التفضيل . بل ان التكفير العقائدى النظرى ذاته انما يرجع الى التكفير المنهجي النظرى على الرغم من غلبة النظرة الفقهية احيانا والكلامية احيانا اخرى والاصولية احيانا ثالثة (١٣٢) .

١ — هل هناك كفر لا تقبل منهم الجزية ؟ وتصنف فرق الامة ابتداء من الكفر العام الى الكفر الخاص . فهناك الكفرة الذين لا تؤخذ منهم الجزية والذين لا صلح معهم او مهادنة ، اما الإسلام واما القتال وكأن

٦٨ ( القائلين بتأليه الكواكب فهل هم الصابئة او الفلاسفة ؟ ثم انتقل الى الكلام عن أهل التثنية فهل هم المانوية وهو اوضح أم فرقة اسلامية ؟ ( ص ٦٨ — ٧٥ ) وكلما تعددت الفرق ظهرت على أنها أجنبية مثل المجوس .

(١٣٢) النظرة الفقهية في « اصول الدين » للبغدادى ، والكلامية في « المواقف » لللاجى « والفصل » لابن حزم ، والاصولية في « الاقتصاد » للغزالى . ويقول الغزالى : والغرض الآن تحرير معاهد الاصول التى يأتى عليها التكفير . وقد ترجع الى هذه المراتب الستة ولا يعترض فرع الا ويندرج تحت رتبة من هذه الرتب . فالمقصود التاصيل دون التفضيل . فان قيل : السجود بين يدي الصنم كفر وهو فعل مجرد ولا يدخل تحت هذه الروابط فهو من اصل آخر . قلنا : لا فان الكفر في اعتقاده تعظيم الصنم وذلك تكذيب للرسول والقرآن ولكن يعرف اعتقاده تعظيم الصنم تارة بتصريح لفظ وتارة بالاشارة ان كان أخرس وتارة بفعل يدل عليه دلالة قاطعة كالسجود وحيث لا يحتل أن يكون السجود لله وانما الصنم بين يديه كالحائط وهو غافل عنه أو معتقد تعظيمه وذلك يعرف بالقرائن . وهذا كنظرنا أن الكافر اذا صلى بجماعتنا هل يحكم بإسلامه أى هل يستدل على اعتقاد التصديق فليس هذا اذن نظرا خارجا عما ذكرناه . ولنقتصر على هذا القدر في تعريف مدارك التكفير وانما أردنا من حيث أن الفقهاء لم يتعرضوا له والمتكلمون لم ينظروا فيه نظرا فقهيا اذا لم يكن ذلك من فقههم ولم ينبه بهما لقرب المسألة من الفقهيات لأن النظر في الاسباب الموجبة للتكفير من حيث أنها أكاذيب وجهالات نظر عقلى ولكن النظر من حيث أن تلك الجهالات بطلان العصمة بل والخلود في النار فنظر فقهى وهو المطلوب ، الاقتصاد ص ١٢٨ — ١٢٩ .

الفرق الاكلامية الحضارية قد تحولت الى فرق عسكرية تستدعى النزال بالسيف . وان حصرها في خمس عشرة فرقة أمر تعسفى خالص ورغبة في الابقاء على هذا العدد الرمزي في تبويب الاصول وتأصيل الابواب . ولا يوجد ترتيب معين بين الفرق والموضوع الذى عرفت به . واتفقا مع العدد المقترح تكررت المواقف نفسها في فرق متعددة (١٣٣) . ويدخل معها مشركو العرب ، فالعرب كلهم لابد وأن يكونوا مسلمين ، والاسلام دين الجزيرة ، موحدًا لقبائلها . لا يوجد فيها وثنى وان أمكن كتابى أو ضابئى أو مجوسى (١٣٤) . فوحدة الجزيرة مقدمة للانطلاق بوحدة خارجها . ولكن طبقا لنسق العلم ومنظومة العقائد الثلاثية بين المقدمات النظرية الاولى ( نظرية العلم ونظرية الوجود ) والالهيات ( العقليات ) والسمعيات ( النبوات ) يمكن القول ان معظم الفرق تتعلق بنظرية الوجود ويتم تكفيرها بسببها وهى مجرد مقدمة نظرية للالهيات . يتلوها التوحيد ثم النبوة والمعاد . ولكن لا يظهر على الاطلاق أصل العدل أو موضوع الايمان والعمل أو موضوع الامامة لانها موضوعات عقائدية صرفة لانتمس الفرق الحضارية في حين انها الموضوعات الرئيسية لفرق المعارضة .

(١٣٣) يجعلها البغدادى خمس عشرة فرقة حرصا على العدد الذى اختاره منذ البداية . والفرق هى ١ — السوفسطائية ٢ — الدهرية ٣ — السمنية ٤ — اصحاب الهوى ٥ — اصحاب الطبائع ٦ — اصناف من الفلاسفة ٧ — كفرة المنجمين ٨ — الذين عبدوا انسانا محددًا ٩ — عبادة رأس مخصصة من رؤوس الناس وكتمان الدين على غيرهم ١٠ — عبادة الملائكة ١١ — الحلولية ١٢ — أهل التناسخ ١٣ — الخرمدينية ١٤ — الباطنية ١٥ — البراهمة .

(١٣٤) حكم الكفرة الذين لا تؤخذ منهم الجزية ، عند أبى حنيفة الجزية مقبولة من كل من بذلها من الكفرة الا مشركى العرب ، وعند الشافعى الجزية مقبولة من أهل الكتاب ( اليهود والنصارى والصابئة والسمامرة ) والخلاف في المجوس في الجزية كأهل الكتاب وفي النكاح والذبيحة كأهل الاوثان . ودينهم خمس دية اليهود والنصارى ودية هؤلاء ثلث دية المسلم ، الاقتصاد ص ١٢٤ .

ففى نظرية العلم تبدو السوفسطائية أولى فرق الكفرة الذين لا تؤخذ منهم الجزية . فهى انكار للحقائق ، والحقائق أساس الاعتقادات . فالسوفسطائية تنكر العلم وتنكر وجود أى شىء يمكن معرفته حقيقته وان خفت فانها تقف موقف اللاأدريّة بين الاثبات والنفى . وان وجدت مثل هذه الحقائق فانها تكون تابعة للاعتقادات أى نسبية خالصة دون امكانية الاتفاق عليها موضوعيا . تكفى اذن السوفسطائية ولا تقبل منها الجزية ، اما الاسلام او القتال . فالحقيقة موجودة ويمكن معرفتها ، وتكون معرفتها شاملة وموضوعية . ويهم الفرق الناجية القطع والحسم والاثبات حتى يمكن تربية جماهير الامة على الاعتقاد الثابت الذى يقترب من التعصب . فالسلطان موجود وشرعيته معروفة ولا خلاف عليها . فالشك يولد التفكير ، والتفكير يؤدى الى الرفض . وقد انتهى الامر الى القطعية الخالصة فبانتهاء الشك ينتهى الفكر مع ان الشك أساس اليقين . اما السفينة فانها تقرر بشىء يمكن معرفته ولكنها لا تثبت الا المعرفة الحسية فقط . اما النظر فتتكافأ فيه الادلة وتتعاذل فيه الحجج وبالتالي يبطل النظر كطريق الى المعرفة . فهى أيضا لا يقبل منها الجزية ، اما الاسلام واما القتال . فلا يكفى التسليم للسلطان حسيا عن طريق القوة والغلبة والعسكر بل لابد من التسليم عقليا وشرعيا حتى يتأصل الاعتقاد ولا يأتى سلطان آخر أكثر غلبة يدركه الحس فيستسلم له . وهذا أدى انكار المعرفة الحسية الى أن أصبح وجداننا القويم لا يعتمد عليه ، وهو فى النهاية أساس النظر ، وأصبح النظر خاويا من غير مضمون (١٣٥) .

أما بالنسبة لنظرية الوجود فتتنوع الفرق وتشمل الدهرية وأصحاب الطبائع وأصحاب الهيولى وأصناف من الفلاسفة وكفرة المنجيين . فعند الدهرية العالم قديم طبيعة وانسانا ، لا أول له . والتسلسل الى

---

(١٣٥) والسهمية، مثل الدهرية فى نظرية الوجود تقول بقديم العالم ، الاصول ص ٣١٨ — ٣٢٠ .

ما لا نهاية غير مستحيل . وهل لابد أن يوجد انسان أول أو سنبلة أولى أو علة أولى منفصلة عن معلولها ؟ ألا يؤدي ذلك الى التشخيص وتصوير الاله على أنه صانع ؟ واذا هوت الارض ابدا الى ما لا نهاية ملأن طاققتها تنناقص . ان القول بعدم البداية الاولى ليس الحادا بل هو أكثر عقلانية من حيث الفهم . التواصل اقرب الى العلم ، والانقطاع اقرب الى الدين . والعالم موضوع علمي والقول بقدمه فكر علمي . اما الخلق فهو موضوع ديني والقول بحدوثه فكر ديني . ولكن لماذا تكفير الدهرية وهي تؤمن بوجود الله ولكنها فقط تتصور العالم قديما بقدمه حتى لا تتصوره صانعا وبناء على حجج عقلية تثبت قدم العالم وفي مقدمتها قدم العلم وقد كان العالم فكرة في الذهن الالهى قبل خلقه بالارادة او الامر ؟ أما اصحاب الطبائع فيقولون بقدم العناصر الاربعة ، وكل أنواع النبات والحيوان والجواهر مركب منها وقد اختلفت باختلاف الظروف لاختلاف المزاج في التركيب . والافلاك طبيعة خامسة قديمة غير قابلة للاستحالة والتغير . والصانع قديم لوجوب سبق الفاعل للفعل . فالقدماء ستة : العناصر الاربعة والفلك والصانع . وهي تصورات فلسفية ممكنة سادت الحضارة لا تستوجب التكفير والقتال (١٣٦) . ولا تفترق اصحاب الهيولى عن اصحاب الطبائع الا في التفاصيل . فعند اصحاب الطبائع للعالم هيولى قديمة واعراض حادثة وأن الاعراض تظهر من الجواهر القديمة طباعا . ولكل جنس من العالم هيولى مخصوصة اى ان الهيولى الاولى تتعين في جواهر خاصة ، كل منها قديم . وهو تصور ممكن لا يستوجب التكفير أو القتال . أما الفلاسفة فانهم اصناف . صنف يقول بقدم العالم ونفى الصانع وصنف ثان يقوم بقدم العالم وان له علة قديمة ، وصنف ثالث يقول بأن الصانع متصور بالعقل . فالصنف الاول القائل بقدم العالم ونفى الصانع يعطى الاولوية للموضوع

---

(١٣٦) يشير البغدادي الى القول بالقدماء السنة الى ابن قيسر ،  
الاصول ص ٣٢٠ — ٣٢٤ .



على الذات ، ولا يقع في التشخيص ، ويتصور أن لكل شيء علة ، وأن الشيء هو معلول أى مفعول وليس شيئاً . وهى بداية القسمة بعد ذلك في السياسة إلى حاكم ومحكوم ، والصنف الثانى القائل بعالم قديم وعلة قديمة يظل على الموقف الاول الطبيعى ولكنه يقترب من الثانى الدينى دون الوقوع في التشخيص فيكون الشيء علة ومعلولا ، ذاتا وموضوعا والصنف الثالث القائل بأن الصانع متصور بالعقل هو قمة الايمان العقلي ، فالعقل أساس النقل ، وبداية علم اصول الدين ، والانتقال من الطبيعية الى ما وراء الطبيعة عن طريق الادلة على وجود الله . فهل في هذا كفر يستوجب القتال ؟ وهل تأويل الفلاسفة مخالف لنصوص الشرع أم أنه تعقيل لها لمزيد من الانسانية والعقلانية والروحانية والشمول ؟ ليس انكار علم الله بالجزئيات صور انسانية عن العلم الاستنباطى ضد العلم الاستقرائى وهو اقرب الى الفلاسفة ، على حين اعطى علماء اصول الفقه الاولوية للمنطق الاستقرائى على المنطق الاستنباطى من أجل اصدار الاحكام على الجزئيات ؟ ليس انكار حشر الاجساد والتعذيب بالنار والتنعيم في الجنة بحور العين والمائل والمشرب والملبس من أجل اثبات المعاد الروحى والنعيم الروحانى اقرب الى العقل والانسانية ؟ ليس القول بتقدم الله على العالم هو تقدم بالرتبة كتقدم العلة على معلولها دون أن يعنى ذلك تقدما في الزمان ، احدى التصورات الممكنة التى لا يرفضها العقل ؟ ان تأويل الفلاسفة للنصوص والانتهاى الى هذه القضايا الثلاث انكار علم الله بالجزئيات ، وانكار حشر الاجساد ، والقوم يقدم العالم ليس تكذيبا للنسوة وللرسالة بل تحويل للعقائد الى معان عقلية تتفق وطبيعة العصر والروح المثالية للفلسفات القديمة : نعمة العقل ، ومنهج الاستنباط ، ولذة الدهشة والمعرفة . وان التعديل الفاسد ليس كذبا أو كفرا بل هو اجتهاد خاطيء له أجر . فهل يستوجب قول الفلاسفة تكفير أو قتال (١٣٧) ؟ أما كفره

المنحيين فانهم يقولون بتقديم الافلاك والكواكب وبأن حركاتها سبب وقوع الحوادث في العالم . يقول البعض منها بالوهة الشمس وعبادتها ، والبعض الآخر بالوهة الشمس والقمر ، الاول سلطان النهار والثاني سلطان الليل . ويقول فريق ثالث بعبادة الكواكب السبعة مدبرات العالم . ويفضل فريق رابع القول بتقديم زحل وحده لانه اعلاها

ولكنه أصبح أحد الفرق الحضارية داخل الحضارة الاسلامية في النهاية وله ممثلون محليون يعقلون الموقف القديم ويزيدون عليه . وعند الغزالي الفلاسفة يصدقون بالصانع والنبوة يصدقون النبي ولكن يعتقدون امورا تخالف نصوص الشرع ولكن يقولون ان النبي محق وما قصد به ذكره لاصلاح الخلق ولكن لم يقرر على التصريح بالحق لغلال افهام الخلق عن دركه . هؤلاء هم الفلاسفة ويجب القطع بتكفيرهم في ثلاثة مسائل : (١) انكارهم لحشر الاجساد والتعذيب بالنار والتنعيم في الجنة بالحرور العين والماكل والمشرب والمببس (ب) قولهم ان الله لا يعلم الجزئيات وتفصيل الحوادث وانما يعلم الكليات وانما الجزئيات تعلمها الملائكة السماوية (ج) قولهم ان العالم قديم وان الله متقدم على العالم بالرتبة مثل تقدم العلة على المعلول والعلم يرقى الوجود اللامتساويين . هؤلاء اذا اوردوا عليهم آيات القرآن زعموا أن الذات العقلية تقصر الافهام عن دركها فمثل لهم ذلك بالذات الحسية . وهذا كفر صريح والقول به ابطال لفائدة الشرائع وسد لباب الاهتداء بنور القرآن واستبعاد الرشد من قول الرسل فانه اذا جاز عليهم الكذب لاصل المصالح بطلت الثقة باقوالهم . فما من قول يصدر عنهم الا ويتصور ان يكون كذبا وانما قالوا ذلك لمصلحة . فان قيل : لم قلتم مع ذلك بانهم كفرة ؟ قلنا لانه عرف قطعنا من الشرع ان من كذب رسول الله فهو كافر ، وهؤلاء مكذبوه ثم معلون للكذب بمعاذير فاسدة وذلك لا يخرج الكلام عن كونه كذبا ، الاقتضاد ص ١٢٥ - ١٢٦ رفض آلهيات الفلاسفة ، نظرية الصدور أو الفيض ، المحصل ص ١٤٥ - ١٤٧ ، اقوال المنائية والديصانية ، والمرقونية واصحاب الطبائع واصحاب الهيولى في الانسان ، مقالات ج ٢ ص ٢٦ - ٢٧ .

كلها فرق جعلت العالَم العلوى بين الالهيات والطبيعات كخطوة انتقال من الفكر الدينى الى الفكر العلمى . فهل تكفر وتستباح دماؤها ، ولماذا اعتبرت الصابئة ، وهم عبدة الكواكب ، مع اهل الكسب يقبل منهم الجزية وييقون على عقائدهم ؟ (١٣٨) .

أما بالنسبة للالهيات فيكفر الذين عبدوا . انسانا محدودا مع أن المسيحية تقول بذلك أيضا بتاليه المسيح ، بل وتقول الفرقة الناجية أيضا بتاليه الانسان الكامل (١٣٩) . كما يكفر الذين قالوا بعبادة رأس مخصوصة من رؤوس الناس وكتمان الدين على غيرهم . فهل هذا دين ؟ وما دام أمره مكتوما على العامة فلم تعم به البلوى . وليس له دلالة الا من حيث عبادة الانسان وتاليه (١٤٠) . ويكفر الذين يقولون بعبادة الملائكة مع أنها جواهر مفارقة مثل العقل والنفس والله فلا غرابة أن تكون موضوعة للعبادة . ووضعها كذلك في كل دين وملة ، بهى أقرب الى الاناث منها الى الذكور . وتعكس طبيعة التكوين الاجتماعى ووضع المرأة في تفضيل الذكور على الاناث . وفي النهاية هى فرق تاريخية صرفة لم يعد لها وجود ، ولكن يظل سلاح التكفير مشهورا ضدها الى حد القتال منعنا للخروج عن عقائد الفرقة الناجية وبالتالي منعنا للخروج على السلطان (١٤١) . أما الحلولية فانها تقول بعبادة كل صورة حسنة

---

(١٣٨) ينسب القول بالهية الشمس وعبادتها الى بلقيس ، الاصول ص ٣٢٠ — ٣٢٤ .

(١٣٩) وذلك مثل تاليه جمشيد ، وفرعون ومرزوز بن كنعمان وزرج الهندى .

(١٤٠) يوضع انسان في الزيت اياما ثم ينخلع رأسه مع عروقه عن بدنه فيعبدون الرأس في حران وأذربيجان ، الاصول ص ٣٢٠ — ٣٢٤ .

(١٤١) كان ذلك في الهند زمان يهوداسف الذى نقلهم الى عبادة الاصنام . وكان أيضا عند قوم من العرب في الجاهلية زعموا أن

لان الله حل فيها أو بطول الله في الانبياء ثم في الائمة (١٤٢) . وهى أقرب الى الرومانسية الادبية التى توجد فى مجتمع الاضطهاد من أجل رفع العالم بعد سقوطه ، وثبتت الزعماء بعد استشهادهم أو اختفائهم . ومثلها التناسخية التى تقول بانتقال الارواح فى الاجساد ثوابا وعقابا (١٤٣) .

وبالنسبة للسمعيات تكفر البراهمة بالرغم من اقرارهم بحدوث العالم وتوحيد صانعه وعدله وحكمته لانهم انكروا النبوات والشرائع واثبتوا تكليف المعرفة من جهة خواطر العقول . فقد كلف الله العباد بأن يعرفوه بعقولهم وأن يشكروه على نعمه والا يظلم بعضهم بعضا . وحرموا ذبح البهائم وايلامها بلا ذنب . وايلام الله لها فى الدنيا لأجل عوضها فى الآخرة . فإين الكفر فى ذلك ؟ الا يتفق ذلك مع اكتمال الوحى وانتهاء النبوة واكتمال الوحى الانسانى باستقلال العقل والارادة ؟ ربما العيب فى قانون الاستحقاق وأنه لا ذنب دون استحقاق الا بعوض ؟ وما المانع من نظرة انسانية عامة ترفع الحيوان من حيث هو روح الى مستوى الانسان ؟ اليس البراهمة اولى بالاعتبار من اليهود والنصارى الذين ينكرون خاتم النبوة ؟ وهل يكفر أحد فى السمعيات

---

الملائكة بنات الله تشفع لهم ونزلت فيهم » ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون » ، « أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة اناثا . ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الانثى » الاصول ص ٣٢٠ — ٣٢٤ .

— (١٤٢) الحلول فى الصور الحسنة عقيدة ابي حلمان الدمشقى ، والحلول فى الائمة عند بيان بن سميعان وأبى الخطاب الاسدى وأبى مسلم والمقنع . ووجدت الفرقة فى المبيضة فيما وراء النه ، الاصول ص ٣٢٠ — ٣٢٤ .

(١٤٣) ينسب ذلك الى سقراط والى أحمد بن خابط من القدرية وعلى بن مانوس من تلامذة النظام من أجل اعتبار القدرية أصل البدع ! الاصول ص ٣٢٠ — ٣٢٤ .

أم أنه لا كفر إلا في العقليات؟ (١٤٤) . أما النظر والعمل فيكفر كل من ينتهي إلى الإباحة . وقد تحدث الإباحة نتيجة للقول بالحلول فيحدث اطمئنان داخلي لتأييد الروح للبدن أو نتيجة للقول بالهين والصراع بين النور والظلمة ، فإذا ما تغلب النور حدثت الإباحة أو نتيجة للقول بالطبائع فيصبح الشرعى هو الطبيعى . والإباحة رد فعل طبيعى على النفاق في التمسك بالشريعة في الظاهر وعصيانها في الباطن ، ورد على شهر الأوامر ورد اعتبار إلى ميول الطبيعة التي يتم اثباتها في علم أصول الفقه كما هو الحال في التوحيد بين المباح أو الحلال وبين الطبيعى وهو ما تمليه الفطرة (١٤٥) .

**ب - هل هناك كفرة تقبل منهم الجزية ؟ وهؤلاء أقل شرا من الكفرة الذين لا تقبل منهم الجزية .** إذ يمكنهم أن يتعايشوا مع الأمة وأن تقبلهم الفرقة الناجية بين ظهرائها ولديهم خيار ثالث بين الإسلام والقتال

---

(١٤٤) التكذيب على مراقب : تكذيب البراهمة المنكرين لأصل النبوات والذهرية المنكرين لصانع العالم . وهذا ملحق بالنصارى بطريق الأولى لأن هؤلاء كذبوه وكذبوا غيره من الأنبياء أعنى البراهمة فكانوا بالكفر أولى من النصارى واليهود ! والذهرية أولى بالكفر من البراهمة لأنهم أضافوا إلى تكذيب الأنبياء أفكار الرسل ، ومن الضرورة انكار النبوة . ويلتحق بهذه الرتبة من قال قولا لا يثبت النبوة في أصلها أو نبوة محمد على الخصوص إلا بعد بطلان قوله ، الاقتصاد ص ١٢٥ .

(١٤٥) تستحل غلاة الروافض الميعة وذوات المحارم . ومنهم من يستمتع بامرأة صاحبه . وكان الباطنية في الأصل مجوسا وثنوية . أشهرهم عبد الله بن ميمون القبادح وجمدان بن قرمط . تأولوا الشرائع ، على وفق مذهب المجوس أيام المأمون . دعوا إلى صانعين ، الأول والثانى ، النور والظلمة ، أثر أصناف الكفر وأعظمهم على المسلمين بلاء ، وتبيح الخرمينية كل ما يميل إليه الطبع من نكاح المحارم والخمر والميت وكل ما فيه طيب ولذة ، واستنطاق وجوب الصلوات وسائر الفروض ومنها المزدكية والمنصورية والابيقورية ، الاصول ص ٣٢٠ - ٣٢٤ .

وهو خيار الجزية جفاظا على عقائدهم وأمانا للامة من عداوتهم . وهم اربعة فرق : الصابئة واليهود والنصارى والمجوس . فهل هذه الفرق الاربع على مستوى واحد ؟ هل الصابئة والمجوس مثل اليهود والنصارى وبالتالي تتساوى ديانات خارج الوحي مع ديانات الوحي ؟ وهل عبادة الكواكب عند الصابئة والقنول بالهين عند المجوس مقبول من الفرقة الناجية ؟ ولماذا اذن تكفير الدهرية واصحاب الطبائع والهبولى والفلاسفة والمنجمين وهم يقولون بقدوم العالم والافلاك وهى تشارك الصابئة فى عبادة الكواكب ؟ ولماذا تكفير من يقول بالهين والمجوس تقنول به ؟ وهل الصابئة عبدة اوثنان أم عبدة طبيعة ؟ (١٤٦) .

تقول الصابئة بحدوث العالم واثبات الصانع وانه لا يشبه شيئا ولكن الصانع خلق الفلك حيا ناطقا سميعا بصيرا مريدا مدبرا العالم . والكواكب ملائكة . وهو قول ماثابه للتوحيد باستثناء حياة الافلاك . ومادام الامر كله تشبيها ، قياسا للغائب على الشاهد فلا فرق بين اسقاط الحياة والسمع والبصر على الوعى الخالص او على الطبيعة . وهو مثابه لقول الفلاسفة . فلم لا يقتل منهم الا الاسلام او القتال دون الجزية ويقتل من الصابئة الجزية ؟ وان عدم الوصف بصفات الاثبات افضل من الوقوع فى التشبيه . كما أن نفى صفات النقص عنه اقرب الى التنزيه . فلا يقال حى عالم قادر ولا يقال ليس بهيت ولا حائل ولا عاجز . وان الزيادة فى عدد الانبياء لا يخرج عن النبوة وذلك لان الوحي قص بعض الانبياء ولم يقتصر البعض الآخر . كما أن ممارسة الشعائر مثل الصلاة والصيام كيفا لا تستلزم كما معنا . ولا تتطلب الالتزام بقوانين الطعام او قواعد الطهارة شكلا خاصا ما دام الاتفاق قد تم على الجوهر والتصدد . وقد تكون الاحوال الشخصية اكثر احكاما

---

(١٤٦) الرتبة الاولى ، تكذيب اليهود والنصارى واهل الملل كلهم من المجوس وعبدة الاوثان وغيرهم . فتكفيرهم منصوص عليه فى الكتاب ومجمع عليه بين الامة . وهو الاصل وما عداه كالحق به ، الاقتصار  
ص ١٢٥ .

فلا طلاق الا بحكم ولا جمعا بين امرأتين . وان لم تكن الصابئة قد وجدت في الماضي فانها ستوجد في المستقبل برسول من العجم ينزل عليه كتاب من السماء جملة واحدة ينسخ به الشرائع السابقة ويعلن الاتفاق بين دين الوحي ودين الطبيعة ودين الاخلاق (١٤٧) . والسؤال هل مازالت الفرق القديمة موجودة حتى يمكن التعامل معها ؟ وان لم تكن موجودة ولم توجد بعد فكيف يتم اصدار حكم عليها ؟ وهل توجد فرق حاليا ليس لها حكم شرعي حتى يمكن التعامل معها ؟ وهل تشير الصابئة الى طريق تاريخية معينة أم أنها اختيار نظري من طبيعة العقل لدين الطبيعة ؟

أما اليهود فهم أهل كتاب بالرغم من اختلافهم فيما بينهم وتعدد فرقهم واختلافهم حول توراتهم وشرائعهم وعدد أنبيائهم وحول النسخ واثبات اكتمال الوحي ونهاية النبوة . وهناك فرق أخرى أقرب الى توحيد المسلمين قديما وحديثا وتشاركهم في أصلى التوحيد والعبد

(١٤٧) الصابئة فرقة من اليونانية ترى أن هرمس المنجم كان نبيا . تقول بثلاث صلوات كل يوم ، وثمان ركعات في كل ركعة ، وثلاث سجدات قبل زوال الشمس ومثلها عند الغروب . والوضوء قبل الصلاة . والصيام ثلاثين يوما أولها ٨ آذار . والذبح من ذوات الاربع الذكور من البقر والضأن والماعز ومن سائر ذوات الاربع غير المجزور ما ليس له أسنان في الشدقين ومن الطير ما ليس له مخالب ، ولا يذبحون ما لا رئة له . حرموا لحم الخنزير والكلب والحمار والجزور والحمام وما له مخالب . حرموا المسكر من الشباب والإختان ، وأوجبوا الغسل من الجنابة ومن مس الميت والحائض . وأوجبوا مجانبة الإبرص والمجذوم وكل ذى عاهة تعدي . لا طلاق الا بحكم أو بنية عن فاحشة ولا يرون رجعة ولا جمعا بين امرأتين . وهناك خلاف في أكل الخنزير والصلاة الى القطب الشمالى ( الحرائية تصلى والقطب وراءها والواسطية على دين شيث بن آدم وان صحفه معهم ) . وعند النيزدية ( الخوارج ) الصابئة المذكورة في القرآن لم يوجدوا بعد ، وأن الله يبعث رسولا من العجم وينزل عليه كتابا من السماء جملة واحدة يكون فيه دين الصابئة ، ينسخ به شريعة محمد . وهم أكثر من الصابئة الاصلية ، الاصول ص ٣٢٤ - ٣٢٥ .

وبالتالى يصعب تكفيرهم في العقليات (١٤٨) . اما النصارى فليس كلهم مشركين غير موحدين وان كانت الغالبية تقول بالتثليث على اختلاف درجات التركيز حول طبيعة المسيح اله او ابن الله او ثلاثة اقانيم في جوهر واحد وعلى اختلاف درجات تصور اتحاد الله بالابن بين الاتحاد على الحقيقة وبين ظهور النقش في الطين والشمع وظهور الشمع على ما ظهر عليه . وهى اقوال لا تختلف كثيرا عن اقوال الصوفية في الاتحاد بالله وحلول الله في الانسان ووحدة في العالم . وهى تصورات نظرية ترفضها فرق اخرى قديما وحديثا تقول بالتوحيد وتظل الممارسة العملية لبعض الفرق التى تمارس التقوى والفضيلة وتأتى بالأعمال الصالحة هى المحك في ولايتها، التزاوج منها واكل ذبائحها واعتبارها ضمن فرق الامة (١٤٩) . واخيرا اشكل الامر في المجوس . هل هم اهل كتاب احدثوا القول بصانعين احدثهما يخلق الخير والآخر بخلق الشر ثم رفع كتابهم كما هو الحال في رفع السيد المسيح ؟ هل هم ثنوية في الاصل من اصحاب النور والظلمة ودانوا بمعبادة النار ؟ هل تؤخذ منهم الجزية كاهل الكتاب ويكونون كاهل اوثان في الذبائح والنكاح ؟ وما دية المجوسى ، مساوية لدية المسلم ، نفسا بنفسى او لا تساويها لان المسلم لا يقتل بالذمى ؟ وما دية الذمى نصف دية المسلم او ثلثها وبالتالي تكون دية المجوسى خمس دية الذمى او جزءا من خمسة عشر جزءا ؟ الا يساوى انسان انسانا آخر في القصاص ؟ وهل يتدخل

---

(١٤٨) اليهود فرق العنانية والربانية وهم الجمهور الاكبر ، والسامرة ولهم تورا غير الجمهور ، والشاذانية وهم مثل اهل الاهواء من المسلمين . وبين الربانية الشاذلية خلاف في اباحة الخمر . وادعى الجمهور الاعظم تسعة عشر نبيا بعد موسى . واقرت السامرة بثلاثة كتب فحسب . واختلفوا في النسخ بين من ياباه عقلا ومن يجيزه عقلا . ويقولون بتأييد شرع موسى اخيرا . وكلهم ينكرون نبوة محمد الا العيسوية التى زعمت انه نبي العرب ، الاصول ص ٣٢٥ — ٣٢٧ .

(١٤٩) الموحدون قديما مثل الاريوسية وحديثا مثل الموحدين ، الاصول ص ٣٢٥ — ٣٢٧ .



الخلاف العقائدى فى قيمة الانسان أم أن الغرض من ذلك كله هو تجويز قتل المخالف فى الراى والتخلص منه ؟ (١٥٠) .

ج - حكم من لم يبلغهم الاسلام أو المرندين عنه • وهذه ليست فرقة بقدر ما هى جماعة لم تبلغها دعوة الاسلام أو بلغتها ثم ارتدت عنه . الاولى معذورة لانه لا حكم الا بعد البلاغ والثانية لا عذر لها للنكوص والارتداد . وفى كلتا الحالتين تنبغ قيمة الانسان من فكره ، ويستمد وجوده من عقيدته . فالذين لم تبلغهم دعوة الاسلام أن كانوا وراء الحسد أو فى طرف من أطراف الارض ولم تبلغهم دعوة الاسلام وكانوا معتقدين لما دل عليه العقل من حدوث العالم وتوحيد الصانع وصفاته فهم كالمسلمين . فالعقل والوحى طريقان يوصلان الى الحقيقة نفسها لكن لما كان الاسلام عقيدة وشريعة يظل السؤال هل لابد لهم من شريعة ؟ لو بلغتهم دعوة الاسلام فانهم يدعون الى أحكام الشريعة . فان امتنعوا عن قبولها ولم يكونوا على شرع أهل الكتاب صاروا كالوثنية الذين لا تقبل منهم الجزية . وفى هذه الحالة لا تشفع لهم معارفهم النظرية خاصة اذا ما أدت الى السلوك الفاضل والعمل الصالح ؟ الا تكنى شريعة العقل العملية ، شريعة الطبيعة والفطرة وهو الاسلام

---

(١٥٠) المجوس اشكل أمرهم : (أ) قال بعض السلف : كانوا أهل كتاب فلما أحدثوا القول بضائعين أحدهما يخلق الخير والآخر يخلق الشر أسرى ( رفع ) بكتابهم (ب) كانوا فى الأصل ثنوية من أصحاب النور والظلمة ، وانتقلوا الى القول بيزدان وأهرمن ، وأقروا بحدوث أهرمن ، ودانوا بعبادة النار . دعاهم اليها زرادشت فى أيام كشتاسب وأسفنديار . فلما وقع الاشكال فى أمرهم روى أن النبى أخذ الجزية من مجوس هجر كاهل كتاب فى الجزية وكأهل أوثان فى الذبيحة والنكاح . اختلفوا فى ديانتهم ، عند أبى حنيفة مثل دية المسلم ، وأجاز قتل اليهودى بالواحد من أهل الجزية . وعند الشافعى ومالك لا يقتل المسلم بالذمى . عند مالك دية اليهودى والنصرانى تصف دية المسلم ، وعند الشافعى الثلث . ودية المجوس خمس دية اليهودى والنصرانى أحد خمس ثلاث دية المسلم ( جزء من خمسة عشر جزءاً ! ) الاصول ص ٣٢٥ — ٥٢٧ .

الطبيعى ؟ ، ان كانوا اهل كتاب ولم تبلغهم دعوة الاسلام ثم امتنعوا عن قبوله بعد ابلاغهم صاروا مثل اهل الجزية ولا يجوز قتلهم قبل دعوتهم الى الاسلام واقامة الحجّة عليهم فلا عقيدة بلا حجة . ولكن ما العمل اذا غلبوا بالحجة أو اذا لم يقتنعوا بالحجة وأصرّوا على طلب البرهان ؟ وما ديته في حالة القتل ؟ أليكون بغير ذية ما دام بغير عقيدة ، غقيمة الانسان بعقيدته ، أم له ذية المسلم فلا فرق بين انسان وآخر من حيث قيمته ، أو كدية اهل دينه يهوديا كان أم نصرانيا ، أو كدية المجوسى ان لم يكن له دين ؟ (١٥١) .

أما المرتد فانه يستتاب والا قتل . رلا تقبل منه الجزية حتم تستباح دماء المخالفين في الرأى باعتبار الرأى المخالف ردة . ولما كان الرجال هم أداة المقاومة أكثر من النساء فقد خف الحكم على المرأة المرتدة . قد يكون حكمها كالرجل تستتاب ولا تقتل دون أن تستترق أو لا تقتل . فان لحقت بدار الحرب جاز استرقاقها بعد السبى حتى لا تفكر في المقاومة والخروج على السلطان . ويجب قضاء الصلوات والصوم المتروكين في حالة الردة دون الحج . وقد لايجب ذلك وانما الذى يوجب هو الحج قبل الردة . وأداء الشعائر لا يتم الا بالعقيدة حيث يجب الاستسلام المطلق لعقائد الفرقة الناجية ولاوامر السلطان . أما اولاد المرتدين فيجوز استرقاقهم ارهابا للآباء وقد يتركون لحالهم رحمة بالآباء . وارتداد الصبى غير صحيح ويظل على عقائد السلطان أما اسلامه فصحيح أيضا الا اذا رجس عنه بعد بلوغه فيصير مرتدا . وان اظهر الصبى الاسلام يفرق بينه وبين أبويه حتى لا يفتناه عن دينه . وان رجس الى دين أبويه كان من اهل الجزية وليس من المرتدين . واذا ارتد الزوجان انفسخ النكاح ان كانت الردة قبل الدخول . ويوقف على العدة ان كانت بعد الدخول . فان انقضت التوبة قبيل الرجوع الى

---

(١٥١) عند أبى حنيفة لا ذية عليه وعند الشافعى تجب ديته والخلاف فقط في المقدار ، الاصول ص ٣٢٧ — ٣٢٨ .

م ٣٢ — الايمان والعمل — الامامة

الاسلام انفسخ النكاح . وان أسلما قبل العدة بقيا على النكاح الاول .  
وقد يبقى النكاح اعطاء للاولوية للعشرة التي تجمع بين الزوجين على  
العقيدة التي تفرق بينهما . وهكذا تصبح الفرقة العقائدية وسيلة  
لفك أواصر الرباط الاجتماعي وكان السلطان هو الاب والزوج لجميع  
المؤمنين يشاطرونه عقائده ويمثلون لأوامره . انما الغاية من الحكم  
على المرتد عزله اجتماعيا فلا تحل ذبيحته ولا نكاحه ولا دية له ولا قصاص  
على قاتله (١٥٢) وكثيرا ما يستعمل قانون الردة حاليا للارهاب الفكري  
والسياسي . وهى واقعة لا تعم بها البلوى وتبلغ ندرتها الى حد استحالتها .  
ورأين السبى والاسترقاق الآن ومن الذى يمارسه ؟ انما تقضى الردة الآن  
الرجوع الى الوراء وتبنى مرحلة سابقة من مراحل سابقة من مراحل

---

(١٥٢) أجمعوا على أن الرجل المرتد لا يستتاب . فان تاب ولا  
قتل ، ولا تقبل منه الجزية . واختلفوا في المرأة المرتدة . فعند الشافعى  
ان تابت والا قتلت كالرجل ولا تستترق . وعند أبى حنيفة لا تقتل فان  
لحقت بدار الحرب جاز استرقاقها بعد السبى . واختلفوا في أولاد  
المرتدين . فعند أبى حنيفة يجوز استرقاقهم . واختلف أصحاب  
الشافعى بين النفى والاثبات ( استولد على خولة الحنفية وكانت من  
سبى بنى حنيفة بعد ارتدادهم ) . ولا تحل ذبيحة المرتد ولا نكاحه  
ولا دية ولا قصاص على قاتله . واختلفوا في الزوجين المرتدين . عند  
أبى حنيفة يبقى النكاح وعند الشافعى ان كانت الردة قبل الدخول  
انفسخ النكاح كما لو ارتد أحدهما وان كانت بعد الدخول يوقف  
النكاح على العدة . فان انقضت توبتها قبل الرجوع الى الاسلام  
انفسخ النكاح وان أسلما قبل انقضاء العدة بقيا على النكاح الاول .  
واختلفوا في قضاء الصلوات والصوم المتروكين في حالة الردة .  
يوجب الشافعى قضاءها ولا يوجب قضاء الحج . وعند أبى حنيفة  
لا قضاء ، وواجب قضاء الحج . وعند أبى حنيفة لا قضاء ، وواجب  
قضاء الحج الذى أتى به قبل الردة . كما اختلفوا في ارتداد الصبى .  
أجمعوا على أنه غير صحيح واختلفوا في اسلامه . عند أبى حنيفة  
اسلامه صحيح حتى ان رجع عنه وبعد بلوغه صار مرتدا . وعند  
الشافعى ان أظهر الصبى الاسلام فرق بينه وبين أبويه لئلا يفتناه عن  
الاسلام . فان بلغ وثبت على الاسلام وان رجع الى دين أبويه كان من  
اهل الجزية وليس من المرتدين ، الاصول ص ٣٢٨ — ٣٢٩ .

الوحي دون مرحلته الاخيرة حيث يكتمل الوحي وتختتم النبوة ويعمل  
عن استقلال الانسان عقلا وارادة . فالردة نكوص وتراجع في حين أن  
الاسلام تأكيد لتحقيق الوحي لغايته ، تقدم الوعى الانسانى حتى يصل  
الى مرحلة الاستقلال .

### ٣ - فرق المعارضة .

فرق المعارضة في مقابل فرق الامة هي التى تنشأ من الداخل أساسا  
قبل أن تنشأ من الخارج وتعبر عن قوى اجتماعية وسياسية داخلية  
ثم تلتحم فيما بعد مع فرق الامة لتقوية مواقفها وتدعيم عقائدها . وهى  
على ثلاثة أنواع . الاولى فرق المعارضة السرية فى الداخل التى تقوى  
على المعارضة العلنية فى الداخل أو فى الخارج والتى تعبر عن مجتمع  
الاضطهاد عن الاقلية المحاصرة من الاغلبية . رفضت المساومة وعجزت  
عن استئناف المقاومة بعد أن استشهد أئمتها فتحوّلت الى حركة سرية  
تحت الارض تنتظر الفرصة السانحة لمعاودة النشاط العلنى واستمرار  
المقاومة الفعلية . والثانى المعارضة العلنية فى الخارج التى تستأنف  
النضال العلنى ولكن فى جماعات منفصلة على هوامش المجتمع وفى  
محيطه وليس فى وسطه ومركزه لتقويض مجتمع البغى بالانقضاض  
على أطرافه من الخارج بدلا تقويضه من الداخل عن طريق افراغ  
قلبه وهدم سلطته . والثالث المعارضة العلنية فى الداخل ، وهى  
المعارضة المستمرة التى تبغى الدخول فى الصراع العقلى أولا فهى مقدمة  
للصراع الفعلى وشرطه . تعتمد على العقل والحوار ، وعلى استعمال  
الحجج والبراهين . تقوم بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر علنا  
بالحق مستوفية شروطه كأصل من أصول الدين . ولا تستعمل الا السلاح  
العقل من أجل تنوير الناس وتنوير الجماهير . فإذا غلب الانفعال  
والفعل على الفريقين الاولين فإن العقل والتنوير هما الغالبان على  
الفريق الثالث . وإذا سهل اتهام الفريقين الاولين بقلب نظام الحكم  
واستعمال العنف فانه يصعب اتهام الفريق الثالث لانه يجهر بالحق ولا  
يخفى شيئا ويدعو الى أعمال العقل ويطلب البرهان . ولا يتسلح الا  
بحرية الفكر الذى لا يعيش القهر والبغى الا فى غيابه . لذلك كان الهجوم

الأكبر من فريق السلطان على المعارضة العلنية في الداخل . فأولى يسهل حصارها عقائديا لمغالاتها في تصوير العقائد وقيامها بالنشاط السري ، والثانية يسهل حصارها عمليا لانقضاضها بالسلاح على جماهير الأمة . أما الثالثة فيصعب حصارها نظريا لقوة أصلها ، التوحيد والعدل ، وعمليا لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنصح الحكام وتدعو إلى الشورى علنا والناس شهود . وليس أمام السلطان إلا الاقتناع أو الاقتناع (١٥٣) .

**١ - المعارضة السرية في الداخل .** وتشمل كل الفرق التي ظهرت في مجتمع الاضطهاد يغلب عليها طابع التحول إلى الداخل ، والانقلاب إلى الباطن والمغالاة في الرفض والتشيع والتحزب لفريق دون فريق (١٥٤) . تغلب على عقائدها موضوعات الألوهية والنبوة والامامة دون العدل بعد أن كفروا بالعدل في الدنيا ودون المعاد بعد أن رفضوا العدل في الآخرة . وفي مقابل الاختيار الإنساني يضعون القدر ، وفي مقابل العقل يضعون الروح . ويرون الإيمان نفقا والعمل تبريرا للظالم فرض المعارضة السرية في الداخل تقويض الدولة وهدم النظام والقضاء على السلطة التشريعية . فإذا ما اتحدت مصالحها مع أحد فرق الأمة الحضارية فإن المؤامرة تتحول إلى نظام الإسلام ذاته من أجل ضياع شوكته ابتداء من ضياع العقيدة والقضاء على أسباب قوتها . ففى الآلهيات تظهر الثنائية بديلا عن التوحيد . ثنائية الله والشیطان ، الخير والشر . ومع أن الأول خلق الثاني إلا أنها معا مدبران للعالم وبالتالي يقضى على الدين الجديد القائم على التوحيد وتعاد الثنائية القديمة

---

(١٥٣) المعارضة السرية في الداخل الشيعة والمعارضة العلنية في الخارج هم الخوارج والمعارضة العلنية في الداخل هم المعتزلة .  
(١٥٤) يعتبرها البغدادى الباطنية والغلاة من الروافض والمجسمة والمشبهة ، الأصول ص ٣٣٠ - ٣٣٨ ويضمها كلها ابن حزم في الشيعة ، الفصل ج ص ٢٤ - ٢٩ .

وتساعد ثنائية الخير والشر فرق المعارضة على مقاومة سلطة البغي لانها عقائد صراع بين الحق والباطل ، بين الخير والشر ، بين المقهور والقاهر وكما تساعد عقائد التوحيد عند الفرقة الناجية على قهر المعارضة باسم الاله الواحد والسلطان الاوحد . وبالنسبة للنبوات لما كان تركيز فرقة السلطان على أن المعجزة هي الدليل على صدق النبوة فقد أنكرت المعجزات الخارقة للعادة من أجل انكار النبوة وتقوية الاثمة . كما تم انكار الملائكة من السماء الحاملين للوحي في معرض انكار النبوة من أجل تقويض مصدر النبوة في الوحي . وتم تأويل الملائكة لحساب المعارضة ، فجبرائيل وميكائيل واسرافيل زعمواها . أما الشياطين فهم مخالفوهم ، الابالسة علماء السلطان (١٥٥) . ليس الانبياء سحرة بل قادة . هم يقوم احبوا الزعامة فساسوا العمامة بالنواميس والحيل طلدا للزعامة وبدعوى النبوة ثم استعبدوهم بالشرائع من أجل ابقاء الناس تحت امرتهم . على عكس الاثمة الذين ياتون لتحرير الناس ، لكل نبي درر سبع اذا انقضت ظهر في دور آخر . يقومون بتأويل الشرائع حتى تخف قبضتها على الناس ويحررون منها . فالصلاة الذناء على الامام ،

---

(١٥٥) هذه هي فرقة الباطنية واتحادها مع المجوس حتى خرجت عن فرق الاهواء ودخلت في فرق الكفر . لم تتمسك شيئا بأحكام الاسلام لا في الاصول ولا في الفرع . دعا المجوس بالتمويه الى دين الوثنية . وقد تشاور المجوس زمان المأمون في استئذان ملكهم فعملوا عجزهم عن قهر المسلمين . فدبروا في تأويل أركان الشريعة على وجوه تؤدي الى رفعها وانتدب لذلك حمدان بن قرمط زعيم القرامطة وعبد الله بن ميمون القداح زعيم الباطنية بمصر . وخالفوا مع اتباعها المسلمين في التوحيد . فالاله هو الاول الذي خلق شيئا ثانيا فهو مع الثاني مدبران للعالم . وهذا بعينه دين المجوس ان الاله خلق الشيطان ثم انه مع الشيطان يدبران للعالم . فهو مدبر الخيرات والشيطان مدبر الشرور . وقالوا في النبوات برفض المعجزات المناقضات للعادة . وأنكروا نزول الملائكة من السماء . تأولوا الملائكة على دعايتهم الى بدعتهم . وزعموا أنهم كبارؤهم المسمون بجبرائيل وميكائيل واسرافيل . وتأولوا الشياطين على مخالفيتهم ، وعلماء مخالفيتهم الابالسة ، الاصول ص ٣٣٠ - ٣٣١ .

والزكاة دفع الخمس اليه ، والصوم الامساك عن افشاء اسرارهم  
عند مخالفيهم ، والزنا افشاء اسرارهم بغير عهد . وينتهي التأويل  
الى اسقاط العبادات والحدود ، فيباح الخمر ويباح نكاح ذوات المحارم  
ويعود دين المجوس . فاذا كانت الثنائية عقيدة صراع لمجتمع الاضطهاد  
في مقابل عقيدة التوحيد لمجتمع الغلبة فان الامامة ايضا تكون في مجتمع  
الاضطهاد ووسيلة تحرر من النبوة كعنصر قهر في مجتمع الغلبة . واذا  
كان تطبيق الحدود والشرائع في مجتمع القهر وسيلة للضغط الاجتماعي  
فان تأويل الشرائع في مجتمع الاضطهاد وسيلة للتحرر من الشريعة حتى  
تسقط نهائيا ويتحرر الانسان مع نفسه اولا قبل ان يتحرر من الآخر ،  
والى الداخل قبل ان يتحرر الى الخارج . فلاباحة رد فعل طبيعي على  
الكبت . وان طبيعة السلوك في المجتمع المغلق هو التحرر في اطار  
الانغلاق ، التحرر المنعكس على الذات كوسيلة لتقويض مجتمع القهر  
من الداخل (١٥٦) . وكان من الطبيعي ان تحكم عليها فرقة السلطان  
بانهم مجوس تؤخذ منهم الجزية وتحرم ذبائحهم ونكاحهم او بانهم زنادقة  
تقبل توبتهم اذا جاءوا تائبين ولا تقبل بعد ضبطهم مثليسين في خلاياهم  
السرية (١٥٧) .

---

(١٥٦) عند الباطنية الانبياء قوم احبوا الزعامة فساسوا العامة  
بالنواميس والحيل طلبا للزعامة بدعوى النبوة والامامة . كل واحد  
منهم صاحب دور سبع اذا انقضى دور سبعة تبعهم في دور آخر ،  
الفرق ص ٢٩٦ ، ان المسلمين كنوح وابراهيم وموسى وعيسى  
ومحمد وكل من ادعى النبوة كانوا اصحاب نواميس ومخاريف احبوا  
الزعامة على العامة فخدعهم بنينجات واستعبدوهم بشرائعهم .  
الانبياء ساسة احتلوا للزعامة على العامة بالنواميس وكل واحد  
منهم صاحب دور اذا مضى عن دوره سبعة انقضى دوره واستؤنف  
بغير أمره . الصلاة الثناء على الامام ، والزكاة دفع الخراج والصوم  
الامساك عن افشاء اسرارهم عند مخالفيهم ، والزنا افشاء اسرارهم  
بغير عهد . اسقطوا العبادات والحدود ، واباحوا الخمر ونكاح ذوات  
المحارم ، وهذا هو التجسس ، الفرق ص ٢٩٦ .

(١٥٧) اختلف الاصحاب في حكمهم . فهم اما مجوس تؤخذ

وقد تعتمد عقائد أخرى للمقاومة السرية لا على الثنائية المتعارضة بين الخير والشر بل على الحلول ، حلول الله في الإنسان ، وحلول الروح في البدن . فنتيجة لابعاد الله عن العالم يأتى إليه ، ونتيجة لابعاد المظلوم وانكار حقه فانه يتأكد بحلول الله فيه . يظل الله حاضرا حتى ولو فنى الإنسان ، فالحق باق حتى ولو انهزم أنصاره . وكما يحل الله في الإنسان يحل في الكون ويصبح الله والإنسان والطبيعة شيئا واحدا . هذا الإنسان الذى يحل فيه هو الإنسان المتميز ، القائد الزعيم . وهو الامام الذى يقوم بالتبليغ عن الرسالة ثانية باسم الله الى الأمة ليمحق الظلم ويعيد الحق ويؤسس العدل . فاذا ما حلت الروح في البدن أصبح سلوك الجوارح شرعيا بفعل الروح فتسقط العبادات والمحرمات والشرائع التى تمارسها وتطلبها فرقة السلطان . وتكون للجماعة السرية وشريعتها الخاصة التى تقوم على التحرر الذاتى مع النفس ان استحالة التحرر من الآخر فى الخارج . وتجاوز شهادة الزور على مخالفهم بل وخنقهم تقوية لا واصر الجماعة السرية وتفككا لنظام . جماعة الغلبة والقهر . كل من عداهم كافر ، كافرون الذين لا يناصرون الامام الحق ، وكافر الامام الحق الذى يترك قتال أعدائه . ونتيجة ذلك كان حكم فرقة السلطان عليهم بالردة ، وحكمهم حكم المرتدين (١٥٨) .

الجزية منهم وتحرم ذبائحهم ونكاحهم أو هم فى حكم المرتدين ان تأسوا والا قتلوا وهو الصحيح . وعند مالك الباطنى والزندى ان جاء تائبين ابتداء قبلنا التوبة منهما ، وأن أظهرتا التوبة بعد العثور عليهما لم تقبل التوبة منهما وهو الاحوط ، الفرق ص ٣٠ .

(١٥٨) هذه هى فرقة الغلاة من الروافض . فعند البيانية الله على صورة انسان ، يفنى كله الا وجهه ، تحول روح الله فى بيسان بن سمعان فصار آلهما ، وعند المغيرة الله له اعضاء على صورة حروف الهجاء ، الهاء فرج ، خلق الشمس والقمر من عين ظل . وفيهم من ادعى حلول الله فى زعيمهم المغيرة بن سعيّد . ويقال ان عبد الله بن معاوية حلت فيه الروح ، كما يقال باباحة المحرمات واسقاط



وقد تأخذ عقائد المعارضة صوراً أبسط بدلاً من الثنائية بين الله والشيطان أو حلول الله في الامام وهي عقائد التجسيم والتشبيه . ففي التجسيم يكون لله حد ونهاية من جهة السفلى ومنها يماس عرشه ، ويكون محلاً للحوادث يرى الشيء برؤية تحدث فيه ، ويدرك ما يسمعه بإدراك ما يحدث فيه . وفي التشبيه يكون الله على صورة انسان . وإذا ما عبد الانسان الله فانه يعبد انساناً مثله . والحقيقة أن التجسيم والتشبيه انما يمثلان رد فعل على ابعاد الله عن حياة البشر ، واعتباره الفوق المطلق الذي ليس كمثله شيء ثم يعتمد السلطان على هذا التصور ليتمثله ويصبح هو الله . فبدلاً من الله السلطان أو السلطان الله ، هناك الاله التاريخ أو التاريخ الاله الذي يحدث فيه كل ما يقع في العالم من حوادث ومآسي . وهناك الاله الانسان والانسان الاله ، أي انسان وليس السلطان القريب من المباشر والتشبيه به . ولا يعنى ذلك افساد دلالة الحدوث على التوحيد لانه ان لم يكن العالم حادثاً لم يكن هناك طريق لمعرفة الصانع . فالعالم ليس سلماً لغيره ، واثبت الله لا يكون على حساب العالم بنفيه . فالحال هو العالم والعالم هو الله . وبالتالي تعود الروح الى الطبيعة كي ترتفعها اليه . وكلهم في حكم الكفرة عبدة الاوثان عند فرقة السلطان (١٥٩) .

---

العبادات ، وعند المنصورية عرج بأبى منصور العجلي الى السماء وأن الله مسح بيده على رأسه وقال يا بنى بلغ عنى ثم أنزله الى الارض فهو الكسف الساقط من السماء . استطوا خنق مخالفهم ، وعند الخطابية جعفر الصادق اله ، وادعى الألوهية ، شهادة الزور لموافقيه على مخالفه . وادعى المنع أن روح الله حلت فيه . وادعت السبئية الوهة على في حياته وأنه في السحاب ، الرعد صوته ، والبرق سوطه ، واكفرت الكاملية الصحابة بتركهم بيعة على ، واكفروا علياً بتركه قتالهم ، وكلهم مرتدون من الدين حكمهم حكم أهل الردة ، الاصول ص ٣٣١ — ٣٣٢ .

(١٥٩) هذه هي فرقة الجسمة والمشبهة . الجسمة مثل الكرامية

وفي صياغة أخرى لعقائد المعارضة بالاضافة الى الثنائية المتعارضة بين النور والظلمة أو حلول روح الله في شخص الامام أو القول بالتحسيم والتشبيه يتم الاعلان عن الوهية الائمة . فالامام لم يموت بل هـ و حتى قائم في الجبال يعيش مع الاسود والنور وفي الكهوف والوديان تاتيه الملائكة برزقه غدوة وعشية لا يموت الا بعد أن يعيد الحق الى نسابه ويملا الارض عدلا كما ملئت جورا . يتحد بالعالم وبالكون فيأتي في السحاب . والتصديق به داخلي محض عن اقتناع باطني وليس عن شهادة حسية حتى ولو أوتى أنصاره بدماغه سبعين مرة لم يصدقوا بموته (١٦٠) . ومادام الامام الها حيا لم يموت فانه يعود ويرجع ،

في خراسان والمشبهة مثل البيانية والمغرية والجواربية ( داود الجواربي ) والهشامية ( هشام بن سالم الجواليقي ) . ومعهم من زعم أن بعض الناس اله أو أن الله حل فيه كما تقول الحلولية مثل الخطابية ( جعفر الصادق ) والرزامية ( أبو مسلم ) والمبيضة ( المقنع ) . وكلهم كفره مثل عباد الاوثان ، الاصول ص ٣٣٧ — ٣٣٨ .

(١٦٠) هذه هي فرقة الشيعة عند ابن حزم . فعند الجارودية (الزيدية) الامام حي لم يموت ، ولا يموت حتى يملأ الارض عدلا كما ملئت جورا ( وهو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي القائم بالمدينة ، يحيى بن عمر ، محسن بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي ، محمد بن علي وهو ابن الحنفية ) ، حي بجبال رضوى عن يمينه أسد وعن يساره نهر ، تحدته الملائكة ، ياتيه رزقه غدوا وعشيا ، وعند القطعية الامامية وهم جمهور الشيعة محمد بن الحسن حي لم يموت وهو المهدي المنتظر ، الفصل ج ٣ ص ٢٣ ، والغالية تقول بالالهية لغير الله . فعند السبئية علي اله . وقال عبد الله بن سبأ لعلي أنت ، أنت ، أنت هو ، أنت الله فحرقهم علي فقالوا الآن صح أنه الله لانه لا يعذب بالنار الا الله ، وقال ابن سبأ لو أنيتمونا بدمائه سبعين مرة ما صدقنا موته ولا يموت حتى يملأ الارض عدلا كما ملئت جورا ، وعند الحمذية محمد هو الله ، وعند الخطابية الآلهة آدم والنبليون ثم الحسن والحسين ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد ، وتقول القرامطة بالوهة محمد بن اسماعيل والبعض الآخر بالوهة أبي سعيد الحسن وأبنائه أو بالوهة أبي القاسم النجار

ينتظره الناس حتى يقودهم للقضاء على نظم البغى وشرائع البطلان .  
ومن الطبيعي في مجتمع الاضطهاد أن يتحول الموت الى حياة والهزيمة  
الى نصر والزعيم الى اله ، فالتقصير في حق الامام يؤدي الى الغلو فيه .  
وقد ترتبط الوهية الائمة بالتجسيم فيكون الرب سبعة اشبار بنشبر  
نفسه نظرا لان العدد سبعة عدد رمزي والله يكون مقياس نفسه  
ذاثا وموضوعا ولا يقاس بشيء غيره ، لحم ودم على صورة انسان  
ترد عليه الشمس مرتين . على رأسه تاج ، أعضاؤه على عدد حروف  
الهجاء ، الالف للساقين . لما اراد أن يخلق تكلم باسمه الاكبر فوقع  
التاج . فالحل كلمة أى أن جسمه حروف وعدد أعضائه بعدد الحروف ،  
الالف للساقين . والخلق جزء منه بالكلمة ، تاج على رأسه . فالحل  
انسان وكون . ثم يتحول التوحيد الى العدل عندما يكتب الله باصبعه  
أعمال العباد من المعاصي والطاعات أى أنه كل شيء مقدر سلفا ولا  
حرية ولا اختيار للعباد . ولما كانت رؤية المعاصي مثرة للارغاج والغضب  
انفض عرقا واجتمع منه بحران الاول مالح مظلّم للمعاصي والثاني عذب  
نير للطاعات وكان العالم في البداية أصله الشر . فلما رأى ظلمة في  
البحر واتى ليأخذها طار وأخذه وقلع عيني الظل وخلق منه الشمس  
وشمسا أخرى ، الكفار من الملح المظلّم والمؤمنين من العذب النير .  
هذه أسطورة تمثل الصراع بين الخير والشر بين العدل والظلم ، بين  
مجتمع الاضطهاد ومجتمع القهر . مصائر البشر طبقا لخطة كونية  
وليسبت طبقا لاختيار العباد بعد أن أساء العباد الاختيار أو وقعوا  
تحت ضغوط الرشوة والتعذيب فناقشوا واختاروا على غير ما

---

أو عبّد الله ثم ولده حتى الآن أو أبى الخطاب ثم الجلاج ثم محمد بن  
على وشيائش المقيم بالبصرة وأبو مسلم الرّاج المقنع الأعور القصّار  
وأبو جعفر المنصور وعبّد الله بن حرب ، الفصل ٥ ص ٢٧ — ٢٩ .

اعتقدوا (١٦١) . وإذا كان الله قريبا من العباد فإن علمه محدث . لم يكن يعلم شيئا حتى أحدث لنفسه علما . والله يريد الشيء ويعزم عليه ثم تبدو له البداوات لأن علمه حادث متغير . وقد رجع ذلك الى قوة الحوادث وإلى قرب الله وأن الله يصبح كصفحة للتاريخ تسطر فيها الحوادث ، وتسجل مآسى البشر (١٦٢) .

وفي السمعيات ، تظهر النبوة على أنها الموضوع البارز في عقائد المعارضة السرية في الداخل فالنبوة تعنى القدرة الخارقة وهى مستمرة في الأئمة . وهم مثل خاتم الأنبياء حرقبون ، بشر عاديون وليسوا من الإشراف بالضرورة . فكما تحل روح الله في الأئمة تستمر النبوة فيهم (١٦٣) . وقد تأتى النبوة للإمام من الأساس بعد غلط جبريل وخلطه

---

(١٦١) عند هشام بن الحكم ربه سبعة أشبار بشبر نفسه . وعند داود الجواربي ، ربه لحم ودم على صورة الإنسان ، والشمس ردت على على مرتين ، الفصل ج ٥ ص ٢٣ ، وعند المغيرة بن سعيد معبوده في صورة رجل على رأسه تاج ، أعضائه على عدد حروف الهجاء ، الألف للساقين . . . لما أراد أن يخلق تكلم باسمه الأكبر فوقع تاجه ثم كتب بإصبعه أعمال العباد من المعاصي والطاعات فلما رأى المعاصي أنفض به عرقا فاجتمع من عرقه بحران أحدهما مالح مظلم والثاني نير عذب ثم أطلع في البحر فرأى ظلمة فذهب فطار فأخذه فقلع عين ذلك الظل ولعه فخلق من عينيه الشمس وشمساً أخرى وخلق الكفار من البحر المالح والمؤمنين من العذب ، الفصل ج ٥ ص ٢٥ ، عند بيان كل شيء يفنى إلا وجهه « كل من عليها فان ، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » ، الله أخبر الفناء على الأرض فقط ، الفصل ج ٥ ص ٢٥ - ٢٩ .

(١٦٢) عند هشام بن الحكم وتلميذه الضحاك علم الله محدث يريد الشيء ويعزم عليه ثم يبدو له فلا يفعل ( الكيسانية ) الفصل ج ٥ ص ٢٣ .

(١٦٣) تقول الشيعة بنبوة على ثم الحسن والحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلى بن موسى ومحمد بن على والحسن بن محمد والمتنظر بن الحسن ، كلهم أنبياء . وتقول القرامطة بنبوة محمد بن اسماعيل بن جعفر ، وتقول الكيسانية بنبوة على وبنيه

بين محمد والامام . وبصرف النظر عن تعارض ذلك مع العقل كيف يفلط جبريل سهوا او عمدا والملائكة لا تخطيء ، وان اخطأت فالله يصححهم كما يفعل مع الانبياء ؟ وكيف يتعمد جبريل الخطأ وهو مطيع بالضرورة ، معصوم من الخطأ ؟ وهل يمكن الخطأ بين اوصاف خاتم الانبياء وأوصاف الامام النبي ؟ (١٦٤) والالهام طريق المعرفة والامام رهو أوثق من القرآن الذي بدل وزيد فيه ونقص منه (١٦٥) . كل ذلك انها يهدف الى اعطاء قوة لزعيم جماعة الاضطهاد حتى يستطيع الوقوف على قدم المساواة مع النبي في مجتمع القهر والغلبة . وفي المعاد تنفخ الجنة والنار ويكون الثواب والعقاب في هذه الدنيا الى ابد الابدين دون ما انتظر الى حياة بعد الموت ما دامت الارواح تتناسخ ، الخيرة في ملائكة والشريرة في حيوانات ، الخيرة هم دعاة مجتمع الاضطهاد

الثلثة الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية . اراد المختار ان يدعى النبوة لنفسه وسجع وانذر بالغيب وقال بامامة محمد بن الحنفية . وادعى كل الائمة النبوة مثل المغيرة بن سعيد وبيان بن سميان « هذا بيان للناس » ومنصور العجلي الملقب بالكسف « وان يرد كسفنا من السماء » ، الله عرج به الى السماء ومسح رأسه بيده وقال ابن اذهب فبلغ عني ، ومعمربائع الحنطة بالكوفة وعمر التبان وقد قال « لو شئت أن أعيد هذا التبن ثبرا لفعلت » ، ونسوة عمار الملقب بخداش ونسوة بزيع المائل بالكوفة ، الفصل ج ٥ ص ٢٤ .. ٢٧ .

(١٦٤) هذا هو موقف الغرابية احدى فرق الشيعة . فقد كان محمد أشبه بعلي من الغراب بالغراب ، وان الله بعث جبريل بالوحى الى على وغلط جبريل بمحمد ولا لوم على جبريل لانه غلط . وقالت طائفة انه تعمد ذلك وكفروه . ومحمد أربعمائة سنة طويل القامة كث اللحية مبتلى الساقين أولج العينين قليل شعر الجسد ، وعلى صبي احدى عشر عاما قصير ، منكب ، عظيم اللحية ، مملوء الصدر ، دقيق الساقين أصلع ، الفصل ج ٥ ص ٢٧ — ٢٩ .

(١٦٥) قالوا حجتنا الالهام ومن خالفنا ليس لرشده ، والشيعة ليسوا برشدة ، بهم جنون . تقول الإمامية أن القرآن مبدل زيد فيه ما ليس منه ونقص منه ، الفصل ج ٥ ص ٢٢ .

والشريع زعماء مجتمع الغلبة (١٦٦) . وفي الايمان والعمل وطبقا لطبيعة المجتمعات السرية فانه تسقط الشرائع التي تمثل أداة ضغط وضبط اجتماعي في يد مجتمع القهر والغلبة . ويباح كل شيء . وفي الوقت نفسه يخلق المجتمع السري شريعته الخاصة التي تساعد على تماسكه الاجتماعي ويخلق محرمات جديدة فيه . فيتراوح سلوك المجتمعات السرية بين التوسع والتضييق ، بين الاباحة والتحریم ، بين اللين والتشدد دون توسط أو اعتدال ، فالسلوك باستمرار في أحد الطرفين (١٦٧) . وفي الامامة الكل كافر ، من بايع غير الامام ، والامام لرفضه حرب من لم يبايعه . وقد كان الامام مرتدا قبل أن يقولی الامامة . وقد يكون

---

(١٦٦) طائفة من الشيعة تقول بفناء الجنة والنار ، ومن الكيسانية من يقول الدنيا لا تنفنى أبدا ، وطائفة أخرى تقول بتناسخ الارواح . يضربون البغال ويعطشونها على أنها روح أبى بكر وعمر ، الفصل ج ٥ ص ٢٢ — ٢٣ .

(١٦٧) من الامامية من يجيز نكاح تسع نسوة منهم . ويبيح أبو منصور العجلي المحرمات من الزنا والخمر والمبتة ولحم الخنزير والدم . وقال انها هي أسماء رجال . وجهور الرافضة اليوم على هذا . اسقط الصلاة والزكاة والصلاة والحج . أمر أحد أصحاب المغيرة بن سعيد بأن يفسق الارفع قدرا منهم به ( محمد بن على ) ليولج فيه النور وكانوا يقولون بالاشتراك في النساء ، ومن ناحية التشدد فرض عبد الله بن حرب على أتباعه تسع عشرة صلاة في اليوم واللييلة ، وفي كل صلاة خمس عشرة ركعة حتى ناظره رجل من متكلمي الصفرية ففارق أصحابه ولعنوه ورجعوا الى القول بامامة عبد الله بن معاوية ، ومن الامامية من يحرم الكرنب لانه انما ينبت على دم الحسين ولم يكن قبل ذلك . العجلية ملعونون بكفرهم وصلاتهم خلاف صلاة المسلمين لا يأكلون شيئا من الثمار ذيل أصله ، وأصحاب أبو منصور العجلي منافقون ورضاخون ، وأصحاب المغيرة بن سعيد لا يستحلون حمل السلاح حتى يخرج الذين ينتظرونه ويقتلون الناس بالخنق والحجارة والخشب والكسفية يقتلون من كان منهم ومن خالفهم ويقولون نجعل المؤمن الى الجنة والكافر الى النار . يؤدون الخمس ممن خنقوه الى الحسن بن أبى المنصور . ويرى بن سعيد أن الانبياء لم يختلفوا قط في شيء من الشرائع . ويحرم ماء الفرات وكل ماء نهر أو عين أو بئر وقعت فيه نجاسة ، الفصل ج ٥ ص ٢٢ — ٢٥ .

النبي هو المسؤول عن هذا الخطأ لعدم توضيحه الأمر عن الإمامة من بعده (١٦٨) . ويبدو أن النماذج الدينية من البيئات الحضارية المجاورة قد ساهمت في إثراء الصور الفنية وتنوع أشكال التعبير خاصة من اليهودية والمسيحية . وقد شاركت اليهودية مجتمع المضطهاد في الظرف الاجتماعية والسياسية نفسها فيما يتعلق بالوهبة الانبياء والائمة أو مشاركتهم في الخلق باعتبارهم أول المخلوقات ونزولهم آخر الزمان أو رجعة الاموات . وقد تداخلت البيئتان ليس فقط بفعل الترجمة ولكن بفعل التعايش بين الامم داخل الامة الكبرى . ولكن يظل العامل الغالب هو الظروف النفسية والاجتماعية لمجتمع المضطهاد الذي قد ظهر في شكل سياس كما هو الحال في فرق المعارضة أو في شكل احتفالي كما هو الحال في جماعات الصوفية (١٦٩) .

(١٦٨) كبرت الكاملية جميع الصحابة بعد موت النبي اذ جحدوا امامة علي وأن عليا كفر اذ سلم الامر الى أبي بكر ثم عمر ثم عثمان . وقال جمهورهم ان عليا ومن اتبعه رجعوا الى الاسلام بعد أن ادعى الإمامة الى نفسه بعد مقتل عثمان وكشف وجهه وسل سيفه وقبل ذلك كانوا مرتدين مشركين كفارا . ومنهم من يجعل الذنب على النبي الذي لم يبين الامر رفعا للاشكال ، الفصل ج ٥ ص ٢٣ - ٢٤ .

(١٦٩) يكثر ابن حزم من الاشارة الى اليهودية والنصرانية حتى أنه يفرد لها أجزاء بأكملها من « الفصل » « في بيان وجوه النقل عندهم » نظرا لوجوده في الاندلس حيث تعايش اليهود والنصارى مع المسلمين في أمة واحدة . فالنسبانية أصحاب ابن سبأ اليهودي وقوله أن عليا في السحاب والرعد، صوته والبرق سوطه صور من التوراة ، والكيسانية تقول ان أبا مسلم أو عبد الله بن معاوية حى وسيظهر مثال اليهود القائلين بأن ملكي صدق بن عامر بن أرفخشذ بن سمام بن نوح والعبد الذي وجهه ابراهيم ليخطب ربنا بنت بنؤال بن ناقور بن تسارخ على اسحق ابنه والياس وفتحاس بن الغازار بن هارون أحياء الى اليوم ، الفصل ج ٣ ص ٢٣ ، ويستشهد الشيعة برجعة الاموات بما حدث في بنى اسرائيل فليس عندهم شيء الا وكان في هذه الامة مثله ، مقالات ج ١ ص ٧٢ ، وينزل عيسى آخر الزمان مثل رجوع الامام المنتظر . وان محنة علي بين أصحابه وتاليهم له مثل محنة عيسى بين أصحابه ،

**ب - المعارضة العلنية في الخارج .** وتشمل كل فرق المعارضة التي آثرت حمل السلاح لتقويض دولة الظلم علنا . ولما استحال ذلك في الداخل لاصطدامها مع فرقة السلطان والعسكر والشرطة فانها خرجت على اطراف الامة للعودة اليها غزوا وفتحا جديدا . ويستحيل تكفير عقائدها في الالهيات لانها تقوم على اصول التوحيد والعدل كما هو الحال في المعارضة العلنية في الداخل ، ولكن يأتي التكفير اساسا موجها ضد السمعيات ( النبوات ) خاصة في موضوعي النظر والعمل والامامة اى في عمل الفرد وعمل المجاعة . فعل الفرد وفعل الدولة . فإذا كانت قوة المعارضة السرية في الداخل في الالهيات في عقائد التاليه والتجسيم والتشبيه فان قوة المعارضة العلنية في الخارج في النبوات في النظر والعمل وفي الامامة . ويصعب على فرقة السلطان تكفير التنزيه وتكفير اصول التوحيد والعدل . ونظرا لان المعارضة العلنية في الخارج اهل عمل وليسوا اهل نظر ، متحمسون سياسيا فانهم يعتمدون في نظرهم على المعارضة العلنية في الداخل وهم اصحاب النظر والمعارضة

---

الفصل ج ٥ ص ٢٧ - ٢٩ ، وزعم أبو منصور أن عيسى أول من خلق الله ثم على ، مقالات ج ١ ص ٧٤ ، ومن التراث الصوفي يشار أيضا الى قصة الخضر والياس ، فالخضر من الخضر والرجوع والياس يمثل الصحراء والتقابل بينهما هو التقابل بين المروج والجذب . وسلك هذا السبيل بعض الصوفية فزعموا أن الخضر والياس حيان ، يلقي الناس في الفلوات والخضر في المروج والرياض وأنه متى ذكر خضر على ذاكره . وكفار براغواطه ينتظرون صالح بن طريفة الى اليوم ، الفصل ج ٥ ص ٢١ ، كما تقول الصوفية بالطول كما هو الحال عند الحلاج وبأسقاط الشرائع أو التشدد فيها . وعلموا أن كل من كفر بهذه الكفارات الفاحشة ممن ينتهى الى الاسلام فانهم انصرهم الشيعة والصوفية . فان من الصوفية من يقول ان من عرف الله سقطت عنه الشرائع . وزاد بعضهم واتصل بالله . وسعيد بن ابي الخير مرة يلبس الصوف ومرة الحرير المحرم على الرجال ، ومرة يصلى في اليوم ألف ألف ركعة ، ومرة لا يصلى لا فريضة ولا نافلة ، وهذا كفر محض ، الفصل ج ٥ ص ٢٧ - ٢٩ .



### العقلية (١٧٠) .

ففى السمعيات لا يظهر موضوع النبوة الا قليلا . فتحت وطأة المعارضة لفرقة السلطان وللنظام اللاشرعى تستلهم نبوة أخرى قادمة من قوم آخرين تنسخ النبوة التى تحولت الى شريعة ظالمة . تستمر النبوة ولا تنقطع لان تحول النبوة الى خلافة ظالمة لا تقضى عليها الا نبوة جديدة . ويكون الدين الجديد عودا الى الدين الطبيعى بعد أن انهيار دين الوحي ومثلته دولة ظالمة . ويكون للدين الجديد كتاب آخر مطابق للدين الطبيعى ينزل مرة واحدة ويكشف الحقائق مرة واحدة دون تغير أو تطور أو نسخ طبقا لمصالح أحد حتى ولو كان الانسان نفسه أو جماعة المؤمنين . ويكفى للايمان الشهادتان حتى ولو كانت النبوة للعرب وحدهم والتزم الناس بالشهادة الاولى ثم طبقوا شرائع اليهودية أو النصرانية . فشرعية خاتم الانبياء تحولت على ايدي الناس الى شريعة ظالمة . فى هذه الامة اذن شاهدان الاول خاتم الانبياء والثانى شاهد آخر قد لا يتعين ظهوره قبله أو بعده . وهنا تلحق المعارضة العلنية فى الخارج بالمعارضة السرية فى الداخل فى اثبات الحاجة الى امام آخر اى الى قيادة جديدة للامة . وتعبيرا عن التطهر والتزهد والتعفف تنكر احدى سور القرآن التى تشير الى الغواية تمسكا بالنقاء والطهارة الروحية (١٧١) .

(١٧٠) المعارضة العنية فى الخارج هم الخوارج والمعارضة العلنية فى الداخل هم المعتزلة . وتعتمد الخوارج فى أصولها النظرية ، التوحيد والعدل ، على المعتزلة ولكن لها أصول عملية خاصة بها التى تختلف عن أصول المعتزلة العملية (المنزلة بين المنزلتين والوعود والوعيد ) وان اشتهركا بعد ذلك فى الاصل الخامس ، الامر بالمعروف والنهى عن المنكر . وقد اختلف مؤرخو الفرق فى عدد فرق الخوارج طبقا لعلم كل منهم بها . فيذكر مثلا ابن حزم الاباضية والفرق المعروفة فى شمال افريقيا والاندلس بينما يذكر مؤرخو المشرق فرق الخوارج فى البصرة وبغداد .

(١٧١) الاباضية ثلاث فرق : (أ) من يقول أن فى هذه الامة

وبصرف النظر عن اشارة عابرة الى المغاد واعتبار أن عذاب النار ليس هو العذاب الوحيد وأن العذاب لمخالفهم وليس للموافقين معهم ، لفسيرهم وليس لهم ، فإن الموضوع الغالب على المعارضة العلنية في الخارج في السمعيات هو النظر والعمل والامامة . وهما متشابهان إذ أن الثاني ، ايمان الامام أو كفره ، يقوم على الاول ، تحديد معنى الكفر والايمان . فمرتكب الكبيرة كافر ومن لا عمل له لا ايمان له ولا وسط بين المؤمن والكافر فاسقاً كان أم عاصياً أم منافقاً . ففي لحظات المقاومة لا وجود للحلول الوسط ولا يثبت الا طرفا الصراع ، الشيء ونقيضه . وكيف يوجد وسط بين الايمان قولاً دون التصديق وجداناً أو التحقيق عملاً ؟ والمعصية جهل وليست مجرد ارتكاب فعل مخالف للايمان . ومن أتى بكبيرة فقد جهل ليس من أجل الفعل ولكن من أجل المعرفة ، فالفعل معرفة ، والعمل نظر . فلو ضاع الفعل والعمل ضاعت المعرفة والنظر . وقد تكون المعرفة بالله والمعرفة بالنبي . فمن عرف الله وكفر بالنبي فهو كافر لا مشرك ومن جحد الله أو جهله فهو مشرك . فالمعرفة بالله أي التوحيد أساس الايمان والكفر تأصيلاً للاصول وبحثاً عن الجذور (١٧٢) . وإذا كانت الكبيرة هي ما طبق

شاهدين عليها هو أحدهما والآخر لا يدري من هو ولا متى ولعله كان قبله (ب) من كان من اليهود والنصارى يقول لا اله الا الله محمداً رسول الله الى العرب (الغيسوية) مؤمنون أولياء الله وان ماتوا على هذا العقد والتزام شرائع اليهود والنصارى (ج) دين الاسلام يستنسخ بنبي من العجم يأتي بين الصائبة ويقرآن آخر ينزل عليه جملة واحدة ، الفصل ح ٥ ص ٢٩ ، وعند اليزيدية ان الله سيعث رسولا من العجم وينزل عليه كتابا من السماء وتكون ملة الصائبة المذكورة في القرآن وينسخ شريعة محمد ، وتنكر الميمنية سورة يوسف ، الاصول ص ٣٣٢ — ٣٣٣ .

(١٧٢) عند المكرمية من أتى بكبيرة فقد جهل الله فهو جاهل ليس من أجل الكبيرة لكن لأنه جهل فهو كافر بجهل ، وعند الحفصية من

فيه الحد فان أى فعل مهما كان صغيرا وكان به الاصرار كان كبيرا (١٧٣).  
ويظهر التارجح بين الشدة مع الخارج واللين مع الداخل في قوانين  
الطعام والنكاح . فيكفر الامام في كل مكان وتحرم المياه كلها لو وقعت  
فيها قطرة خمر ! ويحرم طعام أهل الكتاب وتحرم انواع من الطعام  
مثل ذكر الحيوان ، رمز الحياة والقسوة والعنف أو طهارة واستحياء  
تعفنا . والقضاء على من نام في رمضان فاحتلم واجب . ويحرم  
اكل السمك حتى يذبح ، ويكفر من يخطب في العيدين ، الفطروالاضحى .  
ومن مظاهر اللين الشرب من ماء الخبوم ، ولا صلاة واجبة الا ركعة  
واحدة بالغداة وأخرى بالعشي ، وأن الواجب في الزكاة نصف العشر  
مما سقى بالانهار والعيون . والحج في جميع شهور السنة ولا تؤخذ  
الجزية من المجوس . بل يصل الامر باللين الى تصور أن أهل النار  
في لذة مثل لذة أهل الجنة . ويمكن اسقاط حد الخمر . ويجاز نكاح

عرف الله وكفر بالنبي فهو كافر لا مشرك ومن جهل الله أو جحدته فهو  
مشرك ، وعند بعض الاباضية المنافقون على عهد رسول الله كانوا  
موحدين أصحاب كباثر ، وعند بكر بن أخت عبد الواحد بن يزيد كل  
ذنب صغير أو كبير ولو كان أخذ حبة خردل بغير حق أو كذبة خفيفة  
على سبيل المزاح فهو شرك بالله وفاعلها مشرك مخلد في النار الا أن  
يكون من أهل بسدر فهو كافر مشرك من أهل الجنة ، وهذا حكم طالحة  
والزير ، وعذر الفضيلة الصفرية من قال لا اله الا الله محمد رسول  
الله بلسانه ولم يعتقد ذلك بقلبه بل اعتقد بالكفر أو الدهرية أو  
اليهودية أو النصرانية فهو مسلم عند الله مؤمن ولا يضاره اذا قال  
الحق بلسانه ما اعتقد قلبه ، الفصل ج ٥ ص ٢٩ — ٣٣ .

(١٧٣) عند النجدات من كذب كذبة صغيرة أو عمل صغيرا وأصر  
على ذلك فهو كافر مشرك وكذلك أيضا في الكبائر وان من عمل من  
الكباثر غير مصر عليها فهو مسلم ، الفصل ص ٢٩ — ٣٢ ، وعند  
طائفة أخرى من المكرمية ما كان من المعاصي فيه حد كالزنا والسرقة  
والقذف فليس فاعله كافرا ولا مؤمنا ولا منافقا وأما كان من المعاصي  
لا حد فيه فهو كافر وفاعله كافر ، وعند طائفة من الاباضية من زنى  
أو سرق أو قذف فانه يقسام عليه الحد ثم يستتاب مما فعل فان تاب ترك  
وأن أبى قتل على الردة .

البنات وبنات البنين وبنات الاخوة وبنات الاخوات حفاظا على جماعة المؤمنين (١٧٤) . وتبلغ حماية مجتمع الاضطهاد ولذاته ومقاومته لمجتمع الغلبة ونصرته لامام العدل في مواجهة الامام الظالم في تكفير المخالفين ولا فرق بين البالغين والاطفال ، بين الرجال والنساء وكل من قعد عن نصرتهم أيضا فهو كافر فالحق مع الخروج على الامام الظالم . ولا سبيل للقضاء على الظلم الا بالخروج بالسلاح واستعمال العنف وقتل المخالفين . والقسوة على المخالفين اشد من القسوة على اهل الكتاب (١٧٥) . وبالرغم من استطاعة الناس الاستغناء عن الامام نظرا

(١٧٤) لو وقعت قطرة خمار في جنب ماء بئلاة من الارض فان كل من خطر ذلك فشرّب منه وهو لا يدري ما وقع فيه كافر ، والله يسوفق المؤمن لاجتنابه . والازارقة تبطل رجم من زنى وهو محصن ، وقطعوا يد السارق من المنكب واوجبوا على الحائض الصلاة والصيام في حيضها . رفض البعض وقال تقضى الصلاة اذا طهرت كما تقضى الصيام . وعند الرشيديّة الثعلبية الصفريّة ، الواجب في الزكاة نصف العشر مما سقى بالانهار والعيون ، ومن مظاهر اللين ما قرره البطيحي من أنه لا صلاة واجبة الا ركعة واحدة بالغداة وأخرى بالعشي ، الحج في جميع شهور السنة ، تحريم اكل السمك حتى يذبح ، عسدم أخذ الجزية من المجوس ، كفر من يخطب في العيدين الفطر والاضحى ، لذة اهل النار في النار مثل لذة اهل الجنة في الجنة ، الفصل ٥ ص ٢٩ - ٣٢ ، واستقطت النجدات حد الخمر ، تجيز الميمونية العجاردة الصفريّة تكاح بنات البنات وبنات البنين ، وبنات الاخوة وبنات الاخوات .

(١٧٥) عند الازارقة ما خالفوهم مشركون وأهل الكبائر ممن موافقيهم . استحلوا قتل النساء والاطفال من مخالقيهم ، مخلصون في انصار . واكفروا القعدة منهم عن الهجرة اليهم ، وترى الصفريّة من بلغ الحلم من اولادهم وبناتهم فهو براء منه ومن دينه حتى يقر بالاسلام فيتولوه . وان قتله قاتل قبل ذلك فلا عوض ولا دية وان مات لم يرث ولم يورث . وطائفة أخرى من العجاردة لا تتولى الاطفال قبل البلوغ ولا تبرأ منهم لكي تقف حتى يلفظوا بالاسلام بعد البلوغ ، وعند عيسى تلميذ بكر ، المجانين والبهائم والاطفال ما لم يبلغوا الحلم لا يألون ، اباحت الازارقة دم الاطفال وقتل النساء ممن لم يكن في عسكرهم . وبرئت ممن قعد عن الخروج لضعف أو لغيره ، كفروا

لطبيعتهم الخيرة والتي لا تفسد الا بالسلطة الجائرة فان الامام هو الذى يقوم بتطبيق الحدود وبالتالي هو الذى يحدد الكفر ، فاذا كفر الامام كفرت رعيته معه مهما امتدت اطراف البلاد شرقا وغربا . ومن مات قبل ان تبلغه الرسالة فقد كفر ايضا . يكفرون الامة والامة تكفرهم ومع ذلك يمكن التعايش بينها ماداموا لا يحملون السلاح . فالمدحك هو الطاعة لاولى الامر والاذعان للسلطان (١٧٦) .

**ج — المعارضة العلنية فى الداخل .** وتمثل المعارضة العلنية فى الداخل اقوى انواع المعارضة وامضاها نظرا لانها معارضة شرعية تقوم على النصيحة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس فى اصولها النظرية الخمسة التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يستوجب التكفير الا عن بسوء

مخالفتهم . يستعرضون كل من لقوه من غير اهل عسكرهم ويقتلونه اذا قال انا مسلم ويحرمون قتل من ائتمن الى اليهود والنصارى او المجوس . شهد الرسول عليهم بالمرقوق من الدين كمرقوق السهم من الرجعة ، يقتلون اهل الاسلام ويتركون الاوثان ، الفصل ج ٥ ص ٢٩ — ٣٣ .

(١٧٦) عند النجدات ليس على الناس ان يتخذوا اماما بل يكفى تعباطى الحق بينهم ، وعند البهيسية الصفرية ان كان صاحب كبيرة فلا يكفر حتى يرفع الى الامام فاذا اقسام عليه الحد كفر ، وعند العوفية البهيسية اذا قضى الامام قضية جور بخراسان او بغيرها حيث كان فى البلاد فيكفر هو والرعية حيث كانوا شرقا وغربا ، وعند طائفة من الصفرية اذا بعث النبى مفرض بعثة فى ذلك الوقت الى اليوم لزم جميع اهل المشرق والمغرب الايمان به وان لم يعرفوا جميع ما جاء به من الشرائع . فمن مات قبل ان يبلغه شيء مات كافرا ، الفصل ج ٥ ص ٢٩ — ٣٢ ، تكفير الامة لهم بناء على تكفيرهم الامة . تعتبرهم فرقة السلطان فى عداد المرتدين وسائر اصنافهم كفرة فى السر ولكن لا يتعرض لهم طالما لم يتعرضوا للمسلمين طبقا لقول على ( لا حكم الا الله ) كلمة حق اريد بها باطل . لكم علينا ثلاث : لا نبذوكم بقتال ، ولا نمنعكم من الفيء مادامت ايديكم مع ايدينا ، ولا نمنعكم مساحد الله ان تذكروا فيها اسم الله ، الاصول ص ٣٣٢ — ٣٣٣ .

نية وتعتمد حصار . وهى معارضة عقلية لا انفعالية ، علنية لا سرية ،  
تعتمد على الحجة والدليل ، وتطلب مقارعة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان .  
يصعب اذن تكفيرها على مستوى العقائد النظرية أو الممارسات العملية .  
وهى التى أنشأت الحضارة لانها تعمل عقليا من الداخل كما أنها كانت  
الدافع على صياغة عقائد فرقة السلطان كرد فعل عليها ولتحقيق  
غايات مضادة لها . ويمكن عرضها بطريقتين . الاولى بعقائدها الرئيسية  
ثم بعقائدها الفرعية طبقا لتنوعات الفرق داخلها . والثانية طبقا  
لموضوعات علم أصول الدين بصرف النظر عن فرقها الرئيسية أو  
الفرعية . الاولى الموضوعات من خلال الفرق ، والثانية الفرق من خلال  
الموضوعات (١٧٧) . وان تسمية الفرق بأسماء مؤسسيها لاولى وسائل  
الابعاد والمحاصرة وكان الفرقة تدعو لافكار مؤسسها وليست نسقا  
عقائديا مكتملا يبنى موضوعات عقائدية وأصولا عقلية . بل توضع مع  
المشبهة وفرق بين التنزيه والتشبيه أو مع الجبرية وفرق بين الجبر  
وخلق الافعال (١٧٨) . ولا تذكر من فرق الامة الا هرق المعارضة دون  
فرق التأييد مثل الصوفية مع أن عقائدهم مخالفة تماما لعقائد فرق

---

(١٧٧) اتبع البغدادي الطريقة الاولى ، الموضوعات من خلال  
الفرق ، وعرض للمعتزلة والقدرية كفرقة رئيسية ثم لفرق النجارية  
والبكرية والضرارية وهى وسط بين المعتزلة والاشاعرة ، والجهمية  
ونصفها معتزلة فى نفى الصفات ونصفها الآخر جبرية فى الافعال .  
الاصول ص ٣٣٤ - ٣٤٠ ، ويعرض الغزالي للمعتزلة والمشبهة كفرقة  
واحدة لا تقوم على التعليل بالمصلحة بل على التأويل وينقسم كل  
منهما الى غلاة ومتوسطين ، مسرفين ومقتصدين وشتان بينهما فى  
التأويل أو فى العقائد أو حتى فى التشريع ، الاقتصاد ص ١٢٦ ، واتبع  
ابن حزم الطريقة الثانية ، الفرق من خلال الموضوعات ، الفصل ٥  
ص ٤٢ - ٤٦ .

(١٧٨) وذلك مثل وضع فرق المعتزلة تحت اسم النجارية ( الحسين  
بن محمد النجار ) والضرارية ( ضرار بن عمار ) والبكرية ( بكر بن أخت  
عبد الواحد بن يزيد ) ، وتسميتها بالقدرية التى تذكر القدر ورضع  
الجهمية معها لانها تذكر الصفات وأمور المعاد وتقول بالجبر ،  
( البغدادي ) ووضع المشبهة معها كى يقضى على التنزيه ( الغزالي ) .

السلطان . مما يدل على أن مقياس التكفير ليس العقائد بل طاعة السلطان . فالصوفية ليسوا من قوى المعارضة بل نزعة هروبية من العالم في البداية وتنتهى بالاستسلام والرضوخ والاذعان . تؤيدها الدولة نظرا للمصالح المشتركة بينهما في ابعاد الناس عن العقل والوقوع في أسر الشعوذة والسحر . وقد قامت عقائد الفرقة الناجية وازدوجت بعقائد الصوفية مادامت الغاية واحدة . كما تم استثناء الفلاسفة عن التكفير وعقائدهم تشبيهة بعقائد المعارضة السرية من الداخل ويعتمدون على التأويل مثلها . ولا تقسم الفرق حسب العقائد بل حسب التطرف والاعتدال ، الاسراف والاقتصاد ، المغالاة والتوسط وكأن الهدف هو القضاء على التطرف والاسراف والمغالاة حتى يبقى النظام قائما على الحلول الوسط بعد استبعاد وحصار كل الحلول الجذرية . فكل الفرق تقوم على التأويل ، والتأويل مشروع بناء على حق الاجتهاد . فدماء المسلمين وأموالهم محرمة فيما بينهم بواقع الشهادات . وان ترك ألف كافر في الحياة خير من الخطأ في سفك دم مسلم واحد . التكفير إذن ليس من أجل العقائد بل من أجل المواقف السياسية وهذه تتحدد بالتطرف أو التوسط تجاه السلطان (١٧٩) .

(١٧٩) المعتزلة والمشبهة والفرق كلها سوى الفلاسفة وهم الذين يصدقون ولا يجيزون الكذب لمصلحة أو لغير مصلحة ولا يشتغلون بالتعليل لمصلحة الكذب بل بالتأويل ولكنهم مخطئون في التأويل . ف هؤلاء أمرهم محل الاجتهاد . والذي ينبغي أن يميل المحصل اليه الاحتراز من التكفير ما وجد اليه سبيلا . فان استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا اله الا الله محمد رسول الله خطئا ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محبة من دم مسلم . وقد قال النبي « أمرت أن أقاتل الناس حتى أن يقولوا لا اله الا الله محمدا رسول الله . فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » . وهذه الفرق منقسمة إلى مسرفين وغلاة وإلى مقتصدين بالإضافة إليهم ثم المجتهد الذي يرى تكفيرهم وقد يكون ظنه في بعض المسائل وعلى بعض الفرق أظهر . وتفصيل أحصاد تلك المسائل يطول . ثم تسير الفتن والاقتصاد

ففى المقدمات النظرية الاولى ، فى نظرية العلم ما العيب فى القول بان المعارف ضرورية ؟ ليست المعارف الضرورية هى المعارف الفطرية المفروزة فى النفس والتي تدل على أن الطبيعة البشرية عاقلة ؟ ليست المعرفة الضرورية شرطا للمعرفة الاستدلالية وكلاهما شرط التكليف ؟ ان رفض المعارف الضرورية من ورقة السلطان والتركيز على المعارف المكتسبة انما يهدف الى زعزعة ثقة الانسان بعقله وايمانه بالمعارف الآتية من الخارج والتي تأتى من نظام الدولة وليست من داخل الفرد . وان الصراع بين المعارف الداخلية والمعارف الخارجية هو صراع سياسى بين الحرية الطبيعية والقهر الاجتماعى ، بين المساواة الطبيعية واللامساواة الاجتماعية . أما التدقيق فى شروط التواتر وتصعيبها فان ذلك رد فعل على التساهل فيه ومن أجل التخفيف من سلطة النقل . فتحديد العدد بخمسة وأن يكون من بينهم ولى انما هو امعان فى الدقة وتركيز على شرط الامانة الداخلية والورع فى النقل بعدد أربعة خضع النقل أحيانا للهوى والتحزب والمصلحة (١٨٠) .

فان أكثر الخائفين فى هذا انما يحركهم التعصب واتباع الهوى دون النظر للدين . ودليل المنع من تكفيرهم أن الثابت عندنا بالنص تكفير المكذب للرسول وهؤلاء ليسوا مكذبين أصلا ولم يثبت لنا أن الخطأ فى التأويل موجب للتكفير فلا بد من دليل عليه . وثبت أن العصمة مستفادة من قول لا اله الا الله قطعا . فلا يندفع ذلك الا بقاطعة ، وهذا القدر كان فى التنبيه على أن اسراف من بالغ فى التكفير ليس عن برهان أما أصل أو قياس على أصل . والأصل هو التكذيب الصريح ومن ليس بمكذب فليس فى معنى الكذب أصلا فيبقى تحت عموم العصمة بكلمة الشهادة ، الاقتصاد ص ١٢٦ .

(١٨٠) عند الجاحظ لا فعل للانسان الا الارادة ، والمعارف كلها ضرورية ، ومن لم يضطر الى معرفة الله لم يكن مكافا ولا مستحقا للعقاب ، وعند ثمانية أيضا المعارف ضرورية ، الاصول ص ٣٣٥ - ٣٣٧ ، عند خالد بن عبد الرحمن تلميذ أبى الهذيل ، الحجة لا تقوم فى الاخبار الا بنقل خمسة يكون فيهم ولى الله لا يعرف بعينه وعن كل واحد خمسة مثلهم الى ما لا نهائية ، الفصل ج ٥ ص ٤٥ .



ولكن الغالب في التكفير هو نظرية الوجود لانها تتعلق بالعالم والسيطرة عليه . فالوجود في ظاهره طبيعيات ولكن في حقيقته الهيات مقلوبة على الطبيعة . وبالتالي أمكن التكفير فيها لانها ليست مسائل طبيعية خالصة لا تمس العقائد . فاذا تكونت نظرية الوجود من الامور العامة ( الميتافيزيقا ) ومبحث الاعراض ( الظاهريات ) ومبحث الجواهر ( الانطولوجيا ) فقد كان الغالب هو مبحث الاعراض والجواهر أكثر من ميتافيزيقا الوجود الخالصة التي هي مبادئ صورية عامة يحكمها العقل مثل الوجود والماهية والعدم والوحدة والكثرة والعلة والمعلول والوجوب والامكان والاستحالة ، باستثناء اثبات المعدومات أشياء على الحقيقة لا نهاية لها وذلك تعبير عن قوة الاحساس بالظلم من أجل اثبات الشر وليس مجرد تبخيره بتفائل المنتصر الذي بيده الامر (١٨١) . وفي مبحث الاعراض غلب مبحث كيف على أنه تحليل للحواس وخاصة الرؤية . والقول بأن الحواس أكثر من خمس ، سبع مثلا ، من أجل التركيز على أهمية المعارف الحسية وتنوعها (١٨٢) . ويطلق مبحث الجواهر والاجسام على مبحث الاعراض وكيف وذلك تكفيرا للمسائل بالموقف الطبيعي من أجل هدم القسائون واثبات لقدرة الله المطلقة القادرة على ايجاد جواهر بلا أعراض أو أعراض بلا جواهر وانكار نظريات الكون والطفرة والتولد وخلق الاجسام لاعراض بذاتها وبالتالي يتم تدمير الطبيعة لحساب الله أي القضاء على العالم لحساب السلطان مع أن خلق الطبيعة لذاتها ليس انكارا للخلق . والخلاف هو : هل الخلق من الخارج أم من الداخل ؟ هل هو خلق وفق ارادة مطلقة أم انه يتم وفقا لقانون ؟ وكيف يخلق الله الشرور والآثام والعقارب والحيات والآفات ؟ وهل يصدر عن الخير شر وعن الحكمة سفه وعن

---

(١٨١) عند جميع المعتزلة الا هشام الفوطي المعدومات أشياء على الحقيقة لم تنزل ، لا نهاية لها ، وعند الفرقة الناجية هذه دهرية ، الفصل ج ٥ ص ٤٣ .

(١٨٢) عند عباد ، الحواس سبع ، الفصل ج ٥ ص ٤٥ .

الاعتقان خلل ؟ وأيها أكثر تنزيها لله ، أن يكون هو خالق الشر أم أن يكون الإنسان مصدر الشر ؟ وإذا كان الخير من الله والشر من الإنسان ليس سوداوية صرفة واتهاما للذات أن يكون السلطان مصدر الخير ولا يفعل الا الخير وأن الشر مصدره الإنسان الشرير وهو المعارض الرافض لأوامر السلطان ؟ ولصالح من انكار العلل الثانية وارجاع كل شيء الى العلة الاولى ؟ الا يعنى ذلك انكار ارادات البشر وتحويلها كلها الى ارادة واحدة يصعب بعدها معرفة ارادة من ، ارادة الله أم ارادة السلطان ؟ ولماذا تكفير القائل بأن الاعراض كلها من جنتس واحد ؟ ولماذا التمايز في المادة ؟ ان الهدف من الفكر العلمى هو ايجاد قانون مطرد وايجاد المتشابهات في الاشياء في حين ان الهدف من الفكر الدينى هو ايجاد الاستثناءات والمخالفات في الاشياء . وان اثبات الاعراض حركة اقرب الى العلم من اثباتها اشياء ثابتة . ولماذا تكفير القائل بأن الاجسام خلقت الاعراض بانفسها ؟ وهل يحتاج كل عرض الى خلق مستقل وتتدخل الارادة الالهية في كل لحظة وكأن الشيء ليس له قوة طبيعية من داخله ؟ وما الكفر في أن يخلق الله قوانين الطبيعة ؟ ان تكون هي اسباب الحركة والثبات في الكون ؟ وما العيب في أن يكون الإنسان خالقا للادراكات على سبيل التولد ؟ ليس الإنسان صاحب أفعاله الجسمية العضوية ؟ وهل تتدخل قدرة الله في عمل العين أو الاذن ؟ هل هذا تنزيه لله وتقديره حق قدره أم هو تصور اللاهوت القاهر ضد العلم وضد قوانين الطبيعة ؟ وأيها أقرب لاثبات القدرة الالهية خلق الاعراض أم خلق الاجسام ؟ ما العيب في القول بأن الإنسان مدبر الجسد وأن الله مدبر الكون وأن مملكة الإنسان في بدنه كما أن مملكة الله في الطبيعة ؟ هل هذا شرك ؟ وهل من عظمة الله الاستئثار بكل شيء دون قوانين ودون أسباب أو وسائط ؟ ليس ذلك تبريرا للسلطة المطلقة في السياسة والاجتماع أو في غيرها من النشاطات الانسانية ابتداء من بنية النفس وتصورات الذهن ؟ وما المانع من اثبات أعراض لا نهاية لها ؟ وهل يوقع ذلك في الشرك لان الله لا نهاية له ؟ وهل التفرد بالوحدانية يعنى الاستئثار بها أم تعميمها حتى تكون

الوحدانية في كل شيء ؟ إلا يمكن التفكير في الطبيعة دون حدود لاهوتية ؟  
إن اللاهوت موقف نفسى خالص وليس موقفا علميا ، يعبر عن وضع  
وجدانى تجاه العالم وليس عن اتجاه علمى نحو الطبيعة . وما العيب  
في القول بالطباع أو قانون الجاذبية وبالقوانين الطبيعية ؟ هل مهمة  
اللاهوت ادانة العلم واثبات العقيدة ضد قوانين الطبيعة وتصوير  
الله مضادا للعالم ؟ إلا يؤدى ذلك الى النتيجة العكسية باثبات الطبيعة  
ضد الله ، وقوانين العلم ضد قواعد الايمان ، ومن ثم ينتهى علم  
العقائد الى القضاء على نفسه بنفسه واثبات شرعية مكتسبة للعلم ؟  
وما المانع أن تكون الرؤية بين الرأى والشئ المرئى ، تفاعلا مشتركا  
بين الذات والموضوع ، وأن تكون الاجسام كيفيات محضة تتلاقى فيها  
الذاتية والموضوعية بدلا من الذاتية الخالصة والموضوعية الخالصة  
ووضع الله كذات مطلق يرى الاشياء بدل الانسان ولا يفعل بها ؟  
وما الداعى لادخال الله في خلق الادراكات الحسية بعد تقابل الذات  
والموضوع ؟ (١٨٣) ولماذا تكفير القائل بأن الانسان جسد لا روح ؟

---

(١٨٣) عند معمر ، الله لم يخلق شيئا من الاعراض ، وعند  
الاسكافي الله لم يخلق القساير ولا المزامر ولا العازف ولا الخمر  
ولا الخنازير ولا الشياطين ، الفصل ج ٥ ص ٢٤ ، وعند الجعد اذا  
كان الجماع يتولد منه الولد فانا صانع ولدى ومديره وفاعله لا فاعل  
له غيرى وانما يقال ان الله خلقه مجازا لا حقيقة . وقد رد عليه ،  
الجبائى بأن الله هو الذى أحبل مريم ، الفصل ج ٣ ص ٤٤ ،  
عند النظام الاعراض كلها حركات وأنها جنس واحد ، الايمان  
جنس الكفر ، وفعل النبي جنس فعل ابليس ، وعند معمر ما خلق الله  
لونا ولا طعما ولا رائحة ولا حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة  
ولا حياة ولا موتا ولا صحة ولا سقما ولا قدرا ولا عجزا ولا ألما  
ولا لذة ولا شيئا من الاعراض وانما خلق الاجسام فقط والاجسام  
خلقت الاعراض في انفسها . وعند بشر أن الانسان قد يخلق الالوان  
والطعوم والروائح والرؤية والسمع والبصر وسائر الادراكات على  
سبيل التولد ، وأثبت بشر اعراضا لا نهاية لها وان كل عرض يحصل  
محله ما من سنواه لا الى نهاية ، وعند الجاحظ الله لا يدخل احدا  
النار وانما النار تجذب أهلها الى نفسها وتمسكهم فيها على التسايد

وماذا يكون الانسان اذن ان لم يكن هذا المرئي امامنا ؟ ان علاقة الله  
بالعالم مثل علاقة الروح بالبدن ، مدبر له دون أن يكون حالا فيه . وما  
الغيب في تعريف النفس بأنها ماهية لا وجود ، ماهية خالصة ؟ (١٨٤) .

وفي الالهيات كان القول بحدوث الصفات حرصا على الذات الالهية  
وتنزيها لها من الشرك والقبول بتعدد القدماء الذات والصفات واعتراهما  
بأن الصفات هي في النهاية تشبيه ، تطلق على الانسان حقيقة وعلى  
الله مجازا . وانكار الصفات ليس وقوعا في التعطيل بل حرص على  
التنزيه الخالص وعلى أن الله ليس كمثله شيء تعالى عما يصفون .  
كما ان ذلك سيحل قضية خلق الافعال ويعطى الانسان القدرة على  
خلق افعاله بنفسه . فانكار الصفات أو القول بحدوثها هو اثبات

بطباعها . ووافق ضرار النجار في أن الجسم أعراض مجتمعة من  
لون وطعم ورائحة وحرارة أو ضدها أو الأعراض التي لا يخلو منها  
الجسم ، الاصول ص ٣٣٩ - ٢٤٠ ، وعند النظام الألوان جسم  
وقد يكون جسما في مكان واحد . لا تعرف الاجسام بالاخبار لكن من  
راى جسما فان الناظر اليه اقتطع منه قطعة اختلطت بجسم الرائي  
ثم كل من أخبره الرائي وهكذا الى ما لا نهاية . اذن هناك قطع من  
فرعون وابليس وابى جهل ومحمد وموسى في عين الرائي . وعنده ان  
لا يكون في العالم بل كل شيء في حركة ، وكل سكون يعلم بتوسط  
البصر فهو حركة . وعند معمر العكس ، لا شيء حركة وكل شيء سكون ،  
الفصل ج ٥ ص ٤٥ ، عند ضرار الاجسام أعراض مجتمعة ، والنار  
ليس فيها حر والثلج ليس فيه برد وإنما يخلق الله ذلك كله عند  
الشمس ، الفصل ج ٥ ص ٢٤ .

(١٨٤) عند النظام هو الروح وأن أحدا ما رأى انسانا قط وانما  
راى قلبه ، وعند بشر الانسان غير هذا الجسد وأنه عالم حكيم  
مدبر للجسد ، ليس يتحرك ولا ساكن ولا ذى لون ووزن ولا حال  
في الجسد ولا متمكنا فيه ولكنه مدبر له فوصف الانسان بما يصف به  
ربه ، الاصول ص ٣٣٥ ، ٣٣٧ ، ووافقت البكرية اتباع بكر ابن أخت  
عبد الواحد بن يزيد النظام في أن الانسان غير الجسد ، وعند معمر  
النفس ليست جسما ولا عرضا ولا هي في مكان أصلا ولا تمسك  
ولا تباين ولا تتحرك ولا تسكن ، الفصل ج ٥ ص ٤٣ .

سلبى لحرية الانفعال عن طريق القضاء على موانعها وفي مقدمتها علم الله المسبق وأرادته المطلقة . فلماذا اذن تكفير القائل بقسمة العلم الى قسمين ، الاول العلم بالعام والشامل والثانى العلم بالخاص ، الاول قبلى والثانى بغدى ؟ ليس فى ذلك وقوع فى التناقض أو اثبات جهل الله ، وليس ظاهرة علما وباطنه جهلا . انما الغاية اثبات العلم الاستقرائى الانسانى الذى يقوم على الكسب والمعارف الخارجية ثم انقاذ الحرية الانسانية من من علم الله المسبق الحاوى لكل شيء . وان اعتبار الصفات احوالا هو تحول الموضوع من مستوى الطبيعة ، الجوهر والاعراض ، الى مستوى النفس ، فأحوال النفس هى أحد الحلول الوسط بين الذاتية والموضوعية ، بين الاثبات والنفى ، بين القدم والحدوث ، بين التشبيه والتنزيه . بل ان التجسيم أيضا دافعه عند الصوفية وعند جماعات الاضطهاد . فالواقع ابلغ من الفكر ، والمادة أكثر حضورا من الروح ، والحس مشاهدة ، والعقل تصور . وان اعتبار الافعال من العرش وليس من الله هو زيادة فى التنزيه حتى يبقى الله وليس كمثلته شيء غير متصل بالحوادث . والسمع والبصر وسائل للعلم وليسوا صفات مستقلة حتى يمكن رد التشبيه الى التنزيه . وما المانع أن يقال أن الله عقل وعقل ومعتول كما هو الحال عند الحكماء فالمثل الأعلى هو وحدة الذات والموضوع ؟ ان اثبات الحدوث فى الذات أو فى الصفات هو فى النهاية اثبات للزمان والتغير والحركة والتاريخ ورفض تصور الله فاعلا بلا مضمون ، فالله محل للحوادث وكل ما حدث فى التاريخ انما يحدث فيه . فلا شيء خارج الله ما دام الله هو كل شيء . وان خلق الاشياء على منوال سابق ونهبط فى الذهن صورة انسانية لما يكون عليه الخلق يقاس بها الغائب على الشاهد . وان نفى الرؤية انما هو رفض لتحويل الذات الى موضوع ، والوعى الخالص الى مادة . وفى الوقت نفسه يكون اثبات حدوث الكلام عودا الى تجسيم الكلمة وتحقيقها فى التاريخ ، مادامت أصبحت مقروءة ومسموعة ومكتوبة ومرئية كصوت وحرف أو محققة ومطبقة كمعنى وشريعة . وانه لمن الاجدى الاعتراف بأن الانسان لا يقدر على أن يصف الله فى ذاته بل أن يدركه قياسا للغائب على الشاهد وان الاصل فى الوصف هو

النفي ، نفى النقائص الانسانية وقلبها الى اوصاف الكمال الالهى (١٨٥) .

وفى اصل العدل لماذا يكون خلق الانسان لافعاله ومسؤوليته عنها

(١٨٥) محمد بن عبد الله بن مرة يوافق المعتزلة فى القدر وأن علم الله وقدرته صفتان محدثتان مخلوقتان . لله علمان أحدهما . الاول أحدثه جملة ، وهو علم الكتاب ، علم الغيب كعلمه أنه يكون كفار ومؤمنون والقيامة والجزاء ، والثانى علم الجزئيات وهو علم الشهادة وهو كفنر زيد وإيمان عمر . فان الله لا يعلم ذلك حتى يكون ، « عالم الغيب والشهادة » . لذلك يكفر من قال أن الله لم يزل يعلم كل ما يكون قبل أن يكون ، الفصل ج ٥ ص ٤٠ ، وعند معمر الله ليس عالما بنفسه فالعالم يعلم غيره لا نفسه ، الفصل ج ٥ ص ٣٥ — ٣٧ ، وعند البغداديين الله لا يرى ولا يسمع شيئا على معنى العلم بالمشروع والمرئى ، الاصول ص ٣٣٥ — ٣٣٧ ، وعند أبى الهذيل الله ليس خلاقا لخلقه . وهو ينكر التشبيه لانه ليس الا خلاف أو مثل أو ضد . فإذا بطل أن يكون خلافا وضدا فهو مثل . يقول أن الله لم يزل عليا وينكر أن يقال أن الله لم يزل سميعا بصيرا ، الفصل ج ٥ ص ٣٤ ، ص ٤١ ، وعند اسماعيل الرعى العرش هو المدبر للعالم وأن الله أجل من أن يوصف بفعل شيء أصلا ، وعند أبى هاشم لله أحوال مختصة به ، جاهل للاعراض ، الفصل ج ٥ ص ٤١ ، وعند أبى عمر وأحمد بن موسى بن أحمد بن الله عاقل ، ومن « فضائح » الجهمية علم الله محدث مخلوق وأنه لا يعلم شيئا حتى أحدث لنفسه علما به وكذلك قولهم فى القدرة ، ويؤول محمد بن عيسى الصوفى الفاضل على التجسيم . أما مقابل بن سليمان فخالف جهم فى التجسيم . فالله عنده جسم ولحم ودم على صورة الانسان . وعند جهم الله ليس شيئا وليس لاشيء لانه خالق كل شيء ، وعند الكرامية الله يفعل فى ذاته ، ولا يقدر على انشاء خلقه ، ولا يقدر على غير ما فعل ، متحرك أبيض ، لا يقدر على إعادة الاجسام بل يقدر على أن يخلق مثلها ، كلام الله أصوات وحروف هجاء مجتمعة كلها ج ٥ ص ٤٤ — ٤٧ ، تقول الجهمية بحدوث علم الله لان هذا يوجب أن لا يكون عالما قبل حدوث علمه ، الاصول ص ٣٣٣ ، وعند ضرار بن عمر يرى الله بحاسة زائدة يرى به المؤمنون ماهية الاله ووصف الله بالماهية مثل أبو حنيفة وحفص الفرد ، وينفى ضرار الصفات الازلية وأن معناها أنه حى قادر عالم هو أنه ليس بهيت ولا عاجز ولا جاهل ، وهذا يحتم عليه أن يكون الفرد حيا عالما قادرا لانه ليس بهيت ولا عاجز ولا جاهل ، الاصول ص ٣٣٩ — ٣٤٠ .

كفرا ؟ ولماذا تكون حرية الاختيار كشرط للتكليف كفرا ؟ ان استرداد الانسان لافعاله وجعلها اما له او للطبيعة لانه لا يمكن أن يكون لا فاعل لها أصلا أو أن يكون فاعلها هو الله لان الله لا يفعل مباشرة في الطبيعة ، ذلك ليس تجديفا على الله أو انكارا لسلطانه لان قوانين الطبيعة من خلق الله ونسبنا الكون من وضعه . ليس في خلق الافعال أى خروج على التوحيد بل هو اكمال له واثبتات للوسائط والاسباب . وهل الله ساحر ومشعوذ ، يقلب القوانين رأسا علي عقب ، يجعل الشيء ساكنا متحركا أو في مكانين معا أمام دهشة الناس ؟ ان بعض العبارات بالرغم من صياغتها التي قد تصطدم بإيمان العوام تحت سيطرة فرقة السلطان تدافع عن القدرة الانسانية والقانون الطبيعي . ان القول بفناء مقدرات الله انمسا يهدف الى اثبات حرية الانسان . وان اثبات الانسان خلق افعاله ليس وقوعا في الشرك بل وحدانية الفعل ومسؤولية الانسان بدلا من اعزاء الوجدانية والمسؤولية الى الله كما هو الحال في الجبر أو اثبات الشراكة بين الله والانسان كما هو الحال في الكسب . وما المانع بصرف النظر عن الصياغة أن يقال ان الله مطيع لعباده اذا فعل مرادهم ؟ لهذا الحد بلغت قيمة الانسان واحترامه لنفسه ولفعله (١٨٦) . وما العيب في أن تكون للانسان استطاعة قبل الفعل

---

(١٨٦) من شنع المعتزلة عند ابن حزم ( حاشا ضرار وحفص وكلثوم ) أن جميع أفعال العباد من حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم وأفعالهم وأعمالهم وعقودهم لم يخلقها الله ثم اختلفوا . قالت طائفة خلقها فاعلوها دون الله وأخر أفعال موجودة لا خالق لها أصلا ، وثالثة أفعال الطبيعة ( الدهرية ) ، الفصل ج ٥ ص ٣٣ ، عند المعتزلة كلها الا ضرار وبشر بن المعتز أن الله غير قادر على المحال ، جعل الجسم ساكنا متحركا ، أو الانسان في مكانين معا وهذا تعجيز لله ، وعند أبي الهذيل لما يقدر عليه الله آخر ونهاية بعدها لا يقدر على خلق ذرة أو بعوضة أو تحريك ورقة ، وعند بشر الله لا يخلق لوئا ولا طعاما ولا رائحة ... ولا عرضا وأن الناس قادرون ، الفصل ج ٥ ص ٣٨ ، وعند الناشئ الله لا يقدر أن ييسوى بنان الانسان ، وعند الجاحظ الله لا يقدر أن يخلق دنيا مثل الدنيا قبلها أو بعدها .

لاخذ القرار ومع الفعل للتنفيذ وبعيد الفعل لاستمرار النتائج وبقاء  
الامر ؟ وهل في اثبات استطاعة الانسان وقدرته أى خروج على العقيدة  
أو الشريعة ؟ وكيف تقام الشريعة ان لم يكن للانسان استطاعة على  
الفعل ؟ وكيف يقع التكليف والاستحقاق دون استطاعة ؟ ولماذا لا يكفر  
القول بالجبر وانكار الاستطاعة والفعل ؟ هل العدل أقل قيمته  
من التوحيد ؟ ولماذا لا يكفر القول بالقضاء على حرية الانسان وعقله ؟  
هل التكفير فقط في حق الله وليس في حق الانسان ؟ وهل يكفر الانسان  
لقوله بفناء الجنة والنار أو بحدوث علم الله ولا يكفر لقوله بالجبر  
وانكاره المسؤولية وكان ايمان الناس بالجبر في صالح فرقة السلطان  
ويظل القائل به مؤمنا مطيعا وموطنا صالحا ؟ يكفر الانسان اذا ما قال  
بعقائد فرق المعرضة ويؤمن اذا قال بعقائد فرقة السلطان (١٨٧) !

وفي العقل الغائي الشق الثانى في أصل العدل ما الكفر في قول

والله لا يقدر على افناء الاجسام الا بالتفريق والرتق دون الاعدام ،  
وعند معمر وثمامة الله فعل العالم بطباعه ، الفصل ج ٥ ص ٣٥ —  
٣٧ ، ويقول أبو الهذيل بفناء مقدورات الله حتى لا يكون بعدها  
قادرا على شيء ، وقد كفر وأصل في باب القدر لاثباته خالفين  
لأعمالهم سوى الله ، عقد الجبائي الله مطيع عباده اذا فعل مرادهم ،  
الاصول ص ٣٣٥ — ٣٣٧ .

(١٨٧) عند أبي الهذيل الانسان لا يفعل شيئا في حال استطاعته  
وانما يفعل بالاستطاعة بعد ذهابها فمالزمه خصومه ان الميت يفعل ،  
الفصل ج ٥ ص ٤٦ ، الجبر وهو ان كان فاسدا لا يوجب تكفيرا  
لانه خلاف في وصف العبد وانما يكفرون ( الجهمية ) في شيئين :  
(١) قولهم بان الجنة والنار تفنيان (ب) قولهم بحدوث علم الله لان  
هذا يوجب ان لا يكون علما قبل حدوث علمه ! الاصول ص ٣٣٣ ، وتكفر  
النجارية كفرقة مستقلة عن المعتزلة لقولهم في خلق افعال العباد ان  
الاستطاعة مع الفعل وفي أنه لا يكون الا ما أراد الله ، وقد وافق ضار  
بن عمر المعتزلة في أن الاستطاعة قبل الفعل وزاد أنها مع الفعل  
وانها بعض المستطيع ووافق الإشاعرة في أن أفعال العباد مخلوقة  
لله وابطال القول بالتولد ، الاصول ص ٣٣٩ — ٤٤٠ .



بالصلاح والإصلاح أو بالعلية والغائية في الخلق ؟ ما الغيب في أن يوجب الله على نفسه القانون درساً للإنسان وتعليماً له بأن كل شيء يخضع لقانون وأن لشيء مترك للهوى أو للمصادفة ؟ وبصرف النظر عن الصياغة التي قد تبدو متناقضة — كيف يوجب الله على نفسه فعلاً وكيف يخضع نفسه لقانون — وبصرف النظر عن النتائج المتخوف منها — كيف تكون أفعال الله حادثة — فإن الغاية هي تصور عالم يخضع لقانون حتى يمكن تسخيره والعيش فيه . أن وجود قانون خلقى أو طبيعى لا يعنى تحديد أية قدرة مطلقة وذلك لأن صفات هذا القانون الاطراد والعموم والشمول وهي صفات مطلقة يدركها الإنسان ويمتد بها فيكون قادراً على خلق أفعاله وممارسة حريته . وما الغيب في أن يكون الإنسان خالقاً والتضحية بالله في سبيل الإنسان يرضاها الله ؟ بل أن خلق الإنسان لأفعاله لا حدود لها ويستطيع المسلم أن يفعل حسنات أكثر من النبى لو طال عمره . ولماذا سد الطريق أمام إمكانيات الإنسان وتفاؤله ؟ بل أن الله يزيح علل العباد حتى يجعلهم أكثر قدرة مما هم عليه . وهو لا يفعل بهم إلا الصلاح ولا يختار إلا الإلح لهم . لم يخلق الإيمان ولا الكفر ولا أفعال العباد ولكن العباد هم خالقو أفعالهم الداخلية والخارجية والطبيعية والاجتماعية . وهو لا يظلم أحداً ولا يخرق قانون الاستحقاق . ولا يقلب الاضطداد ولا يفعل الشر . وأيها أكثر تنزيهاً لله اذن جعل الله ، وهو الخير ، مصدر الشر أم تبرئته عن فعل الشر ؟ أيها أخطر : ارتكاب خطأ في الصياغة اللغوية بقول « الله لا يقدر على ... » أم ارتكاب خطأ فعلى وهو جعل الله مسؤولاً عن الظلم ؟ الله خير محض ولا يفعل الشر يعكس الإنسان الذى يفعل الحسن والقبيح . ليس معنى ذلك أن الإنسان أقدر من الله بل أن للإنسان حرية الاختيار ولله ضرورة الخير . فما البديل عن هذا التصور بحيث يحفظ لله ضرورته وللإنسان حريته ؟ (١٨٨)

---

(١٨٨) عند أبى هاشم يجب على الله أن يزيل علل عباده في كل ما أمرهم بهم . الله أوجب ذلك على نفسه ، الفصل ج ٥ ص ٤٢ ،

وبالنسبة للسمعيات فان القول باستمرار النبوة هو رغبة في استمرار المقاومة بالسلاح الفكرى نفسه . ولما أولت فرقة السلطان النبوة لصالحها فان فرق المعارضة قالت باستمرارها . فليس من العدل أن تتحول النبوة الى خلافة ظالمة ولا تستمر كى تحقق غايتها من اقرار العدل . فالنبوة مستمرة فى المقاومة ، والامام العادل وليس الامام الظالم هو خليفة النبى ، والزمان لم ينته بعد ، والتطور لم يكتمل بعد ، والنبوة لم تحقق غايتها بعد طالما أن حكم العدل لم يتحقق وأن حكم

لو طال عمر المسلم لجاز أن يعمل من الحسنات والخير أكثر مما عمل النبى ، وقال المعتزلة كلهم الا ضرار لو عاش المسلم لفعل خيرا من النبى ، الفصل ج ٥ ص ٤٣ — ٤٤ ، وعقد عباد بن سليمان تلميذ الفوطى أن الله لا يقدر على أن يخلق غير ما فعل من الصلاح . ولا يحوز القول بأن الله خلق الكافرين بل خلق الناس . الله لا يقدر على أن يخلق غير ما خلق ، وأن الله لم يخلق المجاعة ولا القحوط . لم يأمر الكفار بالايمان فى حال كفرهم ولا نهى المؤمنين عن الكفر حال ايمانهم لانه لا يقدر على أحد الفعلين المتضادين ، علم الله موجود حتى بالفعل الانسانى ، الفصل ج ٥ ص ٣٥ ، ٣٧ — ٣٨ ، وعند هشام الفوطى اذا خلق الله الشئ فانه غير قادر على خلق مثله بل غير . وكان لا يقول حسبنا الله ونعم الوكيل أو أن الله يعذب الكفار بالنار أو أن يحيى الارض بالمطر . ويعتبر القول بأن الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء الحاد . يقال ذلك عند قراءة القرآن فقط . يقول « حسبنا الله ونعم المتوكل عليه . ولا يقول الله ألف بين القلوب » ، الفصل ج ٥ ص ٣٧ ، وعند الاسوارى أن الله لا يقدر على غير ما فعل ، ولا أن يميت من حى أو أن يحيى من يميت وأنه مرتبط بعلمه وعلمه لا يتغير وكذلك ارادته فى حين أن الناس يقدرون ، الفصل ج ٥ ص ٣٨ — ٣٩ ، وعند النظام لا يقدر الله على ظلم أحد أصلا ولا على شئ من الشر وأن الناس قادرون عليه وأنه لو كان قادرا على ذلك لكننا لنامن أن يفعله ، الفصل ج ٥ ص ٣٤ ، وعند المعتزلة كلها الا ضرار وبشر الله لا يقدر على لطف يلطف به الكافر حتى يؤمن ، وما فعله منتهى طاقته ، وهذا تعجيز ونقص ، وغير قادر على الكمال ، جعل الجسم ساكنا متحركا أو الانسان فى مكانين معا . وهذا تعجيز لله ، الفصل ج ٥ ص ٣٣ — ٣٤ .

م ٣٤ — الايمان والعمل — الامامة

الظلم هو الذى يسود . ولا يتطلب ذلك الهاما من الله أو وحيًا منه بالضرورة بل يمكن أن تكون النبوة مكتسبة . فكل من بلغ الغاية من الصلاح وطهارة النفس أدرك النبوة . فالنبوة ليست هبة أو اختصاصا أو وفقا على أحد بل هى عامة فى كل من يبغى الإصلاح ويهدف إلى الكمال . فكل داعية رسول وكل رسول داعية . الرسل مثل الزعماء والقادة والمصلحين والثوار يهدفون إلى تغيير مجتمعاتهم إلى ما هو أفضل ولا حاجة إلى القاب مثل رسول الله أو نبي الله خشية أن يتحول اللقب إلى شخص وتنقلب اللغة إلى وجود ، والمظهر إلى حقيقة ، والنداء إلى منادى . يكفى النداء على الرسول أو على أو المصلح باسمه دون القاب منعًا للتأليه أو التعظيم الزائد كما حدث فى الديانات السابقة ، والقرآن هو تجسيد النبوة ليس بالضرورة فى المصاحف المكتوب فى الورق بالحبر بين دفتى الكتاب بل هو إحدى صياغاته أو رواياته أو حكاياته . فالوحي أكثر من صياغاته الزمانية ، وتجربة أعم من التجسيديات الوقتية . ولا حرج فى انكار بعض حروف القرآن أى قراءاته لأنها اجتهادات شخصية تصيب وتطىء (١٨٩) .

وفى موضوع المعاد لماذا لا يكون العقاب فى الدنيا قبل الآخرة ، فى العاجل قبل الآجل ؟ وهل يتحمل العقاب على الظلم التأجيل ؟ وإذا

---

(١٨٩) ادعى أحمد بن حنبل تلميذ أحمد بن حنبل النبوة ، وهو المراد « ومبشرا برسول من يمدى اسمه أحمد » ، وعند الرعينى اكتساب النبوة ممكن ، ومن بلغ الغاية من الصلاح وطهارة النفس أدرك النبوة وأنها ليست اختصاصا أصلا . ومن أصحابه من يصدقه . يفهم منطق الطير وبأنه ينذر بأشياء قبل أن تكون ، الفصل ج ٥ ص ٤١ ، ولماذا لا يسمى كل داعية بعثة الرسول ، رسول الله كما سمي محمد ، والأمر واحد . والتسمية لنا ، الفصل ج ٥ ص ٤٢ — ٤٣ ، وعند جعفر القصبي والأشجج القرآن ليس فى المصاحف بل هو حكاية القرآن ، الفصل ج ٥ ص ٤١ ، أنكر ضرار بن عمر حرف أبى بن كعب وابن مسعود فى القرآن وقال أن الله لم ينزلهما ، ونسب إليهما الضلال ، فى مصحفيهما ، الأصول ص ٣٣٩ — ٣٤٠ .

كان الامر كله مجرد تشبيهات وصور وقياس للغائب على الشاهد فلماذا يكون تشبيهه افضل من آخر وأولى منه ؟ ان العقاب في الدنيا افضل من العقاب في الآخرة ، ويعطى المظلوم أملا لرفع الظلم عنه في اندنيا برؤيته عقاب الظالم والقصاص منه تطبيقا لقانون العدل والا كان غارعا من غير مضمون بلا زمان ولا مكان ، بلا شعب وبلا تاريخ . وأيهما افضل تصور الثواب في جنة حسية بها طعام وشراب ونكاح أم جنة روحية أرفع قدرا بها معرفة وحكمة وتأمل ؟ وأيهما افضل ، القول ببقاء الجنة وأهلها فيشاركان الله في صفة البقاء أم القول بفناء الجنة وأهلها حتى يظل الله متفردا وحده بالبقاء ؟ وإذا كان الامر كله تشبيها في تشبيهه وقياسا للغائب على الشاهد فما المانع أن تجذب النار أهلها طباعا لما كانت الطبائع أساس الحركة والاندفاع . أليست كل الهيات طبيعيات مقلوبة كما أن كل الهيات طبيعيات مقلوبة ؟ وإذا عم قانون الاستحقاق على كل كائن حتى فلماذا لا يحشر يوم القيامة الكلاب والخنازير والحشرات وكل مخلوق حتى ؟ وما المانع أن يكون العقاب على كل كائن حتى ترابا أي تنعدم منهم حياة الوعي ويقظة الشعور ؟ وهل يالم الأطفال وهم غير عاقلين مكلفين والهدف من العقاب تصحيح حياة الوعي وبناء الشعور ؟ وإذا كان الامر كله آمنيات وتمنيات فما المانع أن يرى الله يوم القيامة في صورة يخلقها ويكلم عباده منها ؟ (١٩٠) .

---

(١٩٠) يقول أحمد بن حنبل الذي تضمنه الفرقة الناجية مع المعتزلة بالتناسخ والكرور وأن الله ابتداء جميع الخلق خلقهم جملة واحدة بصفة واحدة ، أبرهم ونهاهم . من عصى نسيخ روحه في جسد بهيمة . القتال يبتلى بكل ما يقتل من حيوانات وحشرات ، ومن زنى كوفى بالمنع من الزنا ، والجبار يعاقب بالمهانة حتى يطيع طاعة لا معصية فيها فيذهب الى الجنة أو يعصى معصية لا طاعة فيها فيذهب الى النار . أصله أصل المعتزلة في العدل وطرده اياه ومشيه معه . للثواب داران أحدهما لا أكل وشرب أرفع مكانا من الثانية ، والثانية بها أكل وشرب أنقص قدرا ، الفصل ج . ص ٣٩ — ٤٠ ، يقول النظام بحشر الكلاب والخنازير وسائر السباع

وفي النظر والعمل لماذا تكفير القول بالمنزلة بين المنزلتين ؟ ألم يؤد دورا في التخفيف من حدة تكفير العصاة أو التضييق على جعلهم مؤمنين ؟ لماذا لا يكون المسلم فاسقا أو عاصيا أم منافقا اذا ما ارتكب الكبيرة ويكون وسطا بين المؤمن والكافر بحيث يتأكد على رد الفعل واثره في خيال الايمان ؟ واذا كان من شروط التوبة ترك الزلة في الحال والندم على ما فات والاصرار على عدم العودة عليها في المستقبل فما وجه الضلال في ذلك ؟ واذا كانت التوبة من ذنب تقتضى التوبة من جميع الذنوب فان ذلك لتحميس التائب وجعله أقرب الى الكمال الكمي بالاضافة الى الكمال الكيفي . لا يكون ذلك قسوة بقدر ما هو سلوك مبدئي لا يعرف الاستثناء ، فالمعصية تساوى جميع المعاصي ومن قتل النفس فكانها قتل الناس جميعا . والسلوك المبدئي العقلي في المعارضة العلنية لا يفترق عن أسلوب التطرف والمغالاة عند المعارضة السرية في الداخل . وان العاصي قد تتحول عنده المعصية الى طبيعة ثانية فيطبع على قلبه وتنتهى لديه حرية الاختيار ولا يمكن تغييرها الا بطبيعة ثانية اقوى او بالرجوع الى الطبيعة الاصلية الاولى . والشهادة لا تطلب

---

الهمج الى الجنة ، وعند الجاحظ لا يدخل أحد النار وانما النار تجذب أهلها الى نفسها وتمسكهم فيها على التأييد بطباعها ، وعند ثمامة عامة الدهرية وسائر الكفرة يصيرون في الآخرة ترابا لا يعاقب واحد منهم ، الاصول ص ٣٣٥ — ٣٣٧ ، عند معمر وثمامة الكفار لا يدخلون النار بل يصيرون ترابا ، الفصل ج ٥ ص ٣٥ — ٣٧ ، وعند النظام الله لا يقدر على اخراج أحد من الجنة أو النار أو على احراق طفل في جهنم وان كل واحد من الناس والجن والملائكة قادر على ذلك فكان الله أعجز من كل ضعيف من خلقه ، الفصل ج ٥ ص ٣٤ — ٣٥ ، تقول الجهمية أيضا بفساد الجنة والنار ، الاصول ص ٣٣٣ ، عند البركية الاطفال لا يألون في المهدي وان قطعوا وحرقوا ولعلهم يكونون عند ضربهم متلذذين وان صاحوا . لو لحقهم الألم بلا جرم منهم لكان ذلك ظلما عند الله ، والله يرى يوم القيامة في صورة يخلقها ويكلم عباده في تلك الصورة ، الاصول ٣٣٩ — ٣٤٠ .

لشهادة لانها تعنى انهاء المقاومة وتغليب الظلم بل تعنى الاعداد للنصر وأن تكون فرص النجاح أكبر من احتمال الهزيمة . واذا كان أساس الجزاء والعقاب هو قانون الاستحقاق فمن الطبيعي ألا يدخل الاطفال أو غير العقلاء اذ ليس لهم ثواب ولا فضل ويصيرون ترابا أى يتحولون الى جناد . واذا كانت الحياة نعمة وتقدما بالنسبة الى الجهاد ولا يمكن ارجاعها الى الوراء فقد يصير الاطفال الى الجنة لتغليب الحياة على الموت ونظرا لطبيعة الخير . وما المانع من البعث الروحى دون الجسدى والروح افضل من الجسد ؟ وما المانع من بقاء المادة دون فنائها والقول بدورات لا متناهية وتحول المادة وتقلب الاشكال والصور على مادة لا تفنى ؟ (١٩١) أما بعض المسائل العملية الاخرى

---

(١٩١) تعيب الفرقة النساجية على واصل انه أحدث القول بالمنزلة بين المنزلتين فى الفاسق ويؤيدون طرد الحسن البصرى له ، الاصول ٣٣٥ — ٣٣٧ ، وعند البكرية الكبائر نفاق ، وصاحب الكبيرة منافق وعابد للشيطان ، وفى الوقت نفسه مكذب لله جاحد له وفى الدرك الاسفل من النار مخلد فيها ومع ذلك مسلم مؤمن . وبالتالي على وطاحة والزبير ان كانت ذنوبهم كفرا وشركا الا انها مغفورة لهم للخبر القائل « ان الله اطلع على اهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » ، وقد شك ضرار بن عمر فى جميع عامة المسلمين وقال لا أدري لعل سرائر العمامة كلها كفر وشرك ، الاصول ص ٣٣٩ — ٤٤٠ ، وعند مقرر وثمامة من مات مصرا على كبيرة ولو مرة واحدة فانه مخلد فى النار ، وعند أحمد بن على بن أحمد بن الاخشيد من ارتكب ذنبا ثم ندم ثم عاد ثم ندم الى ما لا نهاية يظل مؤمنا ، الفصل ج ٥ ص ٤٥ ، وعند أبى هاشم لا تقبل توبة أحد من ذنب عمله حتى يتوب عن جميع الذنوب . تارك الصلاة وتارك الزكاة عاص ذلك مخلد فى النار ، الفصل ج ٥ ص ٤٣ ، وعند بعض شيوخ المعتزلة اذا عصى الله طبع على قلبه فيصير غير مأمور ولا منهى ، وعند المعتزلة حاشا بشر وضرار لا يحل لأحد تمنى الشهادة أو يريدھا أو يرضھا لانھا تغليب كافر على مسلم وانما يجب على المسلم الصبر على ألم الجراح ، الفصل ج ٥ ص ٤٤ ، عند ثمامة ابراهيم ابن رسول الله وجميع أولاد المسلمين الذين يهتدون قبل الحلم والمحائين يصيرون ترابا ولا يدخلون الجنة ، عند اسماعيل الرعنى لا تبعث الاجساد بل الارواح ، والحساب للارواح . العالم لا يفنى أبدا ويكون الامر بلا نهاية ، الفصل ج ٥ ص ٤٠ — ٤١ .

فإنها ترتبط بطبيعة مجتمع المقاومة من أجل توثيق الروابط الاجتماعية فيه وشحذ المقاومة ولإزید من الضبط والاحكام في مواجهة الآخر ، وفي الوقت نفسه التراضي والتسامح واللين مع النفس تخفيفا عنها . فقد يحلل شحم الخنزير ودماغه وتفخيز الذكور وقد يحرم أكل الثوم والبصل ، ويوجب الوضوء عن قرقرة البطن . ونظرا للحساب العقلي الكمي للمعارضات العقلية العلنية فقد يحدد نصاب السرقة تحليلا رياضيا دون ما مراعاة للقصد والنية دون أن يستوجب ذلك الكفر أو الضلال (١٩٢) .

وينتهى موضوع الايمان والعمل في موضوع الامامة الذى يتراوح أيضا بين الشدة واللين ، الشدة مع مجتمع القهر واللين مع مجتمع المعارضة ، التصليب مع الخارج والتراخي مع الداخل ، القسوة مع الآخر والعطف مع الذات . فإذا كانت الثروة في مجتمع القهر أقرب الى الحرام منها الى الحلال في صناعة أو تجارة فإنه لا يجوز للمعارضة الاقوت يومها تعففا عن المال الحرام . وتكون دماء مجتمع القهر وأمواله مباحة . وفي مقابل هذا التشدد مع الآخر يجوز نكاح المتعة تساهلا مع النفس . ولا يجوز الطلاق بكنایات وان قارنتها نية الطلاق تعبيرا عن الدقة المتناهية والتشدد في حقوق الغير . ويمكن الشك في شهادة المجتمع كله تحريا للعدالة (١٩٣) . فإذا ما صعب تجريح عقائد المعارضة

(١٩٢) عند ابى عفار ، شحم الخنزير ودماغه حلال ، وتفخيز الذكور أيضا حلال ( ورسمًا أيضا عند ثمانية ) ، الفصل ج ص ٣٩ ، وعند العلاف من سرق عشرة دراهم غير حبة لا اثم عليه ولا وعيد ، ومن سرق عشرة خرج عن الاسلام مخلد في النار الا أن يتوب ، وعند النظام أن سرق مائتين غير حبة لا اثم وان سرق مائتين خرج من الاسلام وخلد في النار الا أن يتوب ، الفصل ج ص ٤٤ — ٤٦ وتحرم البكرية أكل الثوم والبصل وتوجب الوضوء عن قرقرة البطن ، الأصول ص ٣٣٩ — ٤٤٠ .

(١٩٣) كان الرعينى اماما واجب الطاعة يؤدون اليه الزكاة . وكان يذهب الى أن الحرام قد عم الارض وأنه لا فرق بين ما يكتسبه

فإنه يسهل اتهامها بالعمالة للخارج وتبعيتها لافكار اجنبية وترويجها لافكار مستوردة من الكفار سواء من البراهمة أو النصرى أو المجوس (١٩٤) . ويصبح حكم المعارضة العلنية فى الداخل حكم المجوس أو المرتدين (١٩٥) . وتتوحد الفرق الناجية بالامة كلها وتكفر فرقة المعارضة بأنواعها باسم الامة ، وهى فى النهاية احدى الفرق ، فسرقه السلطان . فاذا شابته عقائد الفرق الضالّة عقائد الفرق الناجية

المرء من صناعة أو تجارة أو ميراث أو بين ما يكتسبه من الرقاق ، وأن الذى يحل للمسلم من كل ذلك قوته كيف ما أخذه . الدار دار كفر مباحة دماؤهم وأموالهم الا الاصحاب فقط . يقول بنكاح المتعة وهذا لا يقدح فى ايمانه أو عدالته لو كان مجتهدا ، ولم تقم عليه الحجة بنسخ ، الفصل ج ٥ ص ٤١ ، وأنكر النظام وقوع الطلاق بالكنايات وأن قارنتها نية الطلاق ، شك وأصل فى شهادة على وعدالته وأجاز أن يكون هو وأصحابه الفسقة وأجاز أن يكون الفسقة وأصحاب الجمل ، فشك فى الفريقين . لذلك قال لو شهد على مع واحد من اصحابه وكأنه حكم بفسقه . ومن قال بفسق على فهو الكافر الفاسق دونه ، الاصول ص ٣٣٥ — ٣٣٧ .

(١٩٤) تتهم الخاطبية من القدرية أتباع أحمد بن حابط من المعتزلة المنتسبين الى النظام بأنه شبه عيسى بن مريم بربه وزعم انه الاله الثانى وهو الذى يحاسب الخلق يوم القيامة ، الفرق ص ٢٢٨ ، عند ابن حابط فضل الحذاء المسيح هو الذى خلق العالم وهو رب الاولين والآخرين وهو المحاسب للناس يوم القيامة والمتجلى لهم والذى عنه يقول « ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون فى رؤيته » الانتصار ص ١٤٨ — ١٤٩ ، كما يتهم المردار راهب المعتزلة بأن اللقب أخذه من رهبانية النصرى ، الفرق ص ١٦٤ — ١٦٥ ، وقد أكفر أبو موسى المردار النظام فى قوله بأن المتولدات من فعل الله . وقال يلزمه أن يكون قول النصرى « المسيح » ابن الله من فعل الله ، الفرق ص ١٦٦ ، وكان أبو الهذيل يتعامل مع الثنوية ويسألهم : اذا قلتم أن تباين النور والظلمة هو هما وان امتزاجهما هو هما فقولوا أن التباين هو الامتزاج وهو تناقض ، مقالات ج ٢ ص ١٥٧ — ١٥٨ .

(١٩٥) اختلف الاصحاب فى حكم فرق المعتزلة هل حكمهم حكم المحوس لقول النبى « القدرية مجوس هذه الامة » أو حكم المرتدين ، الاصول ص ٣٣٥ — ٣٣٧ .



نجت ، واذا خالفته هلك (١٩٦) . ونظرا لضيق فرق المعارضة بفرقة السلطان فانه ينتهى ضيقها ببعضها البعض ويكثر بعضها بعضا ، كل منها يعتبر نفسه الوريث الشرعى لها فتفتت المعارضة وينتهى الامر بمزيد من السيطرة لفرقة السلطان .

#### ٤ فرقة السلطان .

اذا كانت الفرق الهالكة هى فرق المعارضة بأنواعها فان الفرقة الناجية هى فرقة السلطان . وعلى هذا الاساس ، الاختلاف فى الموقف السياسى ، يتم التكفير تحت ستار الخلاف العقائدى . ولكن هل عقائد الفرقة الناجية تعلو على النقد ولا تجد من يجرحها ويخطئها ؟ ومن هى الفرقة الناجية ؟ هل هى فرقة واحدة ام فرق عديدة ؟ وهل هناك عقائد موحدة لها ام أن الخلافات بينها لا تقل عن الخلافات بين الفرقة الناجية والفرق الضالة ؟ يرفض التراث الفقهى كل علم العقائد بما فى ذلك عقائد الفرقة الناجية ويبين أنها لا تستقيم مع العقائد كما تعرضها النصوص الدينية كما أنها لا تستقيم مع العقل . وهو نقد عقائدى صرف وليس نقدا سياسيا تحت ستار العقائد لان الفقهاء فى معظمهم ليسوا من فرقة السلطان ولا من فرق المعارضة بل هم حماة الشرع والمدافعون عن مصالح الامة دفاعا مباشرا متجاوزين الاحزاب السياسية ودوائر البلاط . وتتعدد الفرق داخل الفرقة الناجية بحيث تنتشعب داخل فرق المعارضة وتصبح لا وجود لها الا من خلال بعض فرق المعارضة . فالجميع اهل سنة وحديث . وهى فرق خاطئة فى تصورها وصياغتها للعقائد ولكن دون تكفير او تضليل (١٩٧) .

---

(١٩٦) ضلت النجارية فى قولها بنفى الصفات ونجت بقولها فى خلق أعمال العباد بأن الاستطاعة مع الفعل وفى أنه لا يكون الا ما اراد الله وفى باب الوعد والوعيد المشابه لقول السنة ، الاصول ص ٣٣٤ .

(١٩٧) هذا مثلا موقف ابن حزم الرافض لعقائد الاشاعرة وفى

ويتوجه النقد الفقهي لمقائد الفرقة الناجية مباشرة الى الالهيات في الذات والصفات ثم الى السمعيات في النبوة والايمان والعمل دون التعرض للمقدمات النظرية الاولى ، نظريتي العلم والوجود . فمصطلحا الذات والصفات ليسا مصطلحين شرعيين ولم يردا في الوحي ، باستثناء لفظ الاسم . انما هي كلها تشبيهات انسانية . وليست مصطلحات ، يستعملها الانسان طبقا لمعانيها ومدى تطابقها مع التجارب النفسية الفردية والاجتماعية . الاسم من الشرع اما التسمية فمن الانسان ، لا تشبيهها ولا تنزيها بل خروج أصلا على المصطلحات الشرعية ولغة الوحي . ليس لله الا اسم واحد شرعى والباقي كلها تأويلات للانسان وتعبيرات عن أحواله وتجاربه وأذواقه . وان وصف الذات أو الصفات أو الاسماء ليبدل على خلقها كلها . فماذا يعنى أن صفات الله ليست باقية ولا فانية ولا قديمة ولا حديثة ولكنها لم تزل غير مخلوقة بالرغم من القول بأن الله باق ؟ فان استعصى مفهوم الصفة يستبدل بمفهوم الحال أو المعنى وهما مفهومان انسانيان صرفان مثل الصفة . وماذا يعنى أن للناس أحوالا ومعانى لا معدومة ولا موجودة ، ولا معلومة ولا مجهولة ، ولا مخلوقة ولا غير مخلوقة ، ولا أزلية ولا محدثة ، ولا حق ولا باطل ، وهى علم العالم بأن له علما ووجود الواجد لوجوده ؟ هذا كله هوس مثل القول بأن الحق غير الحقيقة ، وهو ما ليس فى لغة ولا شرع . هل الكفر حقيقة وليس بحق ؟ ان القول بصفات قديمة فيه ابطال للتوحيد واثبات للتعدد والشرك . وان اثبات علم الله وقدرته لا يأتى بطريقة اثبات صفات قديمة اذ لا يجوز تسميته الا بنص ولفظ شرعى ،

---

داخلها يضم الجهمية والكرامية والمرجئة والصوفية . ويرفض من الاشاعرة خاصة الباقلانى والسمنانى وابن كلاب . ويركز ابن حزم خاصة على شنع المرجئة ، الفصل ج ٥ ص ٥٥ — ٧٠ ، الاصول ص ٣٣٧ — ٣٣٨ .

من كلام الله ذاته وليس من كلام الانسان (١٩٨) . ومهما تم من اثبات التغاير بين علم الله وعلمنا وبين قدرة الله وقدرتنا فنظرا لاشتراك الاسم فان كلا العلمين والقدرتين يدخلان تحت صفة واحدة هي العلم أو القدرة . فهل يجوز أن يشارك الانسان الله في صفاته أو أن يشارك الله الانسان في تسمياته ؟ ومهما تم من اثبات قدم علم الله وقدرته وحدوث علمنا وقدرتنا يظل الاشتراك قائما في وقوع العلمين أو في وقوع القدرتين تحت جنس واحد . ومهما افردنا الله بهذه الصفات وأطلقنا عليه وحده هذه التسميات فان الانسان محتاج اليها ، والخلق يوصف بها ، والحاجة تقتضي التلبية . وبالتالي زاحم الانسان الله في الصفات والاسماء . صفات الله اذن هي نسبة الانسان صفاته له ولا يمكن فصلها بعد نسبتها الى الله عن الانسان قياسا للغائب على

(١٩٨) يضع ابن حزم الباقلائي مع المعتزلة لاستعماله لغة الذات والصفات ومصطلحاتهما ويهاجمه لانه اقرب الاشاعرة الى المعتزلة واستعمالا للعقل والاستدلال ، عند الباقلائي ما وجد الله من تسميات يجوز اطلاقها عليه وان لم يسم بذلك نفسه دون أن يرد شرع ، وعند الجبائي لو لم يجز لنا أن نسمى الله باسم حتى يأذن لنا لوجب ذلك على الله ، وعند الباقلائي وابن فورك ليس لله أسماء . بل اسم واحد والباقي تسميات ، الفصل ص ٥٢ ، ص ٥٥ — ٥٧ ، وعند عبد الله بن كلاب صفات الله ليست باقية ولا فانية ، ولا قديمة ولا حديثة ولكنها لم تزل غير مخلوقة بالرغم من قوله انه باق ، ومن حماقات الاشعرية : للناس احوال ومعاني لا معدومة ولا موجودة ، ولا معلومة ولا مجهولة ، ولا مخلوقة ولا غير مخلوقة ، ولا أزلية ولا محدثة ، ولا حق ولا باطل ، وهي علم العالم بأن له علم ، ووجود الواجد لوجوده ... هوس قولهم الحق غير الحقيقة ، وهذا ليس في لغة و شرع . هل الكثر حقيقة وليس بحق ؟ عند الاشعري مع الله أشياء سواه لم تزل كما لم يزل ، وهذا انبغال للتوحيد ، حملهم على الضلال ، ظنهم أن اثبات علم الله وقدرته وعزته وكلامه لا يثبت الا بهذه الطريقة الملعونة ، لا يجوز تسميته الا بنص ، عند الباقلائي لله خمس عشرة صفة قديمة لم تزل مع الله وهي غير الله وخلاف الله ، وكل واحدة غير الاخرى وخلاف لسائرهما ، وهذا أعظم من قول النصاري التي جعلت مع الله اثنين ، وقد جعل الباقلائي مع الله خمسة عشر الها ، الفصل ج ٥ ص ٤٩ — ٥٧ .

الشاهد . واذا كان المعنى صوابا فان التسمية خطأ . واذا كانت النية صحيحة فان النتيجة خاطئة . لم يخلق الله الانسان اذن على صورته ومثاله بل ان الانسان هو الذى سمى الله على صورته ومثاله . فبدلا من ان يكون الله تصورا حديا او فكرة محددة للانسان أصبح الانسان هو التصور الحدى او الفكرة المحددة لله . وبدل ان يكون الاخلاف هو الاساس بين الغائب والشاهد أصبح التباين هو الاساس . اذا كان الله مريدا بنفسه فان الانسان مريد بارادة او اذا كان الانسان مريدا بارادة فان الله ، لانه أعظم ، مريد بنفسه . كما ان الامر بالشئ لا يدل على كونه مرادا ، والنهى عنه لا يدل على كونه مكروها الا بناء على قياس الغائب على الشاهد (١٩٩) . لم تمنع عقائد الاشاعرة اذن من الوقوع فى التجسيم والتشبيه . ولم يمنعا الاحتراز بقولها « بلا كيف » عن ذلك ، لانه مجرد تحصيل حاصل ، خطوة الى الوراء وخطوة

---

(١٩٩) هذا هو نقد ابن حزم للسمنانى الذى يعترف بهذا الاشتراك اللغوى فى الصفات والاسماء بين الله والانسان . فعند السمنانى وابن غورك الحدود لا تختلف فى قديم ولا محدث فى تحديدهم لعلم الله الذى يقع تحته علم الله وعلوم الناس . وهو أيضا موقف جهم الذى أدى به الى انكار الصفات احترازا من الاشتراك . وعند السمنانى العالم والقادر والمريد من الله ، وخلقته محتاج لهذه الصفات . وعنده أيضا ان صفات الله لا يختلف فيها الشاهد والغائب . وهذا تصريح على أن الله حال لم يخالفه فيها خلقه . الله اذا لم يكن غنيا بصفاته فهو فقير . الله ليس مريدا لنفسه ( النجار ، الجاحظ ) لان الواحد منا مريد بارادة ، مساواة الغائب والشاهد . عند السمنانى أيضا أن الله حامل لصفاته فى ذاته ، وسمى الله جسما لذلك . أصاب المعنى وأخطأ التسمية . الله مشارك للعالم فى الوجود وفى قيامه بنفسه كقيام الجواهر والاجسام ، وأنه ذو صفات قائمة به ، موجودة بذاته ، موصوف بصفاته من جملة اجسام العالم وجواهره . وهو اذى من المشبهة . معنى قول النبى « ان الله خلق آدم على صورته ومثاله » انما هو على صفة الرحمن من الحياة والعلم والاقتدار واجماع صفات الكمال فيه ، واسجد له ملائكته كما أسجدهم لنفسه وجعل له الامر والنهى على نزيته كما كان الله . ولا يقول السمنانى أن الامر بالشئ دال على كونه مرادا قديما كان أو محدثا ولا يدل النص على كونه مكروها ، الفصل ج ٥ ص ٥٢ .

الى الخلف ، هروب والعقل اقدام . ان القول بقدم الصفات يؤدي الى القول بازلية الكلام وبالتالي ازلية القرآن وهو كتاب ، حبر وورق . كما يؤدي الى القول بازلية العالم لما كان العالم مخلوقا بالعلم الالهى والارادة الالهية (٢٠٠) . وقد أدى هذا التصور لقدم الصفات الى خطأ اعظم فى تصور قانون للطبيعة بدعوى الرد على الدهرية والحكماء والثنوية فى القول بحتمية قوانين الطبيعة . وانتهى الامر الى انكار سنن الله فى الكون ورفض العلل المباشرة ، وانكار حرق النار واذابتها وسكر الخمر وشبع الحبز ورى الماء للشجر وبرودة الثلج وشبع الطعام وسقوط الحجر وحلاوة العسل ومرارة الصبر وكأن الله خلق ذلك عند اللمس والذوق حتى ولو بدون حواس عندما يكون لقشور العنب رائحة وللحمى والفلك طعم ورائحة وهو حق أدى الى انكسار الطبائع . كما انتهى الامر الى الوقوع فى الاساطير الكونية مثل ان يكون فى الاجرام جسم عظيم يمسكها من ان تهوى ثم افناه وخلق غيره الى ما لا نهاية وانكار قوانين الجاذبية (٢٠١) .

---

(٢٠٠) عند الباقلانى والسمنانى كلام الله واحد وليس له كلمات كثيرة ، وكان أحد الاشاعرة يطحن المصحف برجله ويقول ليس فيه الا السخام والسواد . والبعض قال « من قال هو الله أحد » عليه اللعنة ! وعند الاشعرية الله لم يزل قائلا لكل ما خلق أو يخلق فى المستأنف كن الا ان الاشياء لم تكن الا حين كونها مما يدل على ان الاشاعرة قد قالت بازلية العالم ، الفصل ج ٥ ص ٥٥ .

(٢٠١) يدافع ابن حزم عن العلوية بالنص ضد انكار الباقلانى لها مثل « تطفح وجوههم النار » ، « وانزلنا من السماء ماء . . . » ، « كل مسكر حرام » . . . ، قالت الاشاعرة لا حر فى النار ولا فى الثلج برد ولا فى العسل حلاوة ولا فى الصبر مرارة وانما خلق الله ذلك عند اللمس والذوق ، وهذا حق قادهم الى انكار الطبائع ، وعند الباقلانى لقشور العنب رائحة وللزجاج والحمى طعم ورائحة وللنمل طعم ورائحة ، الله خلق الارض وفيها جسم عظيم يمسكها ان تهوى هابطة ثم افناه يخلق غيره الى ما لا نهاية بلا زمان ، الفصل ج ٥ ص ٦٠ — ٦٥ .

أما فيما يتعلق بأصل العدل فإن نقد الفقهاء لعقائد الفرقة الناجية إنما يتجه نحو سوء استعمال العقل في تأصيل العقائد وهو أيضا نقد الحكماء لعقائد الاشعرية (٢٠٢) . فالعقل عند الفرقة الناجية لا هو نقل ولا هو نقل . فالحجج العقلية لا نستقيم ، وتأويل النصوص بعيد ، فلا هي أحسن التأويل ولا هي تركت النصوص على ظاهرها . وقد اقتربت الفرقة الناجية من بعض نظريات العدل عند المعارضة العلنية في الداخل فيما يتعلق بوجوب الصلاح والاصلاح واستحالة الظلم والفساد على الله وهو ما يناقض عقائد الاشعرية بأنه لا يجب شيء على الله وبأن القول بالصلاح والاصلاح تكذيب لله وبأن عدم قدرته على اظهار المعجزات على يد كذاب تعجيز لله (٢٠٣) .

وتأخذ السمعيات نصيبا أوفر من نقد الفقهاء للفرقة الناجية خاصة النبوة والايمان والعمل . فبالنسبة للنبوة كان محمد رسول الله في الماضي ، في فترة نبوته وفي حياته ولكنه ليس كذلك اليوم . فالنبوة موقوتة بزمان وظاهرة في عصر لانها تعبير عن تطور الوحي طبقا لتطور الوعي البشرى . وليس السبب طبيعيا ، أن الارواح أعراض تفنى ولا تبقى وقتين . أما الدليل على صدق الرسول فليس اطعمه المائتين والعشرات من صاع شعير (٢٠٤) مرة بعد مرة ، وسقيه الالف والالوف

---

(٢٠٢) يشابهه نقد ابن حزم لعقائد الاشاعرة في « الفصل » نقد ابن رشد لها في « مناهج الأدلة » .

(٢٠٣) عند الباقلاني الله لا يجب الفساد لاهل الصلاح ، وهذا تكذيب لله ، الفصل ج ٥ ص ٦٣ — ٦٥ وعند بعض الاشعرية الله لا يقدر على ظلم أحد ولا على الكذب . وقالت اليهود والنصارى ذلك وأنه لا يقدر اظهار المعجزة على يد كذاب ، وهذا تعجيز يعكس الساحر القادر وكأن قدرة الله تشابه قدرة الساحر ! الفصل ج ٥ ص ٥٦ .

(٢٠٤) عند الاشاعرة والكرامية والجهمية محمد بن عبد الله ليس رسول الله اليوم بل كان رسول الله . وقتل محمود بن

من ماء يسير ينبع من بين أصابعه ، وحنين الجذع ، ومجىء الشجرة ،  
وتكلم الذراع ، وشكوى البعير ، ومجىء الذئب وذلك لأنه لم يتحد  
الناس بذلك ولا توجد آية إلا ما تحدى به الكفار فقط . وهى معجزات  
بها كثير من الخيال الشعبى وأنماط البيانات الحضارية الأخرى .

وعلى العكس من ذلك وفى مواجهة المعارضة العقلية يكون النظر  
فى دلائل الإسلام فرضا ويكون الشك فى صحة النبوة شرط النظر ،  
وهما طرفا نقيض أما الخرافة أو الشك . فى الأول لا فرق بين النبى  
والساحر وفى الثانى لا فرق بين النبى والفيلسوف . وقد يأتى يمين  
النبوة من التواتر . أما اعجاز القرآن فانه قد يكون النظم وهو ما  
تقول به فرق الأمة كلها أو القرآن القديم الذى لم ينزل ولم يقرأه أحد  
ولم يسمعه أحد ! فكيف يكون هذا المجهول معجزا وكيف يدخل به  
الناس التحدى ؟ والقرآن الذى بين دفتى المصحف فانه مقدور عليه .  
أقل سورة منه ليست كذلك بل مقدور على مثله . أما تقسيم آيات  
القرآن وترتيب مواضع السور فمن الناس وليس من الله وبالتالى  
ينكر بعض الأشاعرة التوقيف . هو من الاجماع وليس من النبى . ويمكن  
قراءة القرآن بالفارسية على خلاف اجماع الأمة على قراءته بالعربية .  
وعند أحد الأشاعرة خالف كل من فقهاء الأمة الاجماع اما فى سجدة  
فى قراءة القرآن أو فى اعتبار البسيلة جزءا منه أو ابطال القياس مصدرا  
من مصادر التشريع (٢٠٥) . أما بالنسبة لشخص النبى فلا يلزمه زكاة

---

سبكتكين بن فورك شيخ الأشعرية لذلك . والسبب أن الارواح  
أعراض تفنى ولا تبقى وقتين . وهو ما قاله العلاف ، الفصل ج ٥  
ص ٥٨ .

(٢٠٥) اطعمنا الرسول المئات والعشرات من صاع شعير مرة بعد  
مرة وسقيه الالف والالوف من ماء يسير ينبع من بين أصابعه وحنين  
الجذع ومجىء الشجرة وتكلم الذراع وشكوى البعير ومجىء الذئب  
ليس من شئ من ذلك دلالة على صدق الرسول فى نبوته لأنه لم يتحد

مال لانه اختار أن يكن عبدا والعبء لا زكاة عليه فلم يورث ولم يورث وخشى العامة . وقد اختلفت الفرقة الناجية في كون النبی افضل أهل زمانه حالة ارساله أو ما بعدها حتى موته والناس فيه بين مقصر ومطول ، بين مخصص ومعمم . وتجاوز الکبائر من الانبياء حاشا الکذب في البلاغ وقد يجوز للنبي الکفر بعد الرسالة وجميع المعاصي الصغار والكبار بما في ذلك قتل النساء وتعريضهن وتفخيز الضياع . ولما ازدوج النصف بالاشعرية وأصبح كل منهما يدعم الآخر لحساب السلطان ،

الناس بذلك ولا يكون عندهم آية الا ما تحدى به الکفار فقط ، الفصل ج ٥ ص ٥٩ — ٦٠ ، النظر في دلائل الاسلام فرض والناسظر لابد أن يكون شاكا في صحة النبوة ، الفصل ج ٥ ص ٥٩ عند الباقلاني ٧ فرق بين النبي والساحر والمتنبى الا التحدى ، وعند الباقلاني لا يجب على من سمع القرآن من محمد أن يسادر الى القطع بأن له آية أو أنه على يده ظهر ومن قبله نجم حتى يسأل النواحي والاطراف والنقلة ويتعرف حال المتكلمين فاذا علم صدق ، الفصل ج ٥ ص ٦٦ — ٧٦ ، والاشعري له قولان في اعجاز القرآن : (١) معجز النظم كما يقول المسلمون (ب) المعجز الذي لم يفارق الله والذي لم يزل غير مخلوق ولا نزلنا ولا سمعناه ولا جبريل ولا محمد . أما الذي نقرأ في المصاحف فليس معجزا بل مقدور عليه ، الفصل ج ٥ ص ٤٨ — ٤٩ ، عند الباقلاني أقل سورة من القرآن ليست بمعجزة بل هي مقدور على مثله ، الاعجاز التأليف والترکیب وبالتالي شك في قدرة الله مثل أبي الهذيل ، الفصل ج ٥ ص ٦٣ ، وعند الباقلاني أيضا تقسيم آيات القرآن وترتيب مواضع سورة من الناس لا من السماء أو الرسول ، الفصل ج ٥ ص ٦٤ ، وعنده أيضا أن اعجاز القرآن مما لا يقدر العباد عليه ، وان يكونوا عاجزين على الحقيقة ، ووضعت المعجزات قديما وان لم يتعلق به عجز ، لا تعجز العرب عن مثل القرآن ، الفصل ج ٥ ص ٦٥ — ٦٦ ، وقطع بخلاف الاجماع باجازه القراءة بالفارسية ، وصرح بأن ترتيب الآيات اجماع ، وعنده مالك ، مخالف للاجماع باجازه القراءة بالفارسية ، وصرح بأن ترتيب الآيات اجماع ، وعنده مالك مخالف للاجماع في سجدة في قراءة القرآن ، وأن الشافعي مخالف للاجماع في اعتبار باسم الله الرحمن الرحيم من القرآن ، وأن داود خالف الاجماع في ابطال القياس ، الفصل ج ٥ ص ٦٩ .



الاول صعودا الى الله واتحادا به والثانى نزولا من الله وطاعة له ،  
فقد جعل بعض الصوفية الاشعرية الاولياء افضل من الانبياء والرسل  
فسقطت عنهم الشرائع ، وحلت لهم المحرمات ، واستباحوا نساء غيرهم .  
وفي الوقت نفسه رأينا انهم يرون الله ويكلمونه ويقذف الله في قلوبهم  
علما لدنا ! يجالسون الله ويرونه في صورة انسان لحما وعظما ، فرحا  
وحزنا ، يعيش معهم في الازقة وهم وراءه كمجنون الحارة (٢٠٦) وفي  
امور المعاد تفنى الجنة والنار حتى يبقى الله وحده لا يشاكه احد في  
صفة البقاء . وتسرى الروح وتنتقل من جسم الى آخر كما تنتقل ارواح  
الشهداء الى حواصل خضر ، فالروح تبعد وتقرب ، تسكن وتتحرك .

---

(٢٠٦) عند محمد بن عيسى الصوفي الكرامى لا يلزم النبى زكاة  
مال لانه اختار أن يكون عبدا والعبد لا زكاة عليه . لذلك لم يورث  
ولا ورث ولكنه خشي العامة ، الفصل ج ٥ ص ٤٦ — ٤٧ ، وعند  
الباقلانى والسمنانى اختلف الناس في وجوب كون النبى افضل اهل  
وقته في حال الرسالة وما بعدها الى حين موته . اوجب ذلك قائلون  
واسقطه آخرون وهو الصحيح . ويكفرهما ابن حزم لذلك . الفصل  
ج ٥ ص ٦٨ ، وعند الكرامية والسمنانى والباقلانى تجوز الكبائر من  
الانبياء حاشا الكذب في البلاغ . ومنهم من يجيز ذلك أيضا ، الفصل  
ج ٣ ص ٤٧ ، لولا دلالة العقل عن العصمة في البلاغ لما كان معصوما ،  
جواز كفره بعد الرسالة وجميع المعاصي . اجاز ابن فورك صفار  
المعاصي فقط ( قتل النساء وتعريضهن وتفخيد الصبيان ) ، ومنع  
ابن مجاهد البصرى ذلك تماها ، الفصل ج ٥ ص ٦٧ — ٦٨ ،  
شنع قوم لا نعرف فرقهم ( الصوفية ) بأن في الاولياء من هم افضل  
من جميع الانبياء والرسل ، وسقطت عنهم الشرائع ، وحلت لهم  
المحرمات ، واستباحوا نساء غيرهم وادعوا رؤية الله وكلامه ،  
وقذف الله في قلوبهم علما . وعند ابن شمعون لله مائة اسم ، مائة  
وسنة وثلاثون حرفا ليس منها من حروف الهجاء شيء الا واحدا فقط .  
وبذلك الواحد يصل اهل المقامات الى الحق ويجالسون الله ، ويرى  
ابو شعيب جسم ربه في صورة انسان ، لحم ودم ، يفرح ويحزن ،  
يرضى ويضيق ، يمشى في الازقة في صورة مجنون تبسه صبيان  
الحارة ، الفصل ج ٥ ص ٦٩ — ٧٠ .

تعود الحياة الى « عجب الذنب » ، منه خلق ومنه يعود من جديد (٢٠٧) .

ويظهر موضوع الايمان والعمل أكثر من الامامة وبه كل نقائص المسئلة بين الايمان والعمل . فقد يكون الايمان قولاً واثاراً باللسان فحسب أو تصديقاً بالوجدان فقط أو معرفة نظرية صرفة أو عملاً أهوج لا يسنده نظر . فالايان ليس معرفة فقط ، وان كفر فرعون وابليس لم ينشأ من نقص في المعرفة . ولا يمكن أن يكون الايمان عقداً بالقلب فقط وتصديقاً بالوجدان بلا تقيية وان عنى الاوثان أو التزم باليهودية أو النصرانية وعبد الصليب وأعلن التثليث والا ففيم الايمان وكيف يتخرج في قول أو في فعل ؟ ولا يمكن أن يكون الايمان بالقول وحده وان اعتقد الكفر بقلبه وان تكون له الجنة ، فالقول ما هو الا دليل على الوجدان ، والوجدان تصديق للمعرفة . والكل يتخرج في الفعل . ولا يكفي أن يكون الايمان فعلاً ظاهرياً بالاسلام وتكذيباً باللسان بلا تقيية فالقول تعبير عن معرفة وتصديق . ولا يمكن اخراج الفعل من الايمان حتى لا تضر مع الايمان سيئة ولا تنفع مع الكفر طاعة . ولماذا لا تقبل التوبة اذا ما استوفيت شروطها من الندم على ما فات وترك الزلة في الحال وعقد العزم على عدم العودة لها في المستقبل وتكفي في ذلك معصية واحدة دون كلها ؟ ولماذا لا يغفر الله الصغائر بارتكاب الكبائر ؟ فاذا ما تم اقتران المعرفة بالتصديق بالقول بالفعل ظهر الايمان الكامل المؤدى الى الجنة بالضرورة دون ما كسر لقانون الاستحقاق ، فالبداية الحسنة تؤدي الى النهاية

---

(٢٠٧) عند الجهمية الجنة والنار تفنيان ، الفصل ج ٥ ص ٥٥ ، وعند الساقطاني الروح تنتقل من جسم الى آخر ( التناسخ ) ، ويقول السمناني ينتقل ارواح الشهداء الى حواصل خضر وانتقال روح الميت اليه . توصف الروح بالقرب واليعد والسكون والحركة فذلك محمول على أقل جزء من الميت واعادة الحياة اليه في عجب الذنب لقول الرسول « كل بنى آدم يأكله التراب الا عجب الذنب » ، منه خلق وفيه يركب » ، وهو ما يرفضه ابى حزم ، الفصل ج ٥ ص ٥٨ .

٥٩ .

م ٣٥ — الايمان والعمل — الامامة

الحسنة دون ما تدخل في علم الله أو إرادته (٢٠٨) . وفي «وضوع  
الامامة يشترط البعض أن يكون الامام أفضل أهل زمانه ويجوز البعض  
الآخر وجود امامين في وقت واحد . وفي العمليات لا يجوز البعض تنفيذ  
حكم شرعى اجتهادى في نازلة بعد الانتقال الى نازلة أخرى بينما يحرم  
البعض الآخر ذبائح أهل الكتاب ويخطأ فريق ثالث حروب الردة ويرى  
الصواب في الرجوع (٢٠٩) .

(٢٠٨) عند بعض الاشاعرة كفر ابليس لنقصه في المعرفة ،  
الفصل ج ٥ ص ٤٧ — ٤٨ ، ومن شنع المرجئة أن الايمان عقود  
بالقلب وان أعلن الكفر بلسانه بلا تقية وعن الاوثان أو لزم اليهودية  
أو النصرانية في دار الاسلام وعبد الصليب وأعلن التثليث في دار  
الاسلام ومات على ذلك فهو مؤمن من أهل الجنة . وهو أيضا  
«وقف جهنم بن صفوان بخراسان والاشعري ببغداد والبصرة وصقلية  
والقيروان والاندلس ، الفصل ج ٥ ص ٤٦ ، وعند طائفة أخرى من  
الكرامية من آمن بالله وكفر بالنبي فهو مؤمن كافر معا ، الفصل ج ٥  
ص ٤٦ — ٤٧ ( محمد بن كرام وأصحابه بخراسان وبيت المقدس ) ، عند  
بعض الاشاعرة ان شئتم من أظهر الاسلام وكذب باللسان بلا تقية  
لما كان دليل على أن في قلبه كفرا ، عند مقاتل بن سليمان من المرجئة  
لا يضر مع الايمان سيئة ولا ينفع مع الكفر حسنة ، الفصل ج ٥  
ص ٤٦ — ٤٧ ( محمد بن كرام وأصحابه بخراسان وبيت المقدس ) ، عند  
ترك الصلاة ، تضييع الزكاة . . ) ثم تاب عن بعضها فان توبته  
لا تقبل ، وهو أيضا قول الباقلاني والسمناني وأبى هاشم الجبائي ،  
عند الباقلاني عن السمناني أن الله لا يغفر الصفائر باجتنب الكبائر ،  
وينكر الصفائر ، الفصل ج ٥ ص ٦١ ، عند هشام الفوطي المسلم  
المخلص بالقلب واللسان والمجتهد في الاعمال ولكن الله يعلم أنه  
يموت كافرا والكافر الذي يسجد للنار أو الصليب أو اليهودى والنصرانى  
المكذب للرسول الا أن الله يعلم أنه يموت مؤمنا فهو مؤمن . ويلزمهم  
أن من كان صبيبا ثم عاش حتى شاخ أنه لم يكن عند الله الا شيخنا ،  
الفصل ج ٥ ص ٦١ .

(٢٠٩) يشترط السمناني أن يكون الامام أفضل أهل زمانه ،  
الفصل ج ٥ ص ٦٨ ، وتجيز الكرامية امامين في وقت واحد ، الفصل  
ج ٥ ص ٤٧ ، ويرى الباقلاني أنه اذا نزل بالعامى النازلة وسأل أمقه

وفرق المعارضة بأنواعها هي في الأساس أحزاب سياسية اتخذت العقائد سلاحا لتثبيت السلطة أو للقضاء عليها . وبالتالي لا نفهم العقائد الا من خلال المعارك السياسية . وكان سلاح التكفير في أيدي السلطة وخصوصها سلاحا سياسيا مستترا وراء الدين في مجتمع العقائد فيه مصدر سلطة والنص مرجع وحكم . ولا فرق بين فرقة ناجية وفرقة ضالة ، كلها سواء . وما كفرته الفرقة الناجية هي نفسها وقعت فيه وأتاهما الفقهاء يضللون عقائدهما كما ضللت هي عقائد الفرق الضالة . ومن أعلى من الفقهاء سلطة في مجتمع ديني أو سياسي يقوم على الدين ؟ لقد تبارت جميعها في الكلام وتركت الفتوح ، وشقت وحدة الأمة وزرعت الاحقاد وأشعلت الفتن فيها ، وسفكت الدماء باسم العقيدة ، كل منهم يدافع عن اله السماء ويترك اله الأرض . وجرى الحكم مجراهم وراء المذاهب النظرية فتحوّلت السلطة السياسية الى حكم بين المذاهب ، وأصبح السيف هو الفيلص بين الاقلام . لا فرق اذن بين تراث السلطة وتراث المعارضة بين فرقة السلطان وفرق المعارضة في ضياع جهد الأمة فيما لا يفيد تأكيدا لاغتراب الناس عن واقعهم وتعمية للناس عن مشاكلهم الحقيقية ورؤية واقعهم . وان لجوء الفقهاء الى النص الخام اقرب الى العودة الى منبع الطاقة الحية والقوة الضاربة الطبيعية ضد صياغات الفكر ومناهات العقول . ومع ذلك يظل هو أيضا سلاحا متبادلا بين الفقهاء ، فقهاء الأمة وفقهاء السلطان (٢١٠) .

أهل بلده ففرض له حكما . فاذا نزلت به ثانية لم يجز له أن يعمل بالاولى بل يسأل ثانية ذلك الفقيه أو غيره الى ما لا نهلة ، ويحرم البعض ذبائح أهل الكتاب ، ويكفر البعض الآخر أبى بكر في قتال الردة والصواب الرجوع ، الفصل ج ٥ ص ٦٩ — ٧٠ .

(٢١٠) ان جميع فرق الضلالة لم يجر الله على أيديهم خيرا ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية ولا رفع للاسلام راية ومازالوا يسعون في قلب

### رابعاً : من الوحدة الى التفرق أو من التفرق الى الوحدة .

إذا كان تاريخ الفرق قد دخل كملحق للإمامة وتذييل لها في بعض مصنفات العقائد فإنه هو الموضوع الرئيسى في معظم مقدمات مصنفات الفرق (٢١١) . تبدأ المقدمات ببيان أوجه الخلاف وكيفية وقوعه ، وكيف تحولت الوحدة الاولى الى كثرة ، وكيف تشعبت الامّة الى فرق ، وكيف تحولت موضوعية الدين والعقائد الى ذاتية الاهواء والمصالح وكان علم الكلام الغرض منه هو إعادة الرقى والعودة من التفرق الى الوحدة ، ومن الهوى الى العقل ، ومن المصلحة الى الفكر ، ومن الذاتية الى الموضوعية (٢١٢) .

والوحدة الاولى هى وحدة الجماعة التى وحدها الوحي لاول مرة .

نظام المسلمين ويفرقون كلمة المؤمنين ، ويسلمون السيف على أهل الدين ، ويسعون فى الأرض مفسدين . أما الخوارج والشيعة فأمرهم فى هذا أشهر من أن يكلف ذكره ما توصلت اليه الباطنية الى كيد الاسلام واخراج الضعفاء منه الى الكفر الا على السنة والشيعة . وأما المرجئة فكذلك الا أن الحارث بن سريح خرج بزعمه منكراً للجور ثم لحق بالترك فقادهم الى أرض الاسلام فنهب الديار وهتك الاستار . والمعتزلة فى سبيل ذلك الا أنه بتقليد بعضهم المعتصم والواثق جهلاً وظن أنهم على شيء وكانت للمعتصم فتوحات محمودة كبابل والمازيار وغيرهم . فإله الله أيها المسلمون تحصنوا بدينكم ونحن نمنع لكم يعون الله ذلك الكلام . لذلك ألزموا القرآن وسنن رسول الله وما مضى عليه الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث عصر عصر الذين طلبوا الأثر فلزموا الأثر ودعوا كل محدثة فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار ، الفصل ج ٥ ص ٧٠ .

(٢١١) مصنفات الفرق مثل « مقالات الاسلاميين » للشيخ عيسى ، « التنبيه والرد » للمطى الشافعى ، « التمهيد » للباقلانى ، « الفرق بين الفرق » للبغدادى ، « الملل والنحل » للشهرستانى ، « اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » للرازى .

(٢١٢) مقالات ج ١ ص ٣٤ — ٦٤ .

فهى اذن ليست فقط وحدة الفكر بل وحدة الامة . ووحدة الامة فى وحدة فكرها وهو الوحي . ولما كان الفكر ما هو الاعمل قبل أن يتحقق تعنى وحدة الامة وحدة الفكر والعمل على السواء (٢١٣) . ولا يكفى أن تؤمن الامة باحدى مراحل الوحي ، نبوة بعينها ، بل بالوحي الشامل فى كافة مراحلها حتى ختم النبوة وتحقيقها فى التاريخ . ولا تكون وحدة الامة فى وحدة العمل الرمزي المثل فى ممارسة الطقوس والشعائر لان العمل اوسع من ذلك بكثير ، عمل مباشر ، فكر يتحقق (٢١٤) . وحدة العمل الرمزي تعبير عن وحدة الفكر والعمل فى الواقع العريض ، وليس العمل المتفوق على ذاته المنفصل عن الواقع . كما أن وحدة الفكر ليست وحدة العقائد المنفصلة عن الواقع بل هى وحدة المقاصد والغايات التى تتحقق فى الواقع كأنظمة مثالية تعبر عن طبيعته وكماله (٢١٥) .

والتفرق ليس هو الخلاف حول المسائل العملية بل هو التفرق

---

(٢١٣) يرى أبو القاسم الكعبى فى مقالاته أن قول القائل « أمة الاسلام » تقع على كل مقر لنبوة محمد ، وأن كل ما جاء به حق كائنا قوله بعد ذلك ما كان . ويرفض البغدادي هذا التعريف لاعتراف المسيوية من يهود أصبهان والموشكانية بنبوة محمد ولكنهم زعموا أنه بعث إلى العرب لا إلى بنى اسرائيل ، الفرق ص ١٢ — ١٣ .

(٢١٤) قال البعض ان ملة الاسلام أمر واقع على كل من يرى وجوب الصلاة الى الكعبة المنصوبة بمكة . فقد رضى بعض فقهاء الحجاز هذا القول وانكره أصحاب الراى لما روى عن أبى حنيفة أنه صحيح ايمان من أقر بوجوب الصلاة الى الكعبة كما لا يصححون ايمان من شك فى وجوب الصلاة الى الكعبة ، الفرق ص ١٣ .

(٢١٥) والصحيح عندنا أن أمة الاسلام تجمع المقرين بحدوث العالم وتوحيد صانعه وقدمه وصفاته وعدله وحكمته ونفى التشبيه عنه وبنبوة محمد ورسالته الى الكافة وبثايد شريعته وبأن كل ما جاء به حق وبأن القرآن منبع أحكام الشريعة ، وأن الكعبة هى القبلة التى تجب الصلاة اليها . فكل من أقر بذلك كله ولم يشبهه ببسطة تؤدى الى الكفر فهو السننى الموحد ، الفرق ص ١٣ .

في المسائل النظرية . المسائل العملية الخالصة أدخل في علم الفقه وفي علم أصول الفقه منها في علم أصول الدين . قد تثير بعض المسائل العملية اشكالات نظرية وتكون بداية لاتجاه كلامي كما هو الحال في موضوع الامامة والتي أصبحت عنوانا لفرقة بأكملها ومثل موضوعات الايمان والعمل والكفر والطاعة والمعضية والتي كانت مسائل عملية برزت في الفتنة لتحديد سلوك الناس ثم نشأت حولها فرق بأكملها (٢١٦) . والفرق الفقهية التي تدور خلافاتها حول المسائل العملية لا تدخل تحت أية فكرة موجهة سواء تلك التي تشير ايجابا أم سلبا الى الفرق أو الى أحدها بالفجأة أو الهلاك . ففي المسائل العملية كل الطول صواب ما دام يبذل فيهما الجهد أو يكون أحدها صوابا والآخر خطأ دون تعيين . وإذا عين الخطأ فلا يعني ذلك الضلال ويكون الصواب هو النجاة بل يعني الاجتهاد في كلتا الحالتين ، ويظل الامر ظنيا نظريا وان كان يقينيا عمليا . وقد يتغير ذلك من فرد الى آخر ، ومن عصر الى عصر ، ومن مكان الى مكان . فالمسائل العملية قائمة على تعدد الحقائق على المستوى النظري . ولا فرق بين علم أصول الدين وعلم أصول الفقه

---

(٢١٦) من المسائل العملية الخالصة الخلاف في وصية النبي ، وموت النبي ، ودفن النبي ، وتجهيز جيش أمامة ، وقتال مانعي الزكاة ، وأمر فذك ، وجمع القرآن ، الملل ج ١ ص ٢٦ — ٣٠ ، مقالات ج ١ ص ٣٤ — ٣٨ ، ومن المسائل العملية أيضا ميراث الجد مع الأخوة والأخوات ، ميراث الأخوات مع الأب والام أو مع الأب ، مقالات ج ١ ص ٣٧ ، الفرق ص ١٤ — ١٧ ، ومن المسائل العملية ذات الطابع النظري وما يحيط بها من خلاف حول عثمان وقتلته والخلاف بين علي وأصحاب الجبل وعلي وأهل صفين ( طلحة والزبير ) وعلي معاوية ، والخلاف بين الأشعري وعمرو بن العاص . ومن المسائل النظرية ذات الطابع العملي الخلاف حول القدرية والاستطاعة أيام معبد الجهنى ، والخلاف حول الخوارج والروافض والمرجئة والخلاف بين واصل والحسن البصري ، مقالات ج ١ ص ٣٩ — ٦٤ ، وأما الاختلافات الواقعة في حال مرضه وبعد وفاته بين الصحابة فهي اجتهادية كما قيل كان غرضهم منها اقامة مراسم الشرع وادامة مناهج الدين ، الملل ج ١ ص ٢٥ — ٢٦ .

فى الجمع بين الفرق او المدارس المختلفة . صحيح أن التفرق فى أصول الدين أخطر منه فى أصول الفقه لانه تفرق على الاصول النظرية الا ان التفرق فى أصول الفقه يدل على تفرد الواقع وعلى تكيف فهم الوحى حسب الزمان والمكان . لا يوجد صواب نظرى واحد فى علم أصول الفقه فالكل مصيب (٢١٧) . وقد يرجع التفرق على الاصول النظرية أيضا الى مواقف عملية ، الموقع من السلطة ، أصول السلطان أم أصول المعارضة ولكنها فى كل الاحوال تظل أصولا نظرية .

#### ١ — أصول التفرق والوحدة .

هل التفرق والوحدة طبيعيان أم أن لهما أصولا يردان اليها ؟ وهل هذه الاصول جغرافية طبيعية أم قومية حضارية أم عقائدية مذهبية ؟ وماذا تعنى الفاظ الدين والملة والحنيفية والشرعة والمنهاج والسنة والجماعة ؟

١ — هل التفرق جغرافى طبيعى ؟ قد ينقسم الناس جغرافيا حسب الاقاليم ويتحدد طبائعهم وأمزجتهم بل وأفكارهم حسب طبيعة كل اقليم . وفى الجغرافيا القديمة لما كانت الاقاليم سبعة فالأهم سبعة . وقد ينقسم الناس حسب الاتجاهات الاربعة ، ويحدد كل اتجاه سلوك الناس

---

(٢١٧) وقد علم كل ذى عقل من أصحاب المقالات المنسوبة الى الاسلام أن النبى لم يرد بالفرق المذمومة التى هى من أهل النار فرق الفقهاء الذين اختلفوا فى فروع الفقه مع اتفقهم على أصول الدين لان المسلمين فيها اختلفوا فيه من فروع الحلال والحرام على قولين : أحدهما قول من يرى تصويب المجتهدين كلهم فى فروع الفقه ، وفرق الفقه كلهم عندهم مصيبون . والثانى قول من يرى فى كل فرع تصويب واحد من المختلفين فيه وتخطئه الباقين من غير تضليل منه للمخطئ . فيه ، الفرق ص ٩ — ١٠ .



وطبائعهم وآراءهم بل ودياناتهم ونحلهم (٢١٨) . والحقيقة ان هذه القسمة جغرافية خالصة لا تبدأ من الوجدى ومن تشعبه وتحوله الى فرق بتدخل الموقف الانسانى وتكوينه الاجتماعى وصراعاته السياسية . ليس الشعور الانسانى شعورا طبيعيا بمعنى انه محدد بالمكان . فمع ان الشعور موجود فى البدن والبدن يتحرك فى العالم ، والعالم يتفاوت فى المناخ نظرا لبعده اجزائه عن الشمس أو قربها منها الا ان الشعور مستقل وأن المناخ وان حدد اسلوب الحياة المادى الا انه لا يحدد ماهية الشعور المستقلة .

**ب — هل التفرق قومى حضارى ؟** فاذا صعدنا درجة اعلى تحول التقسيم من المستوى الجغرافى الطبيعى الى المستوى القومى الحضارى . فكل قوم خصائص تظهر فى حضارته طبقا للجنس والمزاج والتكوين النفسى . فاذا كانت كبار الامم اربعة العرب والعجم والروم والهند فانها تنقسم الى طبيعتين رئيسيتين . الاولى تقرير خواص الاشياء والحكم بأحكام الماهيات والحقائق واستعمال الامور الروحانية كما هو الحال عند العرب والهند . وهى الطبيعة الاقرب الى المثال الذى يظهر فى الماهيات فى الطبيعة أم فى الروح ، فى العالم أم فى الله ، فى الفلسفة أو الدين . والثانية تقرير طبائع الاشياء والحكم بأحكام الكيفيات والكميات واستعمال الامور الجسمانية كما هو الحال عند العجم والروم . وهى الطبيعة الاقرب الى الواقع والتى يظهر فيها العلم الكفى كما هو الحال فى العلم الطبيعى . وهو الاختلاف بين الشرق

---

(٢١٨) من الناس من قسم أهل العالم بحسب الاقاليم السبعة واعطى أهل كل اقليم حظا من اختلاف الطبائع والانفس التى تدل عليها الالوان والالسن . ومنهم من قسمهم بحسب الاقطار الاربعة التى هى الشرق والغرب والجنوب والشمال ووفر على كل قطر حقه من اختلاف الطبائع وتباين الشرائع ، الملل ج ١ ص ٥ .

الفنان والغرب العالم (٢١٩) . وعلى فرض صحة هذا التقسيم فان هذا الحصر غير جامع لكل الشعوب . فأين شعوب الصين واليابان وباقي أمم آسيا ؟ وأين شعوب أفريقيا ان كانت الامم في أمريكا اللاتينية ما زالت مجهولة في العالم القديم ؟ وأين شعوب مصر والشام وما بين النهرين والعبرانيون القدماء ؟ وهل يشتمل الروم اليونان وباقي شعوب الغرب ؟ وهل يمكن تصنيف شعوب الارض كلها لهاتين الطبيعتين أم أن هناك طبائع أخرى ؟ ألا توجد شعوب كاملة تجمع بين الطبيعتين ؟ وهل القسمة الى الطبيعتين حكم واقع أم حكم قيمة ؟ هل يفضل العرب والهند العجم والروم ؟ ألا يوجد تمايز بين العرب والهند أو بين العجم والروم على الرغم من اشتراك كل منها في نفس الطبيعة والمزاج ؟ وكيف يفسر انتشار الاسلام بين العجم وهم من طبيعة مخالفة للعرب أكثر من انتشاره بين الروم وهم من طبيعة مشابهة للعجم ؟ ولماذا لم ينتشر الاسلام في أرجاء الهند قاطبة وهي تشارك العرب في التكوين والمزاج . هل يعنى ذلك أن رسالة الاسلام تنحى شرقا ؟ والحقيقة أن الشعور الانسانى غير مرتبط بالجنس أو اللسان أو التاريخ أو الحضارة المشتركة . وان كان نسبيا مرتبطا بلغته واستعاراته وتشبيهاته ومثولاته ونظراته للعالم الا أنه يستطيع أن يفارقتها ويصبح شعورا فكريا عاما يتجاوز القوميات ويتعالى على الاجناس . هذا فضلا عما في الاحكام على الحضارات من مخاطر وعدم دقة وتميز . وخصائص الشعوب تنشأ من سلوك حضارى في لحظة معينة من تطورها في التاريخ دون أن تكون أبدية تمس جوهر الشعور أو تحكم على ماهيته . ولا يقتصر قوم

---

(٢١٩) ومنهم من قسمهم بحسب الامم فقال : كبار الامم أربعة : العرب والعجم والروم والهند . ثم زواج بين أمة وأمة فذكر أن العرب والهند يتقاربان على مذهب واحد وأكثر ميلهم الى تقرير خواص الاشياء والحكم بأحكام الماهيات والحقائق واستعمال الامور الروحانية . والعجم والروم يتقاربان على مذهب واحد وأكثر ميلهم الى تقرير طبائع الاشياء والحكم بأحكام الكيفيات والكميات واستعمال الامور الجسمانية . الملل ج ١ ص ٥ - ٦ .

أو قومان على طبيعة واحدة بل توجد الطبيعتان معا عند كل قوم وينشأ التياران المثالي والواقعي ، الروحي والمادي ، العقلي والحسي ، الصوفي والعلمي . فهذان بعدان للشعور الانساني والشعور الحضاري على السواء . قد يغلب احدهما على الآخر في فترة زمنية معينة نتيجة لتطوره في التاريخ ولكن لا يوجد حكم عام شامل على الحضارة بأنها كذلك ، احادية الطرف الى الابد . وقد يتداخل البعدان بطريقة غير سوية فيتحول العقلي الى عاطفي وانفعالي وهوائي وذاتي وغيبوي وحسي وكمي وجسمي يعبر عن ضئك وضيق واختناق ولهث . وبالتالي تفسد الطبيعة وتكون في حاجة الى وحي يعيدها الى ثورتها ويحقق كمالها .

**ج - التفرق العقائدي المذهبي .** والحقيقة أن البشر يختلفون فيما بينهم طبقا للعقائد والمذاهب أي طبقا للديانات والاهواء . الفكر هو سبب التفرّد والتنوع والتخصّص والتميز . الشعور اذن ليس هو الشعور القومي بل هو الشعور الفكري الذي يجمع العقائد والمذاهب ، الاديان والفلسفات . تحديد ماهية الشعور من فكرة تحديد ما هو لا مادي ، مثالي لا موقفي ، فالفكر ماهية الشعور . البشر اذن ملل ونحل ، أهل ديانات وأهل أهواء (٢٢٠) . ولكل قسم طبيعة . الاول مستفيد مطيع وقد يكون مقلدا فتضيع الاستفادة . والثاني مستبد برأيه مبتدع وقد يكون مستنيطا برأيه فيضيع الاستبداد . الاول يؤمن بالنبوءات والشرائع والثاني لا يؤمن الا بالعقل وبأحكامه (٢٢١) . وهذا التقسيم قائم في

---

(٢٢٠) ومنهم من قسم بحسب الآراء والمذاهب ، وذلك غرضنا من تأليف هذا الكتاب . وهم منقسمون بالقسمة الصحيحة الاولى الى أهل الديانات والملل وأهل الاهواء والنحل . فأرباب الديانات مثل المجوس واليهود والنصارى والمسلمين وأهل الاهواء والآراء مثل الفلاسفة والدهرية والصابئة وعبد الكواكب والاثوان والبراهمة ، الملل ج ١ ص ٦ .

(٢٢١) ثم ان التقسيم الصحيح الدائر بين النفي والاثبات هو

الحقيقة على فكرة موجهة من النصوص الدينية ، الاتباع أم الابداع ، التقليد أم التجديد . فالثعور اما آخذ أو معطي ، قابل أو رافض مستفيد أو مفيد ، متعلم أو معلم . فالنبي والفيلسوف صنوان ، والنبوة والفلسفة شقيقتان رضيعتان ، والعقل جامع بين الاثنين . وكما لا تنتهى الفلسفة بالضرورة الى انكار كذلك لا ينتهى الدين بالضرورة الى طاعة . ويمكن للفلسفة ان تكون تقليدا ويمكن للدين ان يكون ثورة . لا يتعلق الامر بالدين والفلسفة كميدانين ولكن يتعلق بمنهجين وموقعين يظهران فى الدين والفلسفة والعلم والفن والحياة .

ولما كان لكل دين كتاب وهو مقياس من داخل الحضارة لانها قامت على كتاب فقد تنقسم الديانات الى اربع فرق . الاولى ديانات كتاب منزل محقق مثل اليهودية والنصرانية والاسلام . لذلك دخل النقد

---

قولنا ان اهل العالم انقسموا من حيث المذهب الى اهل الديانات واهل الالهواء . فان الانسان اذا اعتقد عقدا أو قال قولاً فاما ان يكون فيه مستفيداً من غيره أو مستبداً برأيه . فالمستفيد من غيره مسلم مطيع والدين هو الطاعة ، والمطيع هو المتدين . والمستبد برأيه محدث مبتدع . وفى الخبر عن النبي عليه السلام « ما شقى امرؤ عن مشورة ولا سعد باستبداد رأى » . وربما يكون المستفيد من غيره مقلدا قد وجد مذهباً اتفاقياً بأن كان أبواه أو معلمه على اعتقاد باطل فينقلد منه دون ان يتفكر فى حقه وباطله وصواب القول فيه وخطئه فحينئذ لا يكون مستفيداً لانه ما حصل على فائدة ولا اتبع الاستاذ على بصيرة ويقتن الا من شهد بالحق وهم يعلمون شرط عظيم فليعتبروا . ربما يكون المستبد برأيه مستنبطاً مما استفاده على شرط ان يعلم موضع الاستنباط وكيفيته فحينئذ لا يكون مستبداً حقيقة لانه حصل العلم بقوة تلك الفائدة « لعلمه الذين يستنبطونه منهم » ركن عظيم فلا تغفل . فالمستبدون بالرأى مطلقاً هم المنكرون للنبوات مثل الفلاسفة الصابئة والبراهمة وهم لا يقولون بشرائع وأحكام أمرية بل يضعون حدوداً عقلية حتى يمكنهم التعايش عليها ، والمستفيدون هم القائلون بالنبوات ومن قال بالأحكام الشرعية فقد قال بالحدود العقلية ولا ينعكس ، الملل ج ١ ص ٥٥ — ٥٦ .

التاريخي للكتب المقدسة جزءا من علم أصول الدين للتحقق من الصحة التاريخية للكتاب (٢٢٢) . والثانية ديانات شبيهة كتاب مثل المجوسية والمناوية مما يدل على اعتبار خاص لهذين الدينين واعتبار المجوس مثل أهل الكتاب وأن الذي يجمع بين الوحي المنزل ونبوة أخرى هو الكتاب المقدس في ملة . فالكتب اذن كثيرة . والثالثة ديانات حدود وأحكام دون كتاب مثل الصابئين الاوائل . وتنتقل بطريق شفاهي ، ويكون التراث الشفاهي مصدر سلطة مثل التراث المدون . والرابعة ديانات ليس لها كتاب ولا شبهة كتاب ولا حدود وأحكام مثل المذاهب الفلسفية والوثنية وعبادة الكواكب والبرهمانية . وهنا تدخل الفلسفة كقسم في الدين ولا يعترف لها بكتاب مقدس لان الفلسفة لا تقديس فيها . والوثنية وعبادة الكواكب دين الطبيعة ، والبرهمانية دين العقل وكلاهما لا يحتاجان الى كتاب (٢٢٣) . ويؤخذ كل دين من مصادره الاولى أى من الكتاب المقدس عند الملة فهو اوثق المصادر خاصة اذا كان صحيحا تاريخيا وأبعدها عن التأويلات والتفريعات والاضافات اللاحقة (٢٢٤) .

ولما كان التفرق العقائدي المنهجي عام لكل الشعوب ، وكان الاسلام احد الديانات وله مذاهب وله كتاب ، قد تبدأ الفرق غير الاسلامية أولا ثم تأتي الفرق الاسلامية بعدها تبعا للتطور الزماني لرؤية تطوّر

---

(٢٢٢) هذا ما يفعل خاصة ابن خزم في « الفصل » .

(٢٢٣) مذاهب أهل العالم من أرباب الديانات والملل وأهل الاهواء والنحل من الفرق الاسلامية وغيرهم . فمن له كتاب منزل محقق مثل اليهود والنصارى ومن له شبهة كتاب مثل المجوس والمناوية . ومن له حدود وأحكام دون كتاب مثل الصابئة الاولى ، ومن ليس له كتاب ولا حدود وأحكام شرعية مثل الفلاسفة الاولى والدهرية وعبادة الكواكب والاولئان والبراهمة ، الملل ج ١ ص ٥٣ - ٥٤ .

(٢٢٤) نذكر أربابها وأصحابها ونقل مأخذها ومصادرها عن كتب طائفة طائفة على موجب اصطلاحها بعد الوقوف على مناهجها والفحص الشديد عن مبادئها وعواقبها ، الملل ج ١ ص ٥٤ .

الوحي واكتمال الوعي البشرى . وقد تبدأ الفرق الإسلامية أولا ثم تاتى الفرق غير الإسلامية على أساس أن البناء يظهر التطور والنهائية تثير البداية . قد يبدأ بالديانات العامة أولا ثم يتم احصاء الفرق الإسلامية ثانيا وقد يبدأ عرض الفرق الإسلامية أولا ثم يأتى احصاء الديانات الاخرى ثانيا . الاول ترتيب زمانى تاريخى والثانى ترتيب موضوعى مذهبى . بالطريقة الاولى تذكر الفرق الكلامية فى معرض تاريخ الاديان العالم وكأنها فرق أهل الإسلام قبل أن يبدأ عالم الكلام فى عرض مادته حسب الموضوعات . فالاديان هى الملل والفرق الإسلامية هى النحل . الملل هى الديانات المختلفة كاليهودية والمسيحية والإسلام والاهواء كالمذاهب الفلسفية والنحل كالديانات التاريخية الخالصة (٢٢٥) . وعندما توضع المادة الكلامية فى اطار تاريخ الاديان المقارن وتظهر الفرق فى اطار تاريخ الاديان العالم يقوم التصنيف على نظرية فى الحقيقة وهى أن الحقيقة موجودة يمكن معرفتها . وهى حقيقة واحدة كاملة فى مقابل حقائق متعددة ناقصة . ويقوم الايمان بالوحي من حيث المبدأ على حقيقة واحدة موجودة وكاملة يمكن معرفتها والوصول اليها . وتعادل نظرية الحقيقة هذه نظرية العلم فى مصنفات العقائد فيشار الى الموقف السوفسطائى سواء الشك المطلق أو الشك النسبى ، وتثبت الحقائق والعلوم (٢٢٦) .

---

(٢٢٥) الطريقة الاولى اتبعها ابن حزم فى « الفصل » والقاضى عبد الجبار فى « المغنى » ، والملطى الشافعى فى « التنبيه والرد » الا ان الجزء الاول والثانى عن اليهود والنصارى مفقود ، يقول ابن حزم « اذ قد اكملنا بعون الله الكلام فى الملل فلنبدا بحول الله عز وجل فى ذكر نحل أهل الإسلام واقتراهم فيها وايراد ما شغب به شاغب منهم وفيما يخلط فيه من نحلته وايراد البراهين الضرورية على ايضاح نحلة الحق من تلك النحل كما فعلنا فى الملل ، الفصل ج ٢ ص ١٠٦ ، لذلك يسمى ابن حزم مؤلفه « الفصل فى الملل والاهواء والنحل » .

(٢٢٦) رؤساء الفرق المخالفة لدين الإسلام ست . ثم تفترق من هذه الفرق الست على فرق . ويصنف ابن حزم الفرق كلها

والطريقة الثانية تذكر الفرق غير الاسلامية كاحدى الفرق الاسلامية .  
وهنا يصبح علم اصول الدين هو الاصل وتاريخ الاديان هو الفرع (٢٢٧) .  
ولا يخلو مصنف كلامى من اشارة الى الديانات الاخرى وفرقها حتى في  
المصنفات المتأخرة التى بوبت حسب موضوعات العلم والتى تجاوزت تاريخ  
الفرق المحض ومن ثم أصبح موضوع تاريخ الاديان أو تطور الوحي من  
موضوعات علم الكلام يدخل في التوحيد (٢٢٨) . وحيانا تدخل فرق غير  
كلامية ضمن الفرق الكلامية . وهنا يبدو علم الكلام وكأنه تاريخ الفكر  
الدينى داخل الحضارة وليس فقط تاريخا للفرق الكلامية التى تكون  
مادة علم الكلام (٢٢٩) . وقد يصنف علماء الكلام في مقالات الديانات

في ست هي : (١) مبطلو الحقائق وهم السوفسطائية (ب) مثبتو  
الحقائق الا أن العالم لم يزل وأنه لا يحدث له ولا مدبر وهم الدهرية  
(ج) مثبتو الحقائق الا أن العالم لم يزل وأن له مدبرا لم يزل (د) مثبتو  
الحقائق الا أن العالم لم يزل وأنه يحدث له مدبران لم يزالا  
أو أنهم أكثر من واحد واختلافهم في العدد ه — مثبتو الحقائق وأن  
العالم يحدث وأن له خالقا واحد لم يزل الا أنهم أبطلوا النبوات كلها  
(و) مثبتو الحقائق وبأن العالم يحدث وأن له خالقا واحدا لم يزل  
وأثبتوا النبوات كلها الا أنهم خالفوا بعضها ، الفصل ج ١ ص ٣ ،  
الاصول ص ٦ — ٧ .

(٢٢٧) وهى الطريقة التى تتبعها الشهرستاني في « الملل  
والنحل » .

(٢٢٨) يجعل الرازى الفرق الذين هم خارجون على الاسلام  
بالحقيقة وبالاسم ضمن الفرقة العاشرة من مجموع الفرق العشرة .  
اعتقادات ص ٨٢ — ٨٤ ، ويتضح ذلك من عنوانه « اعتقادات فرق  
المسلمين والمشركين » .

(٢٢٩) وذلك مثل الباقلانى في « التمهيد » حين يتحدث عن الصابئة  
والمناوية والمجوس والنصارى واليهود في معرض الحديث عن  
التوحيد . وكذلك القاضى عبد الجبار في « المغنى » في الفرق غير  
الاسلامية في معرض الحديث عن الواحد ، المغنى ، الجزء الرابع ،  
الفرق غير الاسلامية .

الآخري دون ذكر للفرق الإسلامية . وفي هذه الحالة يكون عالم الكلام عالم تاريخ أديان خالص لحضارات وديانات أخرى (٢٣٠) .

وقد يتعدى تصنيف الفرق الخارجية على الإسلام الى اخراج فرق إسلامية نشأت داخل الحضارة الإسلامية مثل بعض النظريات الفلسفية في قدم العالم وقدم الزمان والمكان وأزلية النفس وتدبير الفلك . فعلم الكلام هنا يشمل كل الفرق الخارجية عن الإسلام سواء كانت من حضارة أخرى أو من داخل الحضارة خارج علم الكلام في الفلسفة أو التصوف . فهو تاريخ للفكر الديني بوجه عام وليس تاريخا لعلم الكلام بوجه خاص من ملل وأهواء ونحل . وفي المقابل قد تدخل فرق غير إسلامية تمثل حضارات وافدة ضمن الفرق الإسلامية لأنها أصبحت ممثلة داخل الحضارة الإسلامية ولم تعد وافدة عليها أما لان لها ممثلين أو لان الاتجاه ظهر تلقائيا في الحضارة الإسلامية بمساعدة الاتجاه المماثل في الحضارات الوافدة أو بدون مساعدتها . ومما يساعد على ادخال هذه الفرق ضمن الفرق الكلامية الرغبة في اكمال عدد الفرق في التاريخ الموجه (٢٣١) . وقد يكون التاريخ المذهبي تاريخا داخليا محضا للحضارة

---

(٢٣٠) وذلك مثل الأشعرى في مقالات غير الإسلاميين الذي يذكره ابن تيمية في « موافقة صحيح المنقول صريح المعقول » ج ١ ص ٩١ ، أو المسعودي في المقالات في أصول الديانات الذي يذكره في مروج الذهب أو البيروني في « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مردولة » .

(٢٣١) يذكر الملطي الشافعي خمس فرق من الزنادقة . المعطلة . والمانوية ، والمزدكية ، والمبدكية ، والروحانية . فالمعطلة هم الدهريون ، وهم موجودون داخل الحضارة الإسلامية وخارجها . والمبدكية إحدى فرق الشيعة تقول بالامام . والروحانية تمثلها اتجاهات الصوفية أو ما يضادها إذ أنها ست فرق : الروحانية الذين يركزون على الروح ، والفكرية الذين يتأملون بالفكر ، وأصحاب الخلعة الذين يغلب عليهم حب الله فيسقطون الشرائع ، وأصحاب تصغير النفس الذين يروضون النفس حتى تبلغ الغاية ثم يحق



دون ذكر أية حضارات مجاورة دخيلة . وفي هذه الحالة يكون التاريخ موجهاً بحديث الفرقة الناجية (٢٣٢) .

**د — تحديد المصطلحات .** إذا كان التفرق عقائدياً مذهبياً فالأولى تحديد مصطلحات الدين ، والملة ، والحنيفية ، والشرعة ، والمنهاج ، والسنة ، والجماعة ، والاسلام (٢٣٣) . فالدين هو الامتثال . والامتثال هو التعبير عن الطبيعة بالفكر . ولا يعنى ذلك الطاعة والانقياد فذلك ما تعاني منه الأمة حالياً في علاقتها بالسلطان بل هو رفض كل ما يعارض الطبيعة والحرية والعقل ، هذا الرفض الناشئ من الامتثال للفكر وإدراك الهوة بين الطبيعة والمثال . ليس الدين هو الجزاء لان فعل الخير ، العمل الصالح ، مستقل عن الجزاء والعقاب ولكن في طبيعة الفعل جزاءه ، وجزاؤه أثره وفاعليته . فعل الخير يعطى خيراً ، ويحدث في هذا العالم من حياة الفاعل أو يكون كامناً فيظهر في الأجيال التالية ويظل موجهاً للحضارة . وإذا كان الدين يعنى الحساب فان الحساب على الفعل يكون ذاتياً ، بمراجعة داخلية . أما الحساب الخارجى فعادة ما يكون

---

لهم التمتع بما يشاؤون ، والذين يستصغرون الدنيا ويأتون بما شاءوا من ملذات استصغارا لها حتى لا يشغل القلب بها ثم الزاهدون في الحرام الآتون والمتمتعون بالحلال ، التنبيه ص ٩١ — ٩٥ ، ويقسم الأشعرى الفرق إلى اثنتى عشرة فرقة . ويعتبر الصوفية فرقة كلامية يسميها العامة مرة وقوم ينتحلون النسك مرة أخرى ، مقالات ج ١ ص ٦٥ ، ص ٣١٩ ، ويدخل البغدادي الحلجية اتباع أبى الغيث الحلج ضمن فرق الحلولية ، الفرق ص ٢٦٠ — ٢٦٣ ، ويذكر الرازى الصوفية كفرقة ثامنة من فرق عشر ، اعتقادات ص ٧٢ — ٧٥ .

(٢٣٢) وهذا ما يفعله البغدادي في « الفرق بين الفرق » .

(٢٣٣) الدين ، والملة ، والشرعة ، والمنهاج ، والاسلام ، والحنيفية ، والسنة ، والجماعة فانها عبارات وردت في التنزيل ، ولكل واحدة منها معنى يخصها وحقيقة توافقها لغة واصطلاحاً ، المل ج ١ ص ٥٦ .

مصدرا للخوف والتخفى وبالتالي مصدرا للارهاب والنفاق لا فرق في ذلك بين حساب الله وحساب السلطان . والحساب ليس بالضرورة حساب الآخر للذات أى حساب الدولة للمواطنين بل حساب الذات للآخر ، حساب المواطنين للدولة من خلال الرقابة الشعبية على أجهزة الدولة . وإذا كان الدين يعنى التعبد فان التعبد ليس الاتيان بحركات رمزية تكشف عن الصلة بين الانسان والله بل القيام بأفعال مباشرة في العالم تؤثر في الناس وتحدد مسار العلاقات الاجتماعية . وإذا كان الدين في النهاية وضعاً يسبق العقول باختيارها الى ما هو خير لهم بالذات فان هذا الوضع يتفق مع الطبيعة البشرية الحرة العاقلة ويؤكدها ويساعدها على الازدهار والكمال (٢٣٤) .

ويتحول الدين الى ملة لان الامتثال جماعى . الدين هو الذى يعطى الهوية للجماعة ويحولها الى جماعة فكرية . لا يوجد فكر دون جماعة ولا يوجد دين بلا أمة ، ولا يوجد مذهب فكرى دون شعب لانه لا يوجد وحى بلا تاريخ . وصف الدين هو وصف للملة ، وتحليل الدين هو تحليل لحال الامة (٢٣٥) . والملة هى ملة ابراهيم ، وهى الحنيفية السمحة . ويضادها الخروج على طريق العقل والطبيعة .

---

(٢٣٤) معنى الدين الطاعة والانقياد ، وقد يرد بمعنى الجزاء ، وقد يرد بمعنى الحساب . فالمتدين هو المسلم المطيع المقر بالجزاء والحساب يوم الثناء والمعاد ، الملل ج ١ ص ٥٦ ، الدين ما ورد به الشرع من التعبد ، ويقال للطاعة والعبادة والمعاد والجزاء والحساب . وعرفوه بأنه وضع الهى سائق لذوى العقول باختيارهم المحمود الى ما هو خير لهم بالذات أى أحكام وضعها الله تعالى للعبادة باعثة الى الخير الذاتى وهى السعادة الابدية ، الاتحاف ص ١٣ — ١٤ .

(٢٣٥) ولما كان نوع الانسان محتاجا الى اجتماع مع آخر من بنى جنسه فى اقامة معاشه والاستعداد لمعاده وذلك الاجتماع يجب أن يكون على شكل يحصل به الثمانع والتعاون حتى يحفظ بالثمانع ما هو ليس له فصورة الاجتماع على هذه الهيئة هى الملة ، الملل ج ١ ص ٥٧ .

والامة جماعة مثالية ، حققت وحدة الفكر واستقلال الشعور وتذكر نظام الطبيعة ، الامة فكر نمطى ، والفكر جماعة مثالية تمنع من التشتت الفكرى والحضارى وتحصر على الوحدة المثالية بين الفكر والجماعة ، بين الوحى والتاريخ . وتتوالى الملل حسب قانون الجمع بين الازداد وجدل التاريخ والانتقال من الموضوع الى نقيض الموضوع الى مركب الموضوع . عرف آدم الاسماء كلها وعلم نوح معانيها ثم تحقق ابراهيم من كليهما . الامة المثالية اذن هى التى تجمع بين الاسماء المعانى والواقع ، بين الالفاظ والدلالات والاشياء دون تبعثر للاسماء وتحولها الى شقشقات لفظية وضجور للمعانى وتحولها الى ثوابت وغياب للوقائع والاشياء (٢٣٦) .

واذا تحول الدين الى ملة فان الملة تتحول الى منهج للجماعة . وباتحاد الفكر بالجماعة يظهر التشريع ، وهو تنظيم الفكر للجماعة وتوجيهه لسلوكها وتخطيطه لحياتها . وقد تطورت الشرائع كما تطور الفكر وتطورت الجماعة ، واكتملت بظهور الجماعة المثالية . فالتشريعات تنبع من الفكر وتقوم عليه وتعبر عن واقع دفاعا عن مصالح الجماعة (٢٣٧) . فاذا تم الاتفاق على المنهاج نشأت الجماعة الفكرية المذهبية . الجماعة هى ممثلة الفكر فى التاريخ وتحوله الى شريعة ونظم . ولما كانت الشريعة منزلة ففى تطور الوحى فى التاريخ جاء التنزيل أولا ثم التأويل ثانيا ثم الجمع

---

(٢٣٦) الملة الكبرى هى ملة ابراهيم ، وهى الحنيفية السمحة التى تقابل الصبوة تقابل التضاد وابتدأت من نوح . وقيل خص آدم بالاسماء ونوح بمعانى تلك الاسماء وابراهيم بالجمع بينهما ، الملل ج ١ ص ٥٧ — ٥٨ .

(٢٣٧) الطريق الخاص الذى يوصل الى هذه الهيئة هو المنهاج والشريعة والسنة ، والحدود والاحكام ابتدأت من آدم وشيث وادريس وضمت الشرائع والملل والمنهاج والسنن بأكملها وانها حسنا وجبالا بمحمد ، والاتفاق على تلك السنة الجماعة ، الملل ج ١ ص ٥٧ — ٥٨ .

بين التنزيل والتأويل ثالثا . وهو منهج الامة المثالية التى جمعت بين الفكر والجماعة . التنزيل بلا تأويل صورية وفراغ ، والتأويل بلا تنزيل مضنون عاطفى بلا صورة وروح ظاهرة بلا بدن ، والجمع بين التنزيل والتأويل هو ايجاد الوحدة بين الصورة والمضمون ، بين الروح والبدن ، بين المثال والواقع . ويكون ذلك فى التاريخ جمعا بين القديم والجديد ، بين الماضى والحاضر . التنزيل بلا تأويل جمود ، والتأويل بلا تنزيل هوى (٢٣٨) .

والاديان كلها مراحل مختلفة لدين واحد اكتمل فى آخر مرحلة . كل مرحلة تثبت المرحلة الاولى وتكملها . فاذا اكتمل الوحي انتهت النبوة ، واستقل العقل ، وتحررت الارادة ، واكتملت الفطرة ، وثبتت الحقيقة ، ووضح المثال . أصبح الوحي تاريخا والفكر واقعا ، فالواقع دليل الفكر ، والفكر دليل الحق . ووقوع الوحي لا يستلزم بالضرورة البحث عن مصدر مشخص للوحي ولا حتى شخص النبى . فالوحي واقع فى التاريخ ويتطور معه أفقا وليس علاقة رأسية بين شخصين . والبرهان على صدقه متضمن فيه وليس خارجا عنه ، طبيعة الفكر نفسها المطابقة للواقع ، للفطرة والطبيعة ، والشامل لكل التجارب البشرية النمطية . موضوعية الوحي وشموله مقياسان لصدقه . الدليل ملازم له لا هو سابق له ولا لاحق عليه . السابق ارهاص على ضرورة ظهور الفكر ، واللاحق تحقيق لمسار الفكر واثبات لواقعته . لا تستلزم النبوة فى آخر مراحلها اثبات صدقها بأية خارجة عنها . آياتها الوحيدة من داخلها كفكر مطابق للواقع ، وهذا الواقع هو التجربة الانسانية الشاملة وماهياتها وقوانين التاريخ . فالتوحيد هو جوهر الدين ، وما أتى به الانبياء منذ آدم حتى محمد . وبمجرد تحقيق غاية الوحي ، استقلال الوعى الانسانى ، عقلا وارادة ، يقف تطوره وتنتهى النبوة ، ويتوقف تطور التاريخ فى الاصول ويبقى تطوره فى الفروع التى يمكن للاجتهاد أن يجد لها تشريعاتها ويستنبط لها احكامها .

---

(٢٣٨) ثم خص موسى بالتنزيل ، وخص عيسى بالتأويل ، وخص المصطفى بالجمع بينهما على ملة ابراهيم ، الملل ج ١ ص ٥٨ .

ويكون التاريخ حينئذ دون مراحل وكأن التاريخ يخضع نفسه للخلود ويمحى عنه طابع الزمان (٢٣٩) .

وإذا كانت الفرق الإسلامية على وجه الخصوص فماذا يعنى الإسلام ؟ وهنا تأتى الفكرة الموجهة لتحديد الفرق بين الإسلام والإيمان والاحسان ، الاول بداية والثانى وسط والثالث كمال . الاول عمل باللسان ( قول ) والثانى عمل بالقلب ( تصديق ) والثالث عمل بالجوارح ( فعل ) . الاول العبادات والثانى العقائد والثالث المعاملات . ولكن ليست العبادة أيضا بالقلب وبالجوارح فتشمل العقائد والمعاملات ؟ وفى آخر مرحلة من مراحل الوحى يكون الوحى امكنية تحقيق من خلال طاقة الانسان . ولما كانت الطاقة قولا ووجدانا ووعلا كان القول هو الاعلان عنه ، والوجدان تمثله ، والفعل تحقيقه . ليس الإسلام اذن هو مجرد الخضوع والانقياد بالمعنى الشائع دون تمييز بين الله والسلطان بل هو تعبير عن الطاقة الانسانية ، بالقول باللسان والعمل بالجوارح ، بالكلمة والفعل . الإسلام اذن اقرب الى الشهادة باللسان وباليدين . فاذا كان الخارج قيدا وقهرا ورضوخا للامر الواقع فان الإسلام يكون ثورة وتحررا وغضبا ورفضاً وتمردا . وتبدأ العقائد المتأخرة من الإيمان وتعرفه بأنه الاستسلام والانقياد وتجعل مضمونه اما الغيبيات أو العبادات أو الحدود دون

---

(٢٣٩) ... ثم كيفية التقرير الاول والتكميل بالتقرير الثانى بحيث يكون مصدقا كل واحد بين يديه من الشرائع الماضية والسنن السالفة تقديرا للامن على الخلق وتوقيفا للدين على الفطرة . فمن خاصية النبوة الا يشاركهم فيها غيرهم . وقد قيل ان الله عز وجل أسس دينه على مثال خلقه ليستدل بخلق الله على دينه ويدينه على وحدانيته ... ولن يتصور وضع الملة وشرع الشريعة الا بوضع شارع يكون مخصوصا من عند الله بآيات تدل على صدقه وربما تكون الآية متضمنة فى نفس الدعوى وربما تكون ملازمة منه وربما تكون متأخرة ، الملل ج ١ ص ٥٧ — ٥٩ ، والتوحيد جاء به كل نبي من لدن آدم الى يوم القيامة ، التحفة ص ١٢ — ١٣ ، وقد جاءت به جميع الرسل من آدم حتى محمد ، الحصون ص ٥ .

فكر أو فعل ، ودون حسق أو طلب . ويفرغ الايمان من اى مضمون اجتماعى أو سياسى أو اقتصادى يربط المؤمن فردا وجماعة بمصالحه وحياته ويجعله قادرا على الدفاع عن حقوقه وليس فقط مطالبته بتحقيق واجباته (٢٤٠) . وبهذا المعنى ، الاسلام كاستسلام ، يشار الى الفرقة الناجية ، فرقة السلطان (٢٤١) .

(٢٤٠) الاسلام قد يرد بمعنى الاستسلام ظاهرا ويشترك فيه المؤمن والمنافق . الاسلام بمعنى التسليم والانقياد ظاهرا موضع الاشتراك فهو المبدأ . ثم اذا كان الاخلاص معه بأن يصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، ويقر عقدا بأن القدر خيره وشره من الله كان مؤمنا حقا . ثم اذا جمع بين الاسلام والتصديق وقرن بين المجاهدة والمشاهدة وصار غيبه شهادة فهو الكمال . فكان الاسلام مبدءا ، والايمان وسطا ، والاحسان كمالا . وعلى هذا شمل لفظ المسلمين الناجى والهالك ، الملل ج ١ ص ٥٩ — ٦٠ ، الاسلام هو الخضوع والانقياد باطنا وظاهرا لما جاء به الرسول وعلم مجيئه بالضرورة اى يقينا ، اعلم أن الايمان الذى كلف الله به عباده وجعل جزاءه دخول الجنة والنجاة من النار هو تصديق سيدنا محمد فيما علم مجيئه بالضرورة اى اعتقاد صدقه اعتقادا جازما فيما جاء به عن الله وعلم مجيئه به يقينا مع الاذعان القلبي لذلك . وذلك مثل الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر وافتراض الصلاة وبقية العبادات الاسلامية من الزكاة والصيام والحج على المستطيع وتحريم قتل النفس المعصومة ظلما والزنا وامثال ذلك ، فكل من الايمان والاسلام المنجيين لا ينفك عن الآخر . فكل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن لان المصدق ذلك التصديق للرسول لابد أن يكون خاضعا لما جاء به والخاضع هذا الخضوع لابد أن يكون مصدقا لذلك التصديق ، ثم ان النطق بالشهادتين شرط لازم لاجراء الاحكام الدنيوية على المؤمن ( المناكحة ، الصلاة خلفه وعليه ، الدفن ... ) فاذا لم ينطق بهذا القدر كالخرس أو مات عقب ايمان قلبه فهو مؤمن ناج . ولكنه ان امتنع عن النطق بهما عنادا بعد أن عرض عليه فهو كافر ولا عبرة بتصديق القلب ، الحصون ص ٦ .

(٢٤١) قد يرد الاسلام وقرينه الاحسان وعلى هذا خص الاسلام بالفرقة الناجية ، الملل ج ١ ص ٦١ .

## ٢ - من الوحدة الى التفرق .

تصف الفرقة الناجية تاريخ الفكر البشرى بل وتاريخ الانسانية ذاتها كمسار من الوحدة الى التفرق ، من الطاعة الى العصيان ، من الخير الى الشر وبالتالي تتم ادانة التاريخ والزمان والتطور وادانة كل جهد بشرى وقضاء على التعددية . ولا سبيل الى صلاح العالم ونجاة البشرية الا بالعودة من جديد من التفرق الى الوحدة ، من العصيان الى الطاعة ، ومن الشر الى الخير . ومرة يتم هذا الوصف بصورة فنية شعرية رمزية عن طريق رفض الشيطان السجود لآدم قياسا للنار على الطين ، وهو قياس كمي خاطيء يغفل الكيف ، ومرة اخرى ، وهو الهدف من هذا الوصف ، عن طريق وصف مسار علم اصول الدين على انه انتقال من النقل الى العقل وبالتالي يضل كما ضل الشيطان من قبل . الامة اذن لها بدايتان ، الاولى قياس الشيطان والثانى اعمال العقل ! وكلاهما شر ، الاول ادى الى الطرد من الجنة والثانى ادى الى الفرق الضالة !

### ١ - التاريخ الرمزي . يبدأ التاريخ ، عند الفرقة الناجية ، بصورة

فنية اقرب الى الشعر منها الى العلم ، وأدنى الى الخيال منها الى الواقع . توحى بأن التفرق والتشتت حدثا في البداية لأول مرة منذ الخليقة قبل أن يقع للمرة الثانية في التاريخ الانسانى بعد ظهور الوحي . فالتاريخ له بدايتان الاولى بداية الخليقة والثانية اكتمال الوحي ووحدة الفكر . البداية الاولى افتراضية خالصة تعتمد على التاريخ الشعري أو على التفسير الفنى للنصوص الدينية للحصول على دلالة مشابهة للبداية الثانية وكأن التاريخ يعود كما بدأ . ولا يقتصر الامر على الدلالة الشعرية بل يفسر النص الفنى على انه يحتوى على وقائع حدثت بالفعل . حدث التشتت الاول في البداية بأعمال الراى والقياس ، وذلك بمقابلة الراى بالنص أو مقابلة الهوى بالامر اعمالا للعقل واثباتا

للحرية(٢٤٢) . والتاريخ الشعري القائم على الصور الفنية أفضـل استعمالا من التاريخ الاسطوري الا اذا فهمت الاسطورة كصورة فنية . فلفظ الاسطورة يعنى فى التراث وفى أصل الوحي الخرافة بالتعارض مع الواقع فى حين ان لفظ الشعر والتخييل الفاظ تراثية وكذلك الحال مع لفظى الصورة الشعرية وانتمائهما الى الثقافة الادبية المعاصرة(٢٤٣) . وتعتمد هذه البداية الشعرية مع الكتب المقدسة الاخرى القائمة على

(٢٤٢) هذه هى حكاية ابليس ورفض السجود لآدم ونقاشته مع الله . ويذكرها الشهورستاني فى التوراة والانجيل والقرآن للدلالة على صفتها الكوفية السابقة على الاديان الثلاثة . ويضع على لسان ابليس أسئلة سبعة تدل على أنه يمثل الاتجاه الاعتزالي والله — تعالى — يمثل الاتجاه الاشعري ! فالمعتزلة يشاركون ابليس فى اعمال الرأى والاشاعرة يشاركون الله — تعالى — فى الدفاع عن النص . وهذه الاسئلة هى : (أ) اذا كان الله يعلم مسبقا ما يصدر عن ابليس فلم خلقه ؟ وهو سؤال عن الغائية التى يثبتها المعتزلة وينكرها الاشاعرة (ب) اذا كان الله قد خلق ابليس على ارادته فلم كلفه بمعرفته وطاعته وما الحكمة فى التكليف وهو سؤال عن الحرية التى تثبتها المعتزلة وتنكرها الاشاعرة . ويرجع كلاهما الى انكار الامر بعد الاعتراف بالحق (ج) اذا كان الله قد خلق ابليس وكلفه بالتكليف فلم أمره بالسجود ؟ وهو تأكيد للبعث الذى تثبته الاشاعرة وتنكره المعتزلة (د) اذا كان الله قد خلق ابليس وكلفه بالتكليف ورفض السجود فلماذا لعن فى حين انه لم يقل لا اسجد الا لله . وهو سؤال يؤكد على الاعتراض على الله كتهمة من الاشاعرة الى المعتزلة وهو فى الحقيقة يكشف عن تنزيه الله عند المعتزلة (هـ) اذا كان الله قد خلق ابليس وكلفه بالتكليف ورفض السجود ولعن فلماذا أدخل الجنة ووسوس لآدم ؟ وهو سؤال عن المعاد . (و) اذا كان الله قد خلق ابليس وكلفه بالتكليف ورفض السجود ولعن ووسوس لآدم فلماذا سلطه على اولاده ؟ وهو سؤال عن المسؤولية (ز) اذا كان الله قد خلق ابليس وكلفه بالتكليف ورفض السجود ولعن ووسوس لآدم وسلطه على اولاده فلماذا استمهل ؟ وهذا سؤال عن الزمان والتاريخ والحياة كرسالة ، الملل ج ١ ص ١٥ — ٢٣ .

(٢٤٣) ذكر لفظ « أساطير » فى القرآن تسع مرات « ان هذا الا أساطير الاولين » بمعنى سلبى فى مقابل التنزيل والآية والوعد ، الخرافة فى مقابل الواقع .



عقائد السقوط والطرْد والحرمان كوقامع وحوادث تاريخية وليس فقط كمنسوخ شعري . ونظرا لاعتماد الفرقة الناجية على التفسير بالمأثور فقد دخلت كثير من الاسرائيليات لتأصيل عقائدها وهى الصورة الشعرية نفسها الموجودة فى حضارات أخرى وتفسر لا على أنها صراع العقل مع النقل وصراع الموضوعية مع الذاتية ، وصراع الحرية مع القدرة بل على أنها تنقل أخبارا عن وقامع العصيان والحرمان والطرْد والخطيئة والسقوط (٢٤٤) .

وتضع الصورة الشعرية شبهات سبعة (٢٤٥) تفيد بأن الموقف الانسانى شبهة وأن السؤال عنها يوقع لا محالة فى تناقض ، وهى الشبهات نفسها التى يقوم عليها علم الكلام . تمثل الفرق الهالكة وفى مقدمتها المعارضة العلنية من الداخل اختيار الشيطان نظرا لاعتمادها على العقل وتمثل الفرقة الناجية ، فرقة السلطان ، اختيار الله نظرا لاعتمادها على النقل . الشبهة الاولى تشير الى معارض العلم المطلق مع الخلق باعتباره مصيرا وتاريخا محددا فى العلم ومع ذلك مرهون بحرية الارادة الانسانية . واذا كانت الفرقة الناجية تأخذ صف العلم الالهى وتضحى

---

(٢٤٤) وتلك الشبهات ( شبهات ابليس ) مسطورة فى شرح الانجيل الاربعة ، انجيل لوقا ومارقوس ويوحنا ومتى مذكورة فى التوراة متفرقة على شكل مناظرة بينه وبين الملائكة بعد الامر بالسجود . هذا الذى ذكرته مذكور فى التوراة ومسطور فى الانجيل على الوجه الذى ذكرته ، الملل ص ١٥ ، ص ١٨ .

(٢٤٥) ان المعلوم الذى لا مرأى فيه أن كل شبهة وقعت لبنى آدم فانما وقعت من اضلال الشيطان الرجيم ومن وساوسه نشأت شبهاته ، ولا يجوز أن تعدد شبهات فرق الزيغ والكفر هذه الشبهات وان اختلفت العبادات وتباينت الطرق فانها بالنسبة الى انواع الضلالات كالبدور ، وقال المتأخر من ذريته كما قال المتقدم انا خير من هذا الذى هو مهين . وكذلك تعقبنا احوال المتقدمين منهم وجدناها مطابقة لا أقوال المتأخرين . كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فتشابهت قلوبهم فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به ... الملل ج ١ ص ١٨ — ٢٠ .

بالخلق الانسانى فان الفرق الهالكة خاصة المعارضة العلنية من الداخل تأخذ جانب الحرية الانسانية وتضحى بالعلم المسبق . فاذا كان القياس هو الزايدة فى الايمان امام العامة وفى اعين السلطان ، كان الاختيار لمعقائد الفرقة الناجية ! والحقيقة أن العلم المطلق لا يمنع من تقرير مصير الانسان لذاته لان العلم المطلق علم حقيقى أى أنه مطابق للواقع لا بمعنى أنه يفعل مباشرة بل بمعنى أنه يفعل من خلال الفعل الانسانى . وهذا لا يعنى أن العلم المطلق خامل غير مؤثر بل بمعنى أن الانسانية لا تتحقق الا بالفعل فى التاريخ . العلم مسار التاريخ أو فكر العمل أو نظرية السلوك اذا ما بعد العلم عن التشخيص الذاتى كصفة لذات مشخص . والشبهة الثانية تشير الى التعارض بين خلق الانسان على ارادة الله وبين تكليفه على ارادة الانسان الخاصة . فاذا أخذت الفرقة الناجية الاختيار الاول فان الهالكة تأخذ الاختيار الثانى . اليس فصل الله على الانسان عظيمها امام السلطان وفى اعين العامة ؟ والحقيقة ان التكليف اثبت لغاية الانسان ودعوته وأن الحياة الانسانية أساسا هى تحقيق الرسالة . ولا يتم هذا التحقيق وفقا لارادة مسبقة فالارادة المطلقة هى ارادة التاريخ وقوانينه ومساره التى تتحقق بالفعل الانسانى الفردى والجماعى على السواء . وبالتالي تبتعد الارادة المطلقة عن التشخيص الذاتى الخارجى وتعود الى أصلها كقانون عام لمسار التاريخ أو كنمط للتحقيق والتكليف ليس مضادا للحرية وليس مانعا لها بل هو موجه لها يعطيها أساسها النظرى ومسارها المختار . والشبهة الثالثة عن امر الشيطان بالسجود لآدم وعصيان الشيطان لله بطبيعة الحال تختار فيها فرقة السلطان الطاعة لله وتنفيذ الاوامر بينما تختار الفرق الهالكة العصيان ورفض السجود لاحد الا لله حتى ولو كان ذلك عصيان لاوامر الله . واختيار الفرقة الناجية يرضاه السلطان ويتملق أذواق العامة ايمانهم الاجتماعى بالله . ومن ذا الذى يرفض أوامر الله وأوامر السلطان ؟ والحقيقة أن الانسان هو القيمة الاولى فى الحياة على رأس سلم القيم وله يخضع كل شئ فى الطبيعة . وكل فعل فى التاريخ يقاس بمدى تحقيقه لهذه القيمة . فرفض السجود لآدم هو رفض للاعتراف

بالانسان كقيمة مطلقة . وان السجود للانسان وليس السجود لله  
لهو تنفيذ للأمر الالهى وتحقيق لارادته . والشبهة الرابعة تحتوى على  
الحكم بادانة كل من لا يعترف بالانسان كقيمة أولى حتى ولو كان السبب  
فى عدم الاعتراف التشدد بالايهان والمزايدة فيه بدعوى عدم السجود  
الا لله . الانسان قيمة فى أعلى سلم القيم . وقد تتنازل قيم أخرى  
أعلى منه حتى الفكر المطلق ليعلن أن الانسان قيمة أولى . وهو بهذا  
الاعلان والاعتراف يثبت اطلاقيته . فلا اطلاقية تثبت الا باثبات الانسان  
كقيمة أولى . والشبهة الخامسة أنه بالرغم من لعن الشيطان واصدار  
حكم عليه بالادانة فقد دخل الجنة ووسوس للانسان . ولا يعنى ذلك  
أن كل ما يأتى للانسان من أفكار فانها من وسوسة الشيطان كما تقول  
الفرقة الناجية وكما يريد السلطان بل تعنى أن الاعتراف بالانسان  
كقيمة أولى ليس مجرد اعتراف نظرى بل هو جهد عملى يتحقق بالفعل  
وكان الاعتراف النظرى يحتاج الى اعتراف آخر عملى بدفاع الانسان  
عن وضعه كقيمة أولى والدخول فى صراع مع كل القوى التى تنكر عليه  
هذا الحق . فالانسان ليس امكانية محدودة ذات اتجاه واحد بل هو  
امكانية تحقق سلبا ام ايجابا . هو امكانية تحقق فى مواقف تتخللها  
عقبات لان وجود العقبة ضرورة لتحقيق الامكانية وحشد الطاقات النظرية  
والعملية . وقد تكون الموانع ذاتية مثل الاهواء والانفعالات . وقد  
تكون موضوعية مثل الاوضاع الاجتماعية والسياسية . فالمانع ضرورة  
لتخطيطه والعقبة شرط لتذليلها . والشبهة السادسة عن وسوسة  
الشيطان ليس فقط لآدم بل لاولاده تتعلق أذواق العامة عن براءة الاطفال  
وعدم مسؤوليتهم عن غوايات الآباء . والحقيقة أن الانسان هو الانسان  
فى كل زمان ومكان . بناؤه واحد ، وشعوره واحد ، وموقفه فى العالم  
واحد ، لا فرق بين أب وابن أو بين أسلاف وأحفاد . كل انسان  
مسؤول عن نفسه من حيث هو انسان وليس من حيث هو ابن لآب .  
والشبهة السابعة والاخيرة عن السبب فى الاستهمال والنظرة فانها  
تقوم أيضا على المزايدة فى الايهان وافتراس تدخل الله لهزيمة الشيطان  
دفاعا عن الانسان وحرصا له من الوقوع فى الغواية وانكسار دور الانسان

والزمن وحركة التاريخ . والحقيقة ان الزمن قد اعطى للانسان ليفعل فيه ، كما اعطى له التاريخ ميدانا للعمل . فلا نهاية بلا بداية ، ولا خاتمة بلا مشروع . الانسان حياته ، وحياته تاريخه ، وتاريخه سلوكه ، وسلوكه تحقيق لغاية ، وغايته رسالته ، ورسالته مصيره .

وطبقا لهذا التاريخ المعبر عنه بالصورة الفنية تؤول الوقائع الحالية حسب الفكر المسبق على ما هو معروف في تاريخ الاديان باسم تنميط الوقائع . فأسئلة الفرق الكلامية كلها لا تخرج عن الاسئلة الاولى التى سألها ابليس ، ويكون التاريخ حينئذ عودا على بدء ، ومعيدا لنفسه (٢٤٦) . والحقيقة انه اذا كان هذا الوصف يعنى الانحدار والسقوط والتشتت والفرق اى اذا كان وصفا سلبيا كان جحدا للواقع وايضا لحركة التاريخ ، والغناء لعمل الفكر البشرى ، وقضاء على الحضارة . اما اذا كان هذا الوصف يشير الى حركة ايجابية تظهر فيها أنماط الفكر فى كل زمان ومكان ودون حركة دورية ودون ادانة للتاريخ كان وصفا واقعيا يثبت الحركة والزمان والتاريخ . فالتقابل بين العقل والهوى ، بين الموضوعية والذاتية ، بين الخارج والداخل ، بين الامر والتلقائية ، بين التسليم والرفض ، تقابل يعبر عن الموقف الانسانى العام فى كل زمان ومكان باضافة بعض النضج فى التجربة البشرية اثر تراكم التجارب والاستفادة منها . ثم تتحول البداية الزمانية الافتراضية الاولى فى الصورة الفنية فى اول العالم الى بداية زمانية فعلية ساعة ظهور الوحي وعلان النبوة . ويبدو التفسير النمطى للوقائع ايضا . فكل ما وقع من حوادث التاريخ وقعت أنماطه فى الجيل الاول . ويصعب تغيير التاريخ دون نمط . ولذلك يكون تطور التاريخ فى بنائه ، ويكون ماضيه فى حاضره ، وحاضره ماضيه . يتم تفسير

---

(٢٤٦) تنميط الوقائع أو تفسير الوقائع الحالية طبقا لأنماط سابقة وكأنها تحقيق لنبؤتها معروف في تاريخ الاديان والدراسات المعاصرة حول الكتب المقدسة باسم stereotype .

الحاضر بالماضي والماضي بالحاضر . فالشعور الانساني واحد ، والموقف من الحياة واحد . فلا تاريخ بلا شعور ولا شعور بلا تاريخ (٢٤٧) .

وفي كلتا الحالتين ، البداية الاولى والبداية الثانية يظهر الدرس المستفاد وهو أن الانتقال من الوحدة الى التشتت عمل من أعمال العقل أو بتعبير أدق نقص في العقل وتحكم بالهوى وتأويل للنصوص وأعمال للجهل وكان السؤال عن العلة جريمة تستحق العقاب ، وكأن عقل الانسان قاصرا عن فهم الاسباب بل ولا يجوز للانسان أن يتساءل وأن يستدرك (٢٤٨) . تعنى البداية الاولى أن الايمان بالتوحيد يقتضى التسليم وأن أى استفهام بعد الايمان يدل على عدم صدق الايمان مع أن ابراهيم سأل حتى يطمئن قلبه واستجيب لسؤاله . فالسؤال

(٢٤٧) في بيان أول شبهة وقعت في الملة الاسلامية وكيفية انشعابها ومن مصدرها ومن مظهرها . وكما قررنا أن الشبهات التي في آخر الزمان هي بعينها تلك الشبهات التي وقعت في أول الزمان كذلك يمكن أن يقرر في زمان كل نبي ودور كل صاحب ملة وشريعة أن شبهات أمته في آخر نائشة من شبهات خصماء أول زمانه من الكفار والمنافقين وأكثرها من المنافقين وأن خفى علينا ذلك في الامم السالفة لثمادى الزمان فلم يخف في هذه الامة أن شبهاتها نشأت كلها من شبهات منافقي زمن النبي ، الملل ج ١ ص ٢٣ .

(٢٤٨) وأنت ترجع في أمرك كله الى عقلك الفاسد ورايك الاعرج فتقول قد فعل فلان ولم كان ومم كان . أنت يا جاهل قد ضارع قولك قول ابليس حين قاس . . . فأنت تعارض كما عارض وليك الشيطان . ثم من أدل الأدلة أنك لو تقطعت واجتهدت لم يصح لك أصلح تعتمد عليه إلا أن تكذب وتنقل الكذب لتستريح اليه ولا راحة لكذاب . . . وأيضا فتأويلك القرآن على غير تأويله ، وقولك فيه برايك الفقير ومخالفتك للسلف وخروجك من العلم ورجوعك الى الجهل الذي هو أولى بك ، وقولك في حجتك روى فلان وفلان فأنت ضال مضل تركت السواد الاعظم وتركت طريق المواضحة . . . فالله الله في نفسك ! انتبه ، ودع ما يريبك لما لا يريبك ، ولا تتبع هواك فليس على وجه الارض شخص يعدل عن السنة والجماعة والالفة الا كان متبعا لهواه ناقصا لعقله خارجا من العلم والتعارف . فالزم للحق ترشد . . . التنبيه ص ١١ — ١٢ .

والاستفسار والاستدراك نزوع انساني لا يجحد (٢٤٩) . كما نشأت  
الشبهات في أول الزمان من اعمال العقل فانها نشأت أيضا في أول  
ظهور الوحي وعلان النبوة من اعمال العقل والسؤال والرغبة في  
المعرفة والقياس والبحث عن العلة . فكل اعمال للعقل خروج على  
النبوة ، وكل سؤال انحراف عنها . فالخوارج هم العقلاء والعقلاء  
هم الخوارج ! ان السؤال ليس شبهة بل هو خلق حضارى وبداية  
لتحدى الواقع وتنظيره بالفكر . والاستدراك ليس هدما بل هو عثور  
على تصور متناسق للعالم حتى يشعر الانسان بوثام معرفي مع الطبيعة  
يستطيع بعده من السيطرة على قوانينها وتسخيرها لصالحه . ومادام  
التفسير خلقا انسانيا يعبر عن وجود الانسان في موقف فانه يكون معبرا  
بالضرورة عن هذا الموقف الذي يتدخل فيه الهوى والانفعال والمصلحة .  
ويكون السؤال : هل هذا الهوى ذاتي أم موضوعي ؟ هل هذه المصلحة  
فردية أم جماعية ؟ وبالإجابة على ذلك يتحول الوحي الى حضارة ،  
والنبوة الى تاريخ . وهذا كله ليس سلبا بل ايجاب ، وليس نقصا  
بل كمال ، وليس سقوطا بل رفع ، وليس طردا أو حرمانا بل تكليف  
وحرية (٢٥٠) . ان تحويل العالم الطبيعي الى عالم مدرك ليس نقيا

---

(٢٤٩) انك في تسلييك الاول انى الهك واله الخلق غير صادق  
ولا مخلص اذ لو صدقت انى اله العالمين ما احتكمت على بلم فائسى  
الله الذى لا اله الا انا لا تسأل عما افعل والخلق مسؤول ، الملل  
ج ١ ص ١٨ ( وهو ما اثير أخيرا في مجلس الشعب المصرى حين حاول  
مفقيه السلطان تطبيق هذه الآية الخاصة بالله على الحاكم واعتراض  
فرق المعارضة عليه ) .

(٢٥٠) فلم يخف في هذه الامة أن شبهاتها نشأت كلها من شبهات  
منافقى زمن النبى اذ لم يرضوا بحكمه فيما كان يأمر وينهى  
وشرعوا فيما لا مسرح للفكر فيه ولا مسرى ، وسألوا عما منعوا من  
الخوض فيه والسؤال عنه وجادلوا بالباطل فيما لا يجوز الجدل  
فيه . فمن اعترض على الرسول الحق أولى أن يصير خارجيا . أو ليس  
ذلك قولاً بتحسين العقل وتبجيحه وحكما بالهوى في مقابلة النص  
واستكبارا على الامر بقياس العقل ... وتصريح بالقدر ... وتصريح  
بالجبر ... صارت الاعتراضات كالبدور وظهر منها الشبهات كالزروع ،  
الملل ج ١ ص ٢٣ — ٢٥ .

للوحى بل هو تمثيل للوحى كعرة قبل استعماله كموجه للسلوك وتأصيله كبناء نظرى مثالى للعالم . فالوحى لا يتحدث بنفسه بل يعطيه الانسان اتساقه العقلى ويكتشف أساسه النظرى . والانسان ليس آلة تؤمر فتطيع بل هو امكانيات للفهم والتمثل وقدرات للسلوك القائم على البواعث وامكانية حركة تلقائية تعبر عن طبيعته المثالية . وأمر الوحى ليست قواهر وزواجر وموانع وروادع بل موجّهات للسلوك ، وبواعث للفعل ، تثبيت لغاية ، وتأسيس لنظر ، وازدهار لطبيعة ، واكتمال لموقف .

ويعيد التاريخ نفسه ، ويدور الشعور فى التاريخ ، ويخرج علم الكلام فى بداية ثلاثة ناشئا عن اعمال العقل فى النص . ولما كان العقل صورة للجهد الانسانى فقد يكون اقرب الى الهوى او الراى او المصلحة او سوء النية او النفاق . ولما كان العقل أعور أى لا يرى الا من جانب واحد نشأت الفرق ، كل منها يعبر عن جانب ، وكلها نتيجة اعمال العقل ! فهل هذه صورة العقل ؟ الا يوجد عقل بديهى لا دخل فيه للهوى ؟ هل العقل سبب للسقوط والانحدار ام سبب للتطور والازدهار ؟ ويقوم حكم العقل على القياس . ويعنى القياس بالضرورة التماثل بين شبيهين وهو قياس الشبه . ومن ثم يؤدى القياس الى قياس الغائب على الشاهد مما يؤدى بدوره الى التقصير فى حق الغائب والفلو فى حق الشاهد أى انزال الغائب الى مستوى الشاهد ورفع الشاهد الى مستوى الغائب . فالقياس يقلل المسافة بين المثالى والواقعى حتى يتم الغاؤها كلية فى النهاية . وهى حقيقة معرفية تعبر عن الموقف الانسانى فى ادراكه لنفسه وللعالم . فهو يعبر عن الغائب بالشاهد ان كان يريد الواقع والعمل والتاريخ . ويعبر عن الشاهد بالغائب ان كان الشاهد متازما يريد دفعه الى المثال ولو التعبير عنه بالتمنى . وقياس العلة كقياس الشبه محاولة للسيطرة على العالم واخضاعه بعد فهمه وتنظيره . هو قياس يبحث عن سبب الوجود ومن أجل اكتشاف قوانين الطبيعة حتى يسير الانسان معها ، يستمد منها قوته

ويوحدها مع قواها . قامت المعارضة السرية في الداخل بالحكم على الخالق في الخلق وانتهت الى الغلو . وقامت المعارضة العلنية في الداخل بالحكم على الخلق في الخالق وانتهت الى التقصير . الاولى حلولية الصفات والثانية مشبهة الافعال . الاولى تشبه الخالق بالخلق والثانية تشبه الخلق بالخالق (٢٥١) .

وترد بعض الحركات الاصلاحية الحديثة الاعتبار لهذا المسار الطبيعي من الوحدة الى التعدد باعتبار انه من صنع العقل والتفسير والتأويل لفهم النص وتعقيل العقيدة . فانفصام الوحدة وتحولها الى فرق وشعب ليس ظاهرة سلبية تدل على عصيان بل هي بداية الفكرة

(٢٥١) الجنوح الى الهوى في مقابل النص ، فاللعين الاول لما أن حكم العقل على من لا يحتكم عليه العقل لزمه أن يجرى حكم الخالق في الخلق أو حكم الخلق في الخالق . الاول غلو والثاني تقصير . فصارت من الشبهة الاولى مذاهب الحلولية والمشبهة والغلاة من الروافض حيث غالوا في حق شخص من الاشخاص حتى وصفوه بصفات الجلال . وصارت من الشبهة الثانية مذاهب القدرية والجبرية والجسمية حيث قصروا في وصفه تعالى بصفات المخلوقين . فالمعتزلة مشبهة الافعال حلولية الصفات . وكل واحد منهم أمور بأى عينيه يشاء . فان من قال انما يحسن منه ما يحسن منا ويقبح منه ما يقبح منا فقد شبه الخالق بالخلق . ومن قال بوصف البارى تعالى بما وصف به الخلق أو بوصف الخلق بما وصف به البارى عز اسمه فقد اعتزل عن الحق . وسنح القدرية حتى في طلب العلة في كل شيء وذلك من سنح اللعين الاول اذ طلب العلة في الخلق أولا والحكمة في التكليف ثانيا والمائدة في التكليف السجود لآدم ثالثا ، وعنه نشأ مذهب الخوارج اذ لا فرق بين قولهم لا حكم الا الله ولا يحكم الرجال وبين قوله لا أسجد الا لك أسجد لبشر خلقتهم من صلصال ... ؟ وبالجمل ، كلا الطرفين في قصد الامور ذميم . فالمعتزلة غالوا في التوحيد بزعمهم حتى وصلوا الى التعطيل بنفى الصفات المشبهة وقصروا حتى وصفوا الخالق بصفات الاجسام ، والروافض غالوا في النبوة والامامة حتى وصلوا الى الحلول . والخوارج قصروا حيث نفوا تحكيم الرجال ، الملل ج ١ ص ١٩ — ٢٠ .



ونشأة الحضارة (٢٥٢) . وقد ساهمت في ذلك عوامل عدة منها عامل حضارى وهو فعل الحضارات القديمة الدخيلة ، وضرورة الرد عليها ، ومنها عامل اجتماعى فقهى أى فعل الاحداث الجديدة وضرورة فهمها واستنباط أحكام لها . ومنها عامل سياسى أى التعبير عن الصراع بين السلطة والمعارضة . كما يتطلب ذلك معرفة الظروف القديمة التى أدت الى نشأة الحضارة وكيفية نشأتها ثم معرفة الظروف الحالية التى يمكن أن تساعد على نشأة حضارة جديدة ثم مقارنة بين المرحلتين . فإذا تشابهت الظروف تشابهت الحلول والمواقف الحضارية . وإذا اختلفت الظروف اختلفت أيضا الحلول والمواقف وتحتم إعادة الاختيار من جديد . وهنا تبدأ عملية تنقية التراث ونقد التراث وإعادة الاختيار بين البدائل (٢٥٣) . وبناء على ذلك حاولت الحركات الاصلاحية الحديثة إعادة وصف نشأة علم الكلام وتطوره لتصفيته من شوائبه التاريخية والتوقف في مسأله العقائدية التى لا ينتج عنها اثر عملى لتغيير الواقع

---

(٢٥٢) غير أن شيئا لم يقف في سبيل الدعوة الاسلامية ، ولم يحجب ضياء القرآن من الاطراف النائية عن مشار النزاع ، وكان الناس يدخلون فيه أفواجا من الفرس والسوريين ومن جاوهرهم والمصريين والافريقيين ومن يليهم ، واستراح جمهور عظيم من العمل في الدفاع عن سلطان الاسلام وآن لهم أن يشتغلوا في أصول العقائد والاحكام بما هداهم اليه سير القرآن اشتغالا يحرص فيه على النقل ولا يهمل فيه اعتبار العقل ، ولا يقضى فيه من نظر الفكر . ووجد من اهل الاخلاص من انتدب للنظر في العلن والقيام بفريضة التعليم ومن أشهرهم الحسن البصرى فكان له مجلس للتعليم والانفاذة في البصرة يجتمع اليه الطالبون من كل صوب ، وتهتحن فيه المسائل من كل نوع وكان قد التحف بالاسلام ولم يتبطنه أناس من كل ملة دخلوه حاملين لما كان عندهم راغبين أن يصلوا بينه وبين ما وجدوه . فثارت الشبهات بعد ما هبت على الناس أعاصير الفتنة ، واعتمد كل ناظر على ما صرح به القرآن من اطلاق العنان للفكر . وشارك الدخلاء من حق لهم السبق من العرفاء ، وبدت رؤوس المشاقلين تعلو بين المسلمين ، الرسالة ص ١٢ — ١٣ .

(٢٥٣) التراث والتجديد ص ١٨ — ٢١ ، ص ١٥٧ — ١٦٨ .

الحالى بل والتي قد ينتج عنها أثر مضاد(٢٥٤) . كما تهدف بعض الحركات الإصلاحية الى العودة الى الوحدة الاولى بطريق صحى تقضى على هذا التشتت والتفرق وتعيد الوحدة الوطنية . فاذا كان الغرض من ذلك التوحيد بين المذاهب فلا يعنى ذلك التوحيد بين الجماعات وتحقيق نوع من المصالحة الوطنية بين عدة قوى اجتماعية بل يعنى توحيد الفكر ذاته والرجوع الى الاصول الاولى واعادة تفسيرها بناء على متطلبات الواقع ، وتخليص المذاهب الفكرية من الوقائع التاريخية القديمة التى سببت نشأتها(٢٥٥) .

(٢٥٤) مضى زمن النبو وهو المرجع فى الحيرة والسراج فى ظلمات الشبهة ، وقضى الخليفان بعده ما قبلهما من العبر فى مواجهة الاعداء وجمع حكمة الاولياء . ولم يكن للناس من الفراغ ما يخلون فيه من عقولهم ليبتلوها بالبحث فى مباني عقائدهم . وما كان من اختلاف قليل رد اليهما وقضى الامر منه بحكمهما بعد استشارة من جاورهما من اهل البصر بالدين ان كانت حاجة الى الاستشارة . واغلب الخلاف كان فى فروع الاحكام لا فى اصول العقائد . ثم كان الناس فى الزميين يفهمون اشارات الكتاب ونصوصه ، يعتقدون بالتنزيه ، ويفوضون فيهما يوههم بالتشبيه ، ولا يذهبون وراء ما يفهمه ظاهر اللفظ ، الرسالة ص ٩ ، انه من المعلوم أن المسلم عند كل مطلع على تاريخ الاممة المحمدية أن ايمان اهل الاسلام بجميع ما جاء به الرسول كان فى عصره السعادة مستندا للقرآن والحديث مؤيدا بأدلة العقل السليم الناهج فى المنهج القويم خالصا من شوائب التشبيه والاهواء سليما من غوائل الاغاليط واختلاف الآراء . فلذلك كانت ثرة يانعة وزهرة ساطعة فكانت ترى افراد الامة محافظين على اقامة العبادات وانتظام شأن المعاملات وممثلين للاوامر منتهين عن المنكرات ، متحلين باخلاق الدين الحسنة ، وآدابه المستحسنة لانه متى طاب الاصل طابت الفروع ، وعذوبة الماء تنشا من صفاء ينبوع . وقد دام ذلك فى المسلمين وجماعة الموحدين ، الحصون ص ٣ .

(٢٥٥) مع التوفيق بين المذاهب على قدر استطاعتى معرضا عن كل ما كثر فيه القال والقيل معمولا على ما يقتضيه الدليل غير متعصب لمذهب دون مذهب بل أدور مع الحق حيث دار لان الله انما

لذلك لا يعتبر ظهور الحركات الفكرية داخل الحضارة الاسلامية  
بدعا واهواء فذلك حكم قيمة وليس حكم واقع بل هى حركات طبيعية  
عبرت عن البيئة الثقافية التى انتشر فيها الدين الجديد بأسلوب هذا الدين ،  
وهى عملية حضارية طبيعية (٢٥٦) . فقد نشأ علم الكلام كنظرية فى  
العقل ومحاولة لتفسير الاحداث وايجاد الادلة والبراهين وهو ما يسمح  
به الوحي ذاته بخلاف مراحل الوحي السابقة التى لم يستطع العقل  
تنظيمها ، وكان السبيل اليها العاطفة والقلب والانفعالات أو الإرادة  
المطلقة التى لا تبرير لها (٢٥٧) . وقد كان الاعتماد على العقل من طبيعة

---

كلف عباده بما يقتضيه الدليل فى الاعتقاد والعمل . ولم يكلف أحدا  
منهم بأن يكون أشعريا أو ماتريديا أو معتزليا أو فلسفيا أو غير ذلك .  
وعلى العاقل المنصف أن يدور مع الدليل الصحيح أينما دار وأن يعرف  
الرجال بالحق والا يعود الا على صحيح النظر ، القول ص ٢ .

(٢٥٦) كما عرف الاولون من العباسيين ، ما كان من الفرس  
فى اقامة دولتهم وقلب دولة الامويين ، واعتمدوا على طلب الانصار  
منهم وأعدوا لهم منصات الرقعة بين وزرائهم وحواشيهم فعلا أمر كثير  
منهم وهم ليسوا من الدين فى شيء . وكان فيهم المانوية واليزدية ومن  
لا دين له وغير أولئك من الفرق الفارسية فأخذوا ينفثون من أفكارهم  
ويشبهون بحالهم وعقائهم الى من يرى مثل آرائهم أن يقتدوا بهم  
فظهر الاتحاد وتطلعت رؤوس الزندقة حتى صدر أمر المنصور بوضع  
كتب لكشف شبهاتهم وابطال مزاعمهم ، الرسالة ص ١٥ — ١٦ .

(٢٥٧) هذا النوع من العلم ، علم تقرير العقائد وبيان ما جاء  
فى النبوات ، كان معروفا عند الأمم قبل الاسلام . ففى كل أمة كان  
القائمون بأمر الدين يعملون لحفظه وتأييده . وكان البيان من أول  
وسائلهم الى ذلك . لكنهم كانوا ينحون فى بيانهم نحو الدليل العقلى  
وبناء آرائهم وعقائدهم على ما فى طبيعة الوجود أو ما يشتمل عليه  
نظام الكون بل كانت منازع العقول فى العلم ومضارب الدين فى  
الالزام بالعقائد وتقريبها من مشاعر القلوب على طرفى نقيض . وكثيرا  
ما صرح الدين على لسان رؤسائه أنه عدو العقل ، نتائج ومقدماته ،  
فكان ما فى علوم الكلام من تأويل وتفسير وادهاش بالمعجزات أو الهاء  
بالخيالات يعلم ذلك من له الملم بأحوال الأمم قبل البعثة الاسلامية . جاء  
القرآن فنهج بالدين منهجا لم يكن عليه ما سبقه من الكتب المقدسة

الوحي وبواعثه وليس من خارجه من حضارة أخرى أو من ضرورة الحوار معها . ولم تكن الباطنية فرقة كلامية بقدر ما كانت فرقة فلسفية أو صوفية أو فقهية كرد فعل على مسألة العقل والنقل وإيجاد بعد ثالث هو القلب أو الباطن . فهي تشارك العقل ضد النقل في التأويل ثم تفرق عن العقل في وسيلة التأويل (٢٥٨) . ونظرا لاهمية القضاء على

---

منهجنا يمكن لاهل الزمن الذين أنزل فيه ولم يأت بعدهم أن يقوموا عليه فلم يقصر الاستدلال على نبوة النبي بها عهد الاستدلال به على النبوات السابقة بل جعل الدليل في حال النبي مع نزول الكتاب عليه في شأن من البلاغة عن محاكاته فيه ولو في مثل أقصر سورة منه . وقضى علينا من صفات الله ما أذن الله لنا ما أوجب علينا أن نعلم . لكن لم يطلب التسليم بالمجرد أنه جاء بحكاية ولكن أقام الدعوى وبرهن وحكى مذاهب المخالفين وكر عليهم بالحجة ، وخطب العقول وطالب بالامعان فيها لتصل بذلك الى اليقين بضحة ما دعاه ودعا اليه حتى أنه في سابق قصص أحوال السابقين كان يقرر أن للخلف سنة لا تغير وقاعدة لا تتبدل . وتأخى العقل بالدين لأول مرة في كتاب مقدس على لسان نبي مرسل بتصريح لا يقبل التأويل . وتقرر بين المسلمين كافة — الا من لا ثقة بعقله ولا بدينه — أن من قضايا الدين ما لا يمكن الاعتقاد به الا من طريق العقل كالعلم بوجود الله وبقدرته على ارسال الرسل وعلمه بما يوحي به اليهم وارادته لاختصاصهم برسالته وما يتبع ذلك مما يتوقف عليه فهم معنى الرسالة وكالتصديق بالرسالة نفسها . كما أجمعوا على أن الدين ان جاء بشيء قد يعلو على الفهم فلا يمكن أن يأتي بما يستحيل عند العقل . فاعتبار حكم العقل مع ورود أمثال من التشابهات في النقل فسمح مجالا للناظرين خصوصا دعوة الدين الى التفكير في المخلوقات لم تكن محدودة بحد ولا مشروطة بشرط للعلم بأن كل نظر صحيح فهو قود الى الاعتقاد بالله على ما وصفه بلا غلو في التجريد ولا دنو من التحديد ، الرسالة ص ٥ — ٩ .

(٢٥٨) على هذا النزاع بين ما تطرق من نظر العقل ما توسط أو غلا من الاستسناك بظاهر الشرع ، والكل على وفاق على أن الاحكام الدينية واجبة الاتباع ما يتعلق فيها بالعبادات والمعاملات وجب الوقوف عنده وما من مواطن القلوب وملكات النفوس مَرَّض توطين النفس عليه . وكان وراء هؤلاء قوم من اهل الحطول والذهريين وطلبوا أن يحملوا القرآن ما حملوه عند التحاقهم بالاسلام وأفرطوا في التأويل وحولوا كل عمل ظاهر الى سر باطن ، وفسروا الكتاب بما يبعد عن

وحدة الامة جعلت الحركات الاصلاحية موضوع الفرق في مقدمة الرسالة ليس في مؤخرتها كما هو الحال في المصنفات التقليدية عندما ضمت موضوع الفرق كملحق للامامة .

**ب — التاريخ الموجه .** ويصاغ مسار التاريخ من الوحدة الى التفرق لا على نحو شعري ، صورة العصيان ، بل على نحو تاريخي خالص بناء على توجيه خاص من حديث الفرقة الناجية الذي يحكم من قبل بان النجاة في الوحدة والهلاك في التفرق ، ويحدد عدد الشعب والتفرق ويحصيها في اثنين وسبعين . وبالرغم من محاولة المؤرخ ضبط كل فرقة وحصرها وتبني نظرة موضوعية محايدة الا ان حديث الفرقة الناجية يظل موجهها له . ويختلف مؤرخ عن آخر في نسبة التاريخ الموضوعي الى التاريخ الموجه . فقد يعرض المؤلف للفرق أولا عرضا موضوعيا ثم يعود فينقدها فاصلا بين العرض والنقد . وهو يقوم في ذلك على التاريخ الموجه (٢٥٩) . وقد يعرض المؤلف عرضا موضوعيا للفرق داخل الحضارة وخارجها دون نقد ولكنه يقوم ايضا على التاريخ الموجه دون استعماله صراحة في العد والاحصاء (٢٦٠) . وقد يعرض المؤلف عرضا موضوعيا للفرق داخل الحضارة مبينا الانتقال من الوحدة الى التفرق (٢٦١) . وقد يعرض المؤلف منذ البداية للفرق بالتاريخ

---

تناول الخطاب بعد الخطأ عن الصواب ، وعرفوا بالباطنية أو الاسماعيلية . ولهم أسماء أخرى تعرف في التاريخ فكانت مذاهبهم غائلة الدين وزلزال اليقين وكانت لهم متن معروفة وحوادث مشهورة ، الرسالة ص ١٦ — ١٧ .

(٢٥٩) هذا هو ما اتبعه الملطي الشافعي في « التنبيه والرد » في عرضه لمقالات الفرق الاربعة : الرافضة والمعتزلة والمرجئة والخوارج ثم نقدها بعد ذلك .

(٢٦٠) هذا هو موقف الرازي في « اعتقادات فرق المسلمين والمشركون » وكذلك ابن حزم في « الفصل » .

(٢٦١) هذا هو اختيار الاشعري في « مقالات الاسلاميين » .

الموجه (٢٦٢) . وفي كل الحالات ينتقل الشعور من التاريخ الفكري النمطي الى التاريخ الموجه ، وترفض الفرق كلها الا واحدة .

ويستعمل التاريخ الموجه اما في تاريخ الفرق أو في نسق العقائد . ففي تاريخ الفرق يقوم التاريخ الموجه بتتبع نشأة الفرق طبقا لتوجيه فكري مسبق من النص الديني . فلا يكون البحث التاريخي بحثا خالصا بل تحقيقا لفكرة مسبقة والبحث عنها في الوقائع الدالة عليها بل وتنظيم الوقائع طبقا لها واختيار ما دل عليها منها (٢٦٣) . وفي نسق العقائد القائم على التاريخ الموجه يكتفى بذكر العقائد النمطية لا تلك التي خرجت عليها (٢٦٤) . ومن مصنفات العقائد ما يضع التاريخ الموجه في البداية

(٢٦٢) هذه هي طريقة البغدادى في « الفرق بين الفرق » .

(٢٦٣) وهو المنهج الذي اتبعه البغدادى في « الفرق بين الفرق » ، والعقائد في « العقائد » لبيان افتراق الامة على ثلاث وسبعين فرقة وعقائد الفرق الناجية . وكذلك هو المنهج المتبع عند الاسفراينى في « التبصير » والعلوى في « بيان الاديان » ، والملطى الشافعى في « التنبيه والرد » . وهو أيضا المنهج المتبع جزئيا عند الشهرستاني في « الملل والنحل » ، الفرق ص ٦ ، وأنا ذكر لك في هذا الجزء الثالث الفرق الاثنى والسبعين فرقة ومن هي بأسمائها ، وما ينتحل من كفرها وعدوانها وأنها بانتحالها وفعالها في النار ... التنبيه ص ١٢ — ١٣ ، سألتكم — أسعدكم الله بمطلوبكم — شرح معنى الخبر المأثور عن النبي في افتراق الامة ثلاثا وسبعين فرقة منها واحدة ناجية تصير الى الجنة عالية وبواقيها عادية تصير الى الهاوية والنار الخالصة وطلبتكم الفرقة الناجية التي لا يزل بها القدم ، ولا تزول عنها النعم وبين فرق الضلال الذين يرون ظلام الظلم نورا واعتقاد الحق ثورا وسيصلون سعيرا ، ولا يجدون من دون الله نصيرا . فראيت أسعافكم بمطلوبكم من الواجب في ابانة الدين القويم والصراط المستقيم وتمييزها من الاهواء المنكوسة والآراء المعكوسة ليهلك من هلك عن بينة ، ويحيى من يحيى عن بينة ، الفرق ص ٣ .

(٢٦٤) وتستوفى أقسام الفرق الاسلامية ثلاثا وسبعين فرقة ، الملل ج ١ ص ٥٣ ، ويقسم البغدادى أبواب « الفرق » على النحو الآتى :

وليس في النهاية فتصير العقائد موجهة وليس التاريخ . وهناك مقدمات أخرى لمصنفات العقائد الغرض منها بيان اعتقاد الفرقة وهي في الغالب الفرقة الناجية وتفنيد آراء الفرق الأخرى . ومعظمها مقدمات لمصنفات عقائدية خالصة مهمة العقل فيها تبريرها . وأصحابها من الفقهاء الأشاعرة . وهي المؤلفات التي تعتبر نواة المصنفات العقائدية الكاملة التي تعرض لبناء العلم ذاته والغالب عليها اثبات آراء أهل السنة والجماعة وتفنيد آراء المعتزلة (٢٦٥) . يستعمل التاريخ الموجه اذن في

(١) في بيان الحديث المأثور في افتراق الأمة ، ص ٤ — ١١ ، (ب) في كيفية افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ص ١١ — ٢٨ ، (ج) في بيان تفصيل مقالات فرق أهل الأهواء وبيان فضائح كل فرقة منها على التفصيل ص ٢٨ — ٣٠ ، (د) في بيان الفرق التي انتسبت الى الاسلام وليست منه ص ٢٣٠ — ٣١٢ ، (هـ) في بيان أوصاف الفرقة الناجية ص ٣١٢ — ٣٦٥ .

(٢٦٥) أما بعد ، فانك سألتني أن اصنف لك كتابا مختصرا أبين فيه جملا توضح الحق وتدمغ الباطل فرايت اسعافك بذلك رزقك الله الخيرات واعانك على الخير والطلوبات ، اللع ص ١٧ ، أما بعد فان كثيرا من الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤهم الى تقليد رؤسائهم ومن مضى من أسلافهم فتأولوا القرآن ، وخالفوا روايات الصحابة في رؤية الله ، وأنكروا الشفاعة ، وجحدوا عذاب القبر ، ودانوا بخلق القرآن ، وأيقنوا أن العباد يخلقون الشر ، وزعموا أن الله يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء ، وزعموا أنهم ينفردون بالقدرة على أعمالهم وزعموا أن من دخل النار لا يخرج منها ، وأنكروا أن يكون له يدان ، الإبانة ص ٧ — ٨ ، أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه يجب أن يقول : آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى والحساب والميزان والجنة والنار حق كله ، الفقه ص ١٨٤ ، وسيوضح لك ايها المشوق الى اطلاع على قواعد أهل السنة المقترح تحقيقها بقواطع الأدلة انه لم يستأثر بالتوفيق للجمع بين الشرع والتحقيق فريق سوى هذا الفريق فأشكر الله تعالى على اقتفائك لأثارهم وانخراطك في سلك نظامهم وعيادهم واختلاطك بفريقهم فعمساك أن تحشر يوم القيامة في زميرتهم ، الاقتصاد ص ٣ — ٤ .

المؤلفات العقائدية كمقدمة لها لتوجيه العقائد دون ذكر للفرق (٢٦٦) .  
وهناك بعض المؤلفات العقائدية لا يهمها الا أن تعلم اعتقادات الفرقة  
التي ينتسب اليها المؤلف ، وهى أيضا فى الغالب الفرقة الناجية دون  
اية محاولة للاقتناع النظرى بها ، وهى التى أصبحت فيما بعد موضوع  
الشروح على المتن (٢٦٧) . وبعض المؤلفات الكلامية الاخرى موضوعة  
للعبرة والاستبصار والحفاظ على العقيدة . مهمتها تربوية خالصة  
للمحافظة على العقائد واقامتها على أسس راسخة والتنبية الى مواطن  
الخطر فى الديانات والنحل الاخرى . فهى أيضا دفاع تربوى دينى  
لترسيخ الايمان أو دفاع تأسيسى ليس المقصود به الرد على الخصوم  
بل تأسيس العقيدة وايجاد أصول عقلية فى الايمان حتى يتحول الى  
تصديق أو حتى يطمئن القلب كما حدث ذلك لابراهيم . ويكون ذلك فى  
معرض تأسيس العقيدة الاسلامية ضمن تاريخ الاديان (٢٦٨) . وقد

---

(٢٦٦) يعتمد ملا القارى على حديث الفرقة الناجية قبل بداية  
شرح عقائد أهل السنة كما عرضها أبو حنيفة فى « الفقه الاكبر » شرح  
الفقه ص ٢ .

(٢٦٧) وذلك مثل « الفقه الاكبر » ، « العقائد النسفية » ،  
« العقائد العنصرية » ، « جوهرة التوحيد » ، « العقيدة التوحيدية » ،  
« الخريدة البهية » ، « جامع زيد التوحيد » ، « وسيلة العبيد » .

(٢٦٨) فلما وفقنى الله لمطالعة مقالات أهل العلم من أرباب الديانات  
والملة وأهل الأهواء والنحل ، والوقوف على مصادرها ومواردها واقتناص  
أوانسها وشواردها أردت أن أجمع ذلك فى مختصر يحوى جميع  
ما تدين به المتدينون ، وانتحل المتحلون عبرة لمن استبصر واستبصارا  
لمن اعتبر ، المجلد ١ ص ٤ ، فالله الله عباد الله ، اتقوا الله فى  
انفسكم ولا يفرنكم أهل الكفر والالحاد ومن موه كلامه بغير برهان  
لكن بتمويهات ووعظ على خلاف ما أتاكم به كتاب ربكم وكلام نبيكم  
فلا خير فيما سواهما . واعلموا أن دين الله تعالى ظاهر لا باطن  
فيه ، وجهر لا سر تحته ، كله برهان لا مسامحة فيه . فاياكم وكل  
قول لم يبين سبيله ولا وضع دليله ولا تعوجا عن ما مضى عليه نبيكم  
وأصحابه ، الفصل ج ٢ ص ١٠٩ ، وقد أثبت ما يسر المتعلم  
والمعلم وينفع الجاهل سماعه ويزيد البصيرة بصيرة ، التنبيه ص ١ ،



يكون الكتاب جدليا من اوله الى آخره ردا على كتاب آخر ، ردا من مذهب على مذهب بتنفيذ النصوص والدفاع ضد الهجوم ودحض الافتراءات والادعاءات وتصحيح التشويهات والتحريفات (٢٦٩) . وتعتبر كل كتب الفقهاء

ودلتك على منهج اسلامه ، وجعلت كتابي هذا معقلا للمسلمين فمن نظر فيه متفهما لمعانيه محتفظا لاصوله ومحتجا بفصوله وناظرا فيه ازداد بصيرة ، التنبيه ص ١٣ ، ليكون مجموعها للعالم تذكرا وللمتكلم تبصرة ، الاصول ص ١ ، هذا وقد استدعيت ذكر لمع من الادلة قواعد عقائد اهل السنة والجماعة فاستخرت الله في اسعافكم بمناكم والله المستعان وعليه التكلان ، لمع الادلة ص ٧٥ ، فدونك ايها الساري هذا النبراس ، كتاب وهدى فيه نور للناس ، يرشدك الى المكامن الخفية من شرح العقائد النسفية ، حاشية التفتازاني ص ٢ ، فافترضت ظلمة من ظلم الدهر ونبوة من انسياب النوائب وانتهزت فرصة من عين الزمان وخفة من زحام الشوائب ، واخذت في تصنيف مختصر مرسوم بالمقاصد منطوم فيه غرر الفرائد ودرر الفوائد وشرح له يتضمن بسط موجزه وحل لغزه وتفصيل مجمله معضلة مع تحقيق للمقاصد وفق ما يرتاد ، وتدقيق للمعاهد وفق ما يضاد ، وتحرير للمسائل بحسب ما يراد ولا يزداد ، وتقرير للدلائل بحيث لا يضاد ولا يصاد بالفاظ تنفتح بها الآذان وتنشرح الصدور وتنفطر بالانهار والازهار جبال وصخور ، ومعان تتهلل بها وجوه الاوراق وتبتسم ثغور الطيور ، وتتلالا خلال الكلام كأنها نور على نور باذلا الجهد في ايراد مباحث قلت عناية المتأخرين بها من المتكلمين . وقد بالغ في الاعتناء بها المحققون من المتقدمين لاسيما السمعيات التي هي المطالب الاعلى والمقصد الاقصى في اصول الدين والعروة الوثقى والعمدة القصوى لاهل الحق واليقين ، شرح المقاصد ص ٣ .

(٢٦٩) ... وعلى آلة الطيبين . اللهم نستعينك على جهاد الاعداء والرد على السفهاء ونسألك كلمة العدل في الغضب والرضا . وقد قرأت أسعدك الله بطاعته ووفئك لاتباع مرضاته كتاب الماजन السفهيه وفهمت ما ذكره فيه فرأيت كتاب انسان حنق على أهل السدين شديد البغض على المسلمين يحكى عنهم ما ليس في قولهم ويرويههم بما ليس من مذهبهم جراءة منه على الكذب والبهتان وتهادنا وتهاونا منه بركوب الاثم والعدوان ، ورايت مع ذلك متعديا لعلوه متجاوزا القدرة واضعفا نفسه في غير موضعها . وذكر المعتزلة فشتهم وبهتهم بما ليس فيهم وأوهم جهل الرافضة وحشو أهل

الكلامية أيضا من هذا النوع (٢٧٠) . وفي العقائد المتأخرة قد يكون التاريخ الموجه أيضا مقدمة للعقائد ، وفي هذه الحالة يكون بديلا عن المقدمات النظرية ، ويكون التاريخ التفصيلي العددي الذي يصدر حكما بهلاك الفرق كلها وبنجاة فرقة واحدة وتسميتها (٢٧١) . كما يذكر حديث الفرق في الحواشي والشروح المتأخرة أى أن التاريخ الموجه ظل ساريا في تاريخ العلم كله يعاد ويكرر دون توقف وما زال موجها شيعوريا للحضارة (٢٧٢) . وقد يذكر حديث الفرق في آخر المؤلفات الكلامية عندما يتحول التاريخ الى جزء من بناء العلم (٢٧٣) . حتى علم الكلام

=  
الامامة انه من نظراء المعتزلة وكفائها وأنه عالم بمذاهبها وأثاويلها . فأما أهل النظر وأصحاب الكلام فقد علموا جميعا أنه ليس بنظير للمعتزلة ولا كفاء لهم ، وأنه كان زمانا تابعا من أتباعهم وحداثا من أحداثهم يختلف الى مجالسهم ويتعلم من أشياخهم الى أن أُلحِد في دينه وجحد خالقه ونفته المعتزلة وباعدته عن مجالسها فحمله الغيظ الذي دخله والدهشة التي صار اليها على أنه فضح نفسه بأن وضع كتابا كذب عليها فيه ونحلها ما ليس من قولها وعاب بعضها بمذاهب هو يقول ببعضها بل يقول بها ويذهب اليها ولكن كيف يتعجب من شتم صاحب الكتاب المعتزلة والكذب عليها ورميها بما ليس من قولها . وقد ألف عدة كتب في تثبيت الألحاد وإبطال التوحيد وجحد الرسالة وشتم النبيين والأئمة المهادين . وهى كتب مشهورة معروفة . وأنا بعون الله ذاكرا لما في كتابه وناقضه عليها حرفا ومبين كذبه على العلماء وتحريفه لأثاويلهم وبالله أستعين ، الانتصار ص ١ - ٣ .

(٢٧٠) ذلك مثل كتب السلفيين مثل ابن تيمية « موافقة صحيح المنقل لصريح المعقول » ، « منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية » ، وكتاب ابن القيم « اجتماع الجيوش الاسلامية » ...

(٢٧١) هذا هو الحال في العقائد العضدية التي تبدأ بحديث الفرقة الناجية ، العقائد العضدية ص ٩ - ٢٥ ، قال النبي « ستفترق أمتي ثلاثا وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة الذين هم على ما أنا عليه وأصحابي » . وهذه عقائد الفرقة الناجية وهم الأشاعرة ، العضدية ص ٩ - ٣٥ .

(٢٧٢) جاشية الاتحاد ص ٤ ، تحفة المريد ص ٢٢ .

(٢٧٣) المواقف ص ٤١٤ .

المتأخر الذى يسوده الطابع العقلى الخالص لم يسلم من الانفعالات  
وتكفير الفرق والطعن فى ايمان الاشخاص (٢٧٤) .

ولكن هل يمكن كتابة تاريخ موضوعى للفرق دون ان يكون موجهها  
خاصة ولو كانت الفرق هى فرق المعارضة ؟ هل يمكن كتابة تاريخ  
لتراث المعارضة من وجهة نظر تراث السلطة ؟ ان ذلك يقتضى  
اتباع منهج تاريخى محايد يقوم على تقصى الحقائق وعلى ابتغاء  
الموضوعية المطلقة دون تحريف أو تشنيع أو زيادة أو نقصان بالتحقيق  
من صدق الروايات . وقد حاول ذلك بعض المؤلفين الذين اتبعوا  
هذا المنهج بدقة تامة فى التحقيق التاريخى لصحة الروايات والمصادر .  
لا تعارض فى هذه الحالة بين التاريخ الموجه والتاريخ الموضوعى  
بل ان الموضوعية التاريخية قد لا تدرك الا بالتوجيه الفكرى لها .  
فالتوجيه الفكرى هو الذى يحدد رؤية التاريخ . تقتضى الموضوعية عدة  
أمور منها : عدم النقصان فى رواية آراء المخالفين ، التوثق من مصادر  
المعلومات ، عدم أخذ العقائد من روايات الخصوم ، الفصل بين المصادر  
الاولى والمصادر الثانية التى قد تشوه آراء المنقول ، عدم الخلط بين  
المذاهب ، عدم التشويه لها وتعتمد تحريفها ، أخذ أقوال الخصوم بالفاظها  
وليس فقط بمعانيها ، الحياد فى النقل (٢٧٥) . الخ . ومع ذلك يصعب

---

(٢٧٤) يهاجم التفتازانى اللاأدرية والشكك قائلا « والحق  
يعذبهم ولو بالنار يعترفون فيلقى ملثم أو يحترقوا فتتطفئ شعلتهم ،  
المقاصد ص ٥٢ .

(٢٧٥) ورأيت فى الناس حكاة يحكون من ذكر المقالات ،  
ويصنفون فى النجل والديانات ارادة التشنيع على من يخالفه ، ومن  
بين تبارك للنقص فى رواية لما يروونه من اختلاف المختلفين ومن بين من  
يضيف الى قول مخالفه ما يظن أن الحجة تلزمهم به . وليس هذا  
سبيل الربانيين ولا سبيل الفطناء المميزين . فحدائى ما رأيت من ذلك  
على شرح ما التماسيت شرحه من أمر المقالات واختصار ذلك وترك  
الاطالة والاكثر ، مقالات ج ١ ص ٧٣ ، وشرطى على نفسى ان أورد

كتابة مثل هذا التاريخ لعدة أمور أيضا منها أنه لا يمكن للشعور الموجه  
مهما كان موضوعيا توجيهيا أن يكتب تاريخا موضوعيا للفرق . إذ لا يمكن  
كتابة تاريخ نظري في مواقع صراع عملي ولا يمكن كتابة تاريخ محايد  
دون نقد ، دفاع وهجوم ، مهما بلغ المؤرخ من حياد . فالمؤرخ جزء  
من عملية الصراع ذاتها وطرف فيها بطريقة أو بأخرى ، بتعاطف أو ميل  
أو هوى . لذلك لا يمكن كتابة عرض محايد دون تشويه للخصم ورسم  
صورة « كاريكاتيرية » له . لا يمكن كتابة تاريخ المعارضة مع الدقة  
المتناهية في الروايات بل قد يعتمد المؤرخ على رواية ضعيفة ما دام فيها  
صورة مشوهة للمعارضة أو رأى يسهل نقده ، وموقف يمكن تجريحه ،  
فينقل التراث المشوه دون الصحيح مع تلمس الأخطاء . وحتى مع النقل  
الصحيح لا تسلم الرواية من تاويل .

وهذا ما حدث بالفعل في كتابة تاريخ الفرق . فقد حدث خلط بين  
القيمة والتاريخ . إذ توضع الفرقة الناجية أولا في البداية كمنطوق تقاس  
عليه الفرق الضالة وتعرض عقائدها كنموذج يحتذى لعقائد الفرق  
الضالة وكأن عقائد الفرقة الناجية هي الحق وما سواها انحرافات  
عنه . والحقيقة أنه تاريخيا لم تظهر عقائد الفرقة الناجية الا في النهاية  
عندما حددتها الاشعرية في مذهب متسق كرد فعل على سائر الفرق  
الاولى التي كانت تقوم بدور أهل السنة في الدفاع عن التنزيه ضد

---

مذهب كل فرقة على ما وجدته في كتبهم من غير تعصب لهم ولا كسر  
عليهم دون أن أبين صحيحه من فاسده ، وأعين حقه من باطله وان  
كان لا يخفى على الافهام الذكية في مدارج الدلائل العقلية لمحات الحق  
ونفحات الباطل ، الملل ج ١ ص ١٤ ، ولكل فرقة مقالة على حياها  
وكتب صنفوها ، الملل ج ١ ص ٦٥ ، ونحن لا نستحل ما يستحل من  
لا خير من تقويل احد ما لم يقله نصا وان آل قوله اليه اذ قد يلزم  
ما ينتجه قوله فيتناقض فاعلموا أن تقويل القائل كافرا كان أو  
مبتدعا أو مخطئا على ما يقوله نصا كذب عليه ولا يحل الكذب على  
أحد ، الفصل ج ٥ ص ١٩ .

التاليه والتجسيم (٢٧٦) . فلما انقلبت الاشعرية عليهم استحوذت على اسم اهل السنة وتحولت الفرقة الاولى التى كانت تقوم بدور اهل السنة الى فرق المعارضة . كانت المعارضة الاولى ، معارضة الفرق قبل انشقاق الاشعرية عليها ، عقائدية فعلية فى حين كانت المعارضة الثانية بعد انشقاق الاشعرى تهمة سياسية . وقد توضع الفرقة الناجية فى النهاية كاوصاف وكأنها جماعة أو حزب أو قوة وليس فقط كعقائد ، وتكون بشخصها سلوكا يحتذى به . وكما بدأت الامة بوحدة الوحي الاولى ثم تشعبت الى اهل الاهواء والى الفرق المنتسبة الى الاسلام وهى ليست منه فانها ترجع كلها الى الفرقة الناجية ، فهى المفسرة الصحيحة للوحي الاول والمتحدث الرسمى باسمه (٢٧٧) . بل ان تصنيف الفرق والفصل بين اهل الاهواء الذين ينتسبون الى الاسلام وبين فرق تنسب الى الاسلام وهى ليست منه حكم قيمة على فرق تاريخية من الصعب اصداره . بل ولا يحق للمتكلم اصداره لانه يحتاج الى مقياس للحكم ، ومقياس حكمه آراؤه ومذاهبه حتى ولو كانت اعتقادات الفرق الناجية خاصة وان ما يطلق عليه اسم الفرق الخارجة على الاسلام هى نفسها الفرق التى اطلق عليها اهل الاهواء

---

(٢٧٦) هذا هو ما اتبعه الملطى الشافعى فى « التنبيه والرد » فى بدنه شرح اهل السنة ، التنبيه ص ١٤ — ١٥ ، وهو ايضا ما اتبعه ابن حزم فى « الفصل » اذ يقول فرق المقرين بملة الاسلام خمسة وهم : اهل السنة والمعتزلة والمرجئة والشيعة والخوارج ، الفصل ج ٢ ص ١٠٦ ، ويقول ايضا واهل السنة الذين نذكرهم اهل الحق ومن عداهم فاهل البدعة . فانهم الصحابة رضى الله عنهم ومن سلك نهجهم من خيار التابعين رحمة الله عليهم ثم اصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا فجيل الى يومنا هذا . ومن اقتدى بهم من العموم فى شرق الارض وغربها رحمة الله عليهم ، الفصل ج ٢ ص ١٠٧ .

(٢٧٧) هذا ما اتبعه البغدادى فى « الفرق بين الفرق » وذكره اوصاف الفرقة الناجية فى النهاية ، الفرق ص ٣١٢ — ٣٦٥ .

ولكن أكثر غلوا وتطرفا (٢٧٨) . وهل يجوز اصدار حكم شرعى مثل الخروج على الامة من منظور عقائدى ؟ ليست الامة وحدة عمل قبل ان تكون وحدة نظر ؟ ان الحكم على باقى الفرق بالانحراف عن النمط حكم صورى خالص يففل الوظيفة الاجتماعية التى أدتها هذه الفرق كرد فعل على الاوضاع الاجتماعية كما هو الحال فى رد الفعل الاعتزالى لاثبات التنزيه ضد التآليه والتجسيم ، وفى اثبات خلق الامعـال ضد الجبرية ، وكرد فعل الخوارج ضد التوسط بين الحق والباطل والفصل بين الايمان والعمل . بل ان رد الفعل هذا هو الذى حفظ لـوحدة الفكر مسارها وشواهدا وان كانت معلنة من فرق مختلفة وهو الذى حفظ التوازن بين تعدد المذاهب . هو شاهد تاريخى على استحالة ضياع الوحدة الفكرية للامة وتوازنها وعدم استقلالها على جانب دون جانب حتى لا تكون امة عوراء (٢٧٩) .

ان توجيه الوقائع بأفكار مسبقة مناف للبحث التاريخى الموضوعى خاصة لو كانت افكارا خاطئة وليست أوليات بديهية أو افكارا صحيحة ، وهى فى هذه الحالة حالة فى الشعور يتجه بها الشعور نحو موضوعه

---

(٢٧٨) يصنف البغدادى فى « الفرق بين الفرق » اهل الاهواء الى ثمان فرق والخارجة على الاسلام الى سبع عشرة فرقة ، الاثنتا عشرة الاولى والسابعة عشرة الاخيرة ( الباطنية ) اتجاهات متطرفة من الروافض خاصة بتآليه الائمة ، والفرقتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة ( الخابطية والحمارية ) فرقتان متطرفتان من القدرية ، والفرقتان الخامسة عشر والسادسة عشرة ( اليزيدية والميمونية ) من الخوارج . وهو ما يتبعه ابن حزم أيضا فى « الفصل » اذ يقول « وما أصحاب أحمد بن حنبل وأحمد بن مائوش والفضل الحرانى والغالبية من الروافض والمتصوفة والبطيحية أصحاب أبى اسماعيل البطيحي ومن فارق الاجماع من العجاردة وغيرهم فليسوا من الاسلام بل كفار باجماع الامة ، الفصل ج ٢ ص ١٠٦ .

(٢٧٩) يذكر ابن حزم فى « الفصل » أمثلة من غلو بعض الفرق الى حد خروجها على الاسلام مثل غلو بعض طوائف الخوارج والمعتزلة والرجنية والشيعة ، الفصل ج ٢ ص ١٠٨ .

دون توجيه زائد فكرى أو عملى . وحتى لو كان التوجيه الايديولوجى ممكنا فانه يحتاج الى منطق لضبطه واستعماله والاطمئنان اولا الى أن الايديولوجية علمية مطابقة للواقع وليست منافية له . والوحى الصحيح تاريخيا ايديولوجية علمية توجه الشعور طبقا لطبيعته . فالحياة موقف والتاريخ رؤية ولو لا شعورية . وبالتالي يحى الوعى الشعور من مخاطر ثلاث : الحيداد الاقرب الى التعايش والتكسب بالعلم والكتب المقررة وهو ما يفيد تراث السلطة ما دام الفكر قد تحول الى كسب والعمل الى مصلحة ، الحيداد الذى يخفى هوى صاحبه والذى يكون اما مع تراث السلطة أو تراث المعارضة ، الانتصار اما لتراث السلطة أو لتراث المعارضة وهو ما حدث فى تدوين تاريخ الفرق . لابد اذن من اثبات أن عقائد الفرقة الناجية اولا هى معيار الفكر ومثاله وانها تمثل لوحدة الفكر وأن فكرها مطابق للواقع وانها أكثر صدقا من افكار الفرق . وما العمل لو ادعت كل فرقة أنها الفرقة الناجية وتنتهى الامة الى التشتت والى التكفير المتبادل ويقضى على وحدة الامة ووحدة فكرها الى الابد ؟ وقد حدث ذلك بالفعل فى تاريخ الفرق وترسب فى وعينا القومى وكانت له آثار سلبية على وحدة الامة . وما الضامن لصحة الفكرة الموجهة تاريخيا ؟ ماذا يحدث لو كانت الفكرة الموجهة غير صحيحة تاريخيا ؟ عندئذ يتحول التاريخ كله الى خطأ لان البحث يقوم على افتراض خاطئ . فالتاريخ الموجه قائم أساسا على افتراض نظرى مصدره الخبر أى التاريخ . فالتاريخ يحكم نفسه ويؤرخ ذاته . وماذا يحدث لو اختارت كل فرقة مذهبها كموجه للتاريخ وأصبح لدينا عديد من التواريخ الموجهة فيضيع النمط الفكرى المعيارى ويحل الهوى ؟

والاخطر من ذلك كله فى التاريخ الموجه هو اداة التاريخ والتطور والزمان كميدان خلق وابداع واتهام الفكر وزعزعة الثقة بالعقل واعتبار قوى الشر فى المعالم أكثر حسبا من قوى الخير ومن ثم لا يقاومها الا الايمان بالله والاذعان للسلطان ، نظرة تشاؤمية تؤدى فى النهاية الى التخدير التام . يقوم التاريخ الموجه على أن هذا المسار من الوحدة الى الكثرة مسار مرضى وليس مسارا طبيعيا وبالتالي لابد من تصحيحه فى

أية حركة اصلاحية . فبعد أن وجدت الجماعة الاولى ممثلة لوحدة الفكر ووحدة الفهم تنشأ ظروف جديدة ومواقف انسانية متعددة تحدث منها تفسيرات جديدة تعبر اما عن حق وعلم أو هوى وظن حتى يبعد العهد بالوحدة الاولى . ثم تنفتحت هذه الوحدة الى اتجاهات تنتهى اما الى العلمانية الخالصة ممثلة هذا التعدد الجديد أو الى السلفية الخالصة ممثلة هذه الوحدة الاولى . ثم تنشأ دعوتان : الاولى تريد الاعتماد عن الوحدة الاولى وتتكيف حسب تطور الزمان والتاريخ واخرى سلفية تود العودة الى الوحدة الاولى متفادية الكثرة ولاغية للشعب . ثم تصبح الجماعة حيرى بين هاتين الحركتين ، ماضيها ومستقبلها ، روحها وبدنها ، تاريخها وحاضرها . وكلاهما مستحيل عملا وواقعا لان الوحدة الاولى فى صورتها القديمة اصبحت أقل اتساعا من شعب الواقع وأضعف من قواه المتضاربة . ومع ذلك تستطيع أن تحوى شعب الواقع لو استطاعت أن تتجدد وأن تحتوى على هذا الشعب فى باطنها . واذا تم ذلك باسم الشعب وباسم الجديد على حساب الوحدة الاولى فانه سرعان ما يتم حصاره بأخطبوط هذه الوحدة حتى يتم ابتلاعه كلية داخلها . هذا العصر الاول الذى كانت فيه الوحدة قبل التشتت هو العصر الذهبى ، وما تلاه انحراف وسقوط ، وسقوط تاريخى وليس سقوطا بشخصيا . وليس هذا فى الحقيقة وصفا لتعدد الفكر بل هو حكم على التاريخ وادانة له باسم العصر الذهبى مما يؤدى الى الخروج على الواقع بعد الحكم عليه بالمرور . وهو يدل على بأس من التقدم احساسا بأن الامة لا يمكنها الوصول الى ما كانت عليه أولا (٢٨٠) . وكيف تكون الفرق كلها هالكة مخطئة ؟ كيف يمكن إدانة

---

(٢٨٠) فأين أنت يا بطل من هؤلاء السابقين ؟ وأين عملك من أعمالهم ؟ وهل بقى عمل العاقل فى عصرنا هذا بوقت أو لحظة من أوقاتهم وسبقهم ؟ وإنما نالوا الشرف بسبقهم الى الاسلام وبذلهم النفوس ، والكل فى الله حتى أيد الله بهم نبيه وأظهر بهم دينه ، وأعلن



التاريخ كله ؟ كيف يكون تاريخ البشرية كله تاريخ ضلال وخطأ وبهتان ؟ ان الفرق كلها عمل حضارى ، كل منها تعبر بموقفها الانسانى عن الوعى فى لحظة تاريخية معينة وفى وضع انسانى خاص ولمصلحة اجتماعية لطبقة او سلطة . وكلها اجتهادات ، والاجتهاد ليس خطأ . والاجتهاد المؤدى الى خطأ هو ايضا اجتهاد صائب لتوافر نية البحث عن الصواب . اليس للمخطيء أجر وللمصيب اجران ؟ والفرقة الناجية واحدة ، هى البداية والنهاية . تضم الفرق الاخرى وكأنها قوس حضارى فتح ثم أغلق الى غير رجعة . دعواها تكرار النصوص وتقنين العقائد حتى تنتهى قصة الضلال وتعود الانسانية الى الهداية فتلحق بالوحدة الاولى التى فيها بدأت . وهى نظرية صوفية خالصة ، العودة الى عالم الذر والى الوعى المطلق تجريدا للنفس وتخليصا لها . فيتم فك الارتباط بين الانسان والعالم ، ويقضى على المعارضة من أساسها ، ويتم الاستسلام نهائيا للسلطان . ومع ذلك فالعودة الى الوحدة الاولى عملية مستحيلة ميؤوس منها لا يمكن تحقيقها من جديد أو اللحاق بها

بهم الحق ، واظهر بهم الصدق . فكيف يجسر على الطعن عليهم من عرف الله سامة فى عمره أم كيف يجسر على سبهم من يزعم أنه مسلم ؟ فأين أنت ؟ واين لك واهل عصرك من هؤلاء ؟ هيهات ان لم تدرك بعض شأنهم أو تبلغ من أحدهم أو تصفه ؟ فكيف وأنت ترجع فى أمرك كله الى عقلك الفاسد ورايك الاعرج . فتقول قد فعل فلان ولم كان ومم كان ! وأنت يا جاهل قد ضارع قولك قول ابليس حين قاس فقال « خلقتنى من نار وخلقته من طين » فأنت تعارض كما عارض وليك الشيطان ! ثم من أدل الأدلة أنك لو تقطعت واجتهدت لم يصح لك أصل تعتد عليه الا أن تكذب وتنقل الكذب لتستريح اليه ولا راحة لكذاب . والله عز وجل يقول « قتل الخراصون » أى لعن الكذابين . وقال النبى صلعم « من كذب على فليتبوا مقعده من النار » ، وايضا فتأويلك القرآن على غير تأويله وقولك فيه برأيك الفقير ومخالفتك للسلف وخروجك من العلم ورجوعك الى الجهل الذى هو أولى بك وقولك فى حجتك : « روى سديف الصيرفى » ، التنبيه ص ١٢ .

قديمًا . تبدأ النظرية متفائلة بالدخول الى الواقع وتنتهى متشائمة بالخروج على الواقع ، وتصبح الامة كاليهود في عصر الشتات ، ويكون ذلك اعلانا ليوم القيامة ، وينتهى حتى تفاؤل الاخرويات وقتل المسيح بن مريم المسيح الدجال (٢٨١) .

إذا كان التاريخ املاء من الفكر على التاريخ وثناء على قمته في الوحدة الاولى الى سارت في خط منحدر دون امكانية الرجوع اليها بعد أن فسدت العقول وساعت النيات وعم التأويل وضعف الايمان وتشعبت المصالح وسادت الاهواء وتششت الجمع ، وإذا كان أيضا رفضا لهذا التششت باعتباره مسارًا طبيعيًا تنشأ منه الحضارة وتظهر فيه العلمانية التي هي التطور الطبيعي للظواهر الدينية حيث يفرض الواقع تشريعاته ويصبح هو المشرع الاول والاخير ، إذا كان التاريخ الوجه هو كذلك فإن الرجوع الى الوحدة يعبر عن موقف نفسى يكشف

---

(٢٨١) فأما الفرقة الثالثة والسبعون فهي أهل السنة والجماعة من فريقى الراى والحديث دون من يشترى لهو الحديث ، وفقهاء هذين الفريقين وقراؤهم ومحدثوهم ، ومتكلمو أهل الحديث منهم ، كلهم متفقون على مقالة واحدة في توحيد الصانع وصفاته وعدله وحكمته وفي أسبائه وصفاته وفي ابواب النبوة والامامة وفي أحكام العقبي وفي سائر أصول الدين . وانما يختلفون في الحلال والحرام من فروع الاحكام وليس بينهم فيما اختلفوا فيه منها تضليل ولا تفسيق ، وهم الفرقة الناجية ، ويجمعها الاقرار بتوحيد الصانع وقدمه ، وقدم صفاته الازلية ، واجازة رؤيته من غير تشبيه ولا تعطيل مع الاقرار بكتب الله ورسوله وبتأييد شريعة الاسلام واباحة ما أباحه القرآن وتحريم ما حرمه القرآن مع قبول ما صح من سنة رسول الله ، واعتقاد الحشر والنشر ، وسؤال الملكين في القبر ، والاقترار بالحوض والميزان . فمن قال بهذه الجهة التى ذكرناها ولم يخلط ايمانه بها بشئ من بدع الخوارج والروافض والقدرية وسائر أهل الاهواء فهو من جملة الفرقة الناجية ان ختم الله له بها ، ودخل في هذه الجملة جمهور الامة وسوادها الاعظم هم أصحاب مالك والشافعى وابى حنيفة والاوزاعى والثورى وأهل الظاهر ، الفرق ص ٢٦ — ٢٧ .

م ٢٨ — الايمان والعمل — الامامة

عن بنية محددة . فهو عاطفة تطهر وليس تصورا علميا للتاريخ ،  
يأنف من الموقف الانساني ومما قد يحرك التاريخ من حيلة وخداع وسوء  
نية ومصالحة وهوى ولا يرضى الا بالعبائل الخلقى كمحرك اول واوحد  
للتاريخ . كما يكشف عن ثنائية متعارضة بين الكمال والنقص تدل على  
حرب نفسية داخلية تظهر في التعارض بين الطرفين ومما ينتج عن ذلك  
من تعصب وحمية او نفاق وازدواجية . كما يدل هذا التعارض على  
نقص في الوعي بالموقف وعلى عجز في تغيير الواقع . وهو ادانة  
للاواقع كله لدرجة سوء المعاملة والسب واتهام الواقع كله بالمعجز  
والكفر والعصيان والخروج اى انه حكم بالكلمة وليس تغييرا بالفعل .  
وهو ادعاء وعلان عن الذات اكثر منه رغبة في تغيير الواقع ، اعلان  
الذات عن تمثيلها للوحدة الاولى الضائعة من اجل سلطة او صدارة  
او تسلط . وهو عجز عن الدخول في الواقع والعيش معه والتعرف  
على بنائه على نحو علمى وتحليله تحليلا عقليا هادئا . وهو عود على  
بدء يصيغ قواعد للعقائد Credo هى نفسها موضوع الخلاف ،  
عود الى الصفر ، الى نقطة الخلاف الاولى . والخلاف ضرورى لا مهرب  
منه لانه عمل العقل فى النص . وأخيرا يؤيده فقهاء السلطان باسم  
الله وببشارة السلطان ما دام يجمع الامة على العودة الى الماضى  
تاركين الحاضر لاهله .

ولا يعنى نقد التاريخ الموجه اى قضاء على النمطية والمعيارية  
والافكار الموجهة بل يعنى توحيد الجهود وافساح المجال للاجتهد  
النظري ضد القطيعة والمذهبية . فالاجتهاد الفكرى القائم على تحليل  
الواقع لا الدفاع عن المصالح الشخصية لاصحاب السلطة او لاوزاع  
طبقية هو السبيل لتصوير تاريخ معيارى وفى الوقت نفسه عريض  
يجمع الاتجاهات المتعددة ويعيد اليها وحدتها الفكرية الاولى مستقرا  
هذه المرة من واقع الامة ومن وحدتها الوطنية . ومن ثم تنتهى الوصاية  
من الفرقة الناجية على الفرق الضالة وينتهى تكفير مذهب واحد لباقى  
المذاهب . فوحدة الفكر لا تعنى القضاء على تعدده وتعدد الفكر  
لا يعنى القضاء على وحدته . واذا كان تاريخ الفرق هو تاريخ الصراع  
السياسى فما اسهل تكفير الحزب الحاكم لاحزاب المعارضة ثم تكفير

أحزاب المعارضة بعضها للبعض حتى يتم القضاء نهائيا على الوحدة الوطنية . ويزداد الامر صعوبة اذا كان التشتت النظرى والعملى مصدره من الخارج نقلا من مذاهب وافدة من حضارات أخرى وبيئات ثقافية مجاورة حينئذ تكون العودة الى الوحدة الاولى حركة رافضة لهذا التشتت الوافد من أجل بعث تعددية من داخل الوحدة وليس من خارجها . فوحدة الفكر لا تمنع من تعدد النظر ، وتعدد النظر لا يمنع من وحدة العمل . ليس المهم هو صك براءة لنجاة فرقة أو جماعة أو حتى صدق الفكر الذى تمثله والعقائد التى تصوغها انها نجاة الواقع وتحقيق متطلباته وفى مقدمتها الاستقلال ضد الاحتلال ، والتحرر ضد القهر والتسلط ، والمساواة ضد الظلم الاجتماعى ، والوحدة ضد التجزئة ، والتنمية فى مواجهة التخلف ، والهوية فى مقابل التغريب ، وتجديد الجماهير فى مواجهة السلبية واللامبالاة . وكيف تكتب النجاة لجماعة واقعها مثل واقعنا الحالى ؟ وماذا تكسب الجماعة لو كتبت لها النجاة والسلامة وهى محتلة مشهورة يأكل فيها الغنى أموال الفقير ، مجزأة مغتربة متخلفة ويعيها الفتور ؟ لا تعنى الفرقة الناجية جماعة معينة من الناس دون غيرهم بل تعنى التيار الاساسى فى الفكر الذى يجمع بين الفكر والواقع ، بين الثابت والمتحول ، بين القديم والجديد . ولا يعنى ذلك أن الوسط ضد الاطراف بل يعنى أنه هو العملية الأكثر علمية فى النظر الى الواقع والجمع بين كل مكوناته واستخدام كل طاقاته . ولا تعنى الفرق الضالة انها هالكة خاطئة مدانة بل قد تكشف عن الوجه الآخر الذى حاولت الفرقة الناجية تغطيته ، وان فكر المعارضة لاكثر دلالة على الفكر من فكر السلطة . فتورة الفكر على العقائد والمؤسسات لها ما يبررها فى التاريخ واكثر اثراء للفكر وابقاء على حيويته وخصوبته اذ أنه فكر منتج خلاق مبدع حتى ولو كان بخلق المقابل والضد . لا توجد فرقة ناجية وأخرى هالكة بل كل فرقة انما تعبر عن موقف سياسى وتتسلح بسلاح العقيدة وتصوغها طبقا لاهدافها . التكفير خروج على الدين والعلم معا . كل نظرية اجتهد ، وكل اجتهد شرعى ، وكل فهم مقبول ما دام مؤيدا بالدليل ، ومن قال لآخيه أنت

كافر فقد باء بها (٢٨٢) . واذا كان من الهجوم والدفاع بد فلم تعد المادة الكلامية القديمة وحدها مصدر الخطر الا بقدر ما ترسب منها في الوعي القومي ولكن أصبحت أيضا المادة الكلامية الجديدة الواردة من الحضارة الغربية وتترسب في اذهان المثقفين . لذلك يقوم علم الكلام في الحركات الاملاحية الحديثة بمهمتين الاولى تصفية القديم والثانية الرد على الشبهات الجديدة الواردة من الحضارات المعاصرة (٢٨٣) .

**ج — الاحصاء العددي .** هل يمكن الاعتماد على التاريخ الموجه للاحصاء الفرق ؟ والى اى حد يتفق هذا الاحصاء الموجه مع الموضوعية التاريخية ؟ تتسم الفكرة الموجهة احيانا بعدم الاطراد . فهي مرة تعدد الفرق وتحدد الفرقة الناجية على وجه العموم مما يتيح لكل فرقة اعتبار نفسها الفرقة الناجية وتصنيف الفرق المعارضة على انها الفرق الضالة (٢٨٤) . ومرة اخرى تحدد الفكرة الموجهة الفرقة الناجية وتبين اوصافها بل وتعين طريقها وتذكر اسمها مما يوحى بأن الفكرة الموجهة على هذا النحو هي من وضع الفرقة الناجية . فاذا صعب ضبط العدد والاحصاء تاريخيا فانه يلجأ الى العقل الخالص . فالعقل هو وسيلة وضع الحقائق واثباتها . واجماع العقول على قوانين ثابتة مثل مبادئ الهوية وعدم التناقض والثالث المرفوع ، مبادئ عقلية خالصة اقر بها الجميع ! والفكر الموجه هو الفكر النمطي الذي لا يمكن تصالحه او

---

(٢٨٢) كاشفا لظلمات وتهويلات الملحدين كالمعتزلة وغيرهم من طوائف الالهيين ، الغاية ص ٥ .

(٢٨٣) لم تدع الرسالة شبهة على الدين الا كشفتها ولا عقدة المشكلات الا حلتها . ولكن الشبه تذكر غالبا بطريق الائمة والتلويع دون الابانة والتصريح وذلك ادنى الا يشكك الضعيف ولا يشتغل القوى عن المقصد الشريف ، الرسالة ، مقدمة الناشر ( رشيد رضا ) ، ص ٧ ن .

(٢٨٤) في احدى الروايات لا تذكر الفرقة الناجية ولا تعيين ، وفي رواية اخرى تذكر وتعين ، الفرق ص ٥ — ٧ .

تواطؤه مع أى فكر آخر . وهو فى الوقت نفسه المقياس والمعيار والمحك (٢٨٥) . تتحدد الفرقة الناجية اذن ويتعين الصواب عقلا ، وبالتالي ترجع الفرقة الى وحدة يصدقها العقل . فاذا كانت الوحدة الاولى التى قدمها الوحي قد تشعبت بفعل المواقف الانسانية المتشعبة والاتجاهات المتعارضة فان ذلك كله يرجع الى وحدة ثانية يصنعها العقل .

فاذا كان علم الكلام هو تاريخ للفرق من اول الخلق حتى الآن فكيف يمكن حسابها واحصاؤها وعدّها ؟ (٢٨٦) هنا يتدخل رمز العدد كما تدخل من قبل رمز العصيان فى تصنيف المادة الكلامية سواء من حيث الفرق أو الموضوعات . وغالبا ما يكون العدد سبعة ، وهو العدد الرمزى المعروف فى الديانات الشرقية القديمة . فالنظرية الرياضية تحكم المادة الكلامية وتضبطها وتعطيها نوعا من العقلانية والادراك ، والحصص الحسابى طريق للحصر الكلامى . وفلسفة الحساب قادرة على أن تكون أساس فلسفة الاحصاء ، وبالتالي يجتمع العقل والخيال

---

(٢٨٥) وامترق المسلمون على ثلاث وسبعين فرقة والناجية ابدا من الفرق واحدة . اذ الحق من القضيتين المتقابلتين فى واحدة ولا يجوز أن تكون قضيتان متناقضتان متقابلتان على شرائع التقابل الا وان اقتسما الصدق والكذب فيكون الحق فى أحدهما دون الأخرى . ومن المحال الحكم على المتخاصمين المتضادين فى أصول المعقولات بأنهما محققان صادقان . واذا كان الحق فى كل مسألة عقلية واحدة فالحق فى جميع المسائل يجب أن يكون مع فرقة واحدة ، الملل ج ١ ص ٧ ، وقد علمنا بموجب العقل وضرورته أن الحق لا يكون من الاقوال المختلفة والمتناقضة الا فى واحد وسائرهما باطل ، الفصل ج ١ ص ٧٦ — ٧٧ .

(٢٨٦) شرعنا فى ذكر مقالات أهل العالم من لدن آدم عليه السلام الى يومنا هذا لعلة لا يشذ عن أقسامها مذهب ونكتب تحت كل باب وقسم ما يليق به ذكرنا حتى يعرف لم وضع ذلك اللفظ لذلك الباب ونكتب تحت ذكر الفرقة المذكورة ما يعم أصنافها مذهباً واعتقاداً تحت كل صنف ما خصه وانفرد به عند أصحابه ، الملل ج ١ ص ٥٣ .

لضبط مسار التاريخ (٢٨٧) . وباللجوء الى الحساب ، وهو الامر الصورى الخالص ، يأمن الكاتب ظهور اجنبيته واعجميته فى العلوم الدينية العقلية . كما أن ميزته ضبط الافكار وعدها وعدم الوقوع فى الحشو والاستطراد وترك الحواشى على الرسم المهود وهو تاريخ وتوجيه ، يعطى القسمة ويحدد مسار الفكر . وقد يجتمع علم الحساب وعلم الكتابة فى وضع خطة البحث (٢٨٨) . وتكون النظرية العقلية منتجة اذا استطاعت ايجاد الدلالة لمضمونها وهى المادة الكلامية . أما اذا كانت مجرد تحصيل حاصل تجعل من صورتها مضمونها فانها لا تنتج شيئا . حينئذ يحال الى علم العدد كعلم مستقل . وأحيانا يتدخل العدد لتحديد الكمية للابواب والفصول (٢٨٩) .

(٢٨٧) فى السبب الذى اوجب هذا الكتاب على طريق الحساب ومنها اشارة الى مناهج الحساب . لما كان مبنى الحساب على الحصر والاختصار وكان الغرض من تأليف هذا الكتاب حصر المذاهب — مع الاختصار — المذاهب التى أخذت طريق الاستيفاء ترتيبا وقدرت الأغراض على مناهجها تقسيما وتبويبا ، وأردت أن أبين كيفية طرق هذا العلم وكيفية اقسامه لئلا يظن أنى من حيث أنا فقيه ومتكلم أجنبى فى مسالكه ومراسمه أعجبنى القلم بهداركه ومعالمه فأثرت طريق الحساب أحكمها وأحسنها وأقمت عليه من حجج البرهان أوضحها وأمتنها وقدرتها على العدد وكأن المواضع الأولى منه استمداد المدد . فاقول : مراتب الحساب تبدئ من واحد وتنتهى الى سبع ولا تجاوزها البتة ، الملل ج ١ ص ٤٦ — ٤٧ .

(٢٨٨) وشرط الصناعة الحسابية أن يكتب بازاء المحدود من الخطوط ما يكتب حشوا . وشرط الصناعة الكتابية أن يترك الحواشى على الرسم المهود . فراعيت شرط الصناعتين و—ددت الابواب على شرط الحساب ، وتركنت الحواشى على رسم الكتابة ، الملل ج ١ ص ٥٣ ، والحساب تاريخ وتوجيه ، الملل ج ١ ص ٤٩ ، مثلا هل الواحد مبدا العدد ؟ اثنان مصدر العدد ، ثلاثة فرد ، أربعة زوج ( الطموس ) ، خمسة عدد مكرر أو واثر ، ستة عدد مركب من فردين وهو العدد التام ( الموج ) ، سبعة عدد مركب من فرد وزوج وهو العدد الكامل ، ثمانية عدد مركب من زوجين بداية أخرى . . . الملل ج ١ ص ٥٠ — ٥٢ .

(٢٨٩) مثلا (١) صدر الحساب ، فرد ، يقبل التقسيم والتفصيل ،

والفكرة الموجهة ليست مضبوطة دائماً فقد تشير الى فرق الديانات الاخرى . المجوس ستفترق الى سبعين ، واليهود الى احدى وسبعين ، والنصارى الى اثنتين وسبعين ، والمسلمين الى ثلاث وسبعين ، حتى تكتمل صورة الوحي في كل مراحلها . وقد تشير الى المسلمين فقط اكتفاء بالوحي في آخر مرحلة . فاذا اشرارت الى الديانات السابقة فهل هذا العدد واقع بالفعل ام انه مجرد افتراض عقلى او محض خيال ؟ ان اظهار الترتيب على هذا النحو التصاعدي يوحى بالارتقاء والتطور والزيادة المفتعلة حسابيا (٢٩٠) . وهى فى الحقيقة ليست زيادة لان الفرقة الزائدة هى الدين الجديد . فاليهود هم المجوس السبعون بالاضافة الى اليهود ، والنصارى هم المجوس السبعون بالاضافة الى اليهود والنصارى والمسلمون هم المجوس السبعون بالاضافة الى اليهود والنصارى والمسلمين . فالاساس هو العدد سبعون ، ولماذا يكون الارتقاء بزيادة فرقة واحدة ؟ وهل الفترة الزمانية بين المجوس واليهود او بين اليهود والنصارى او بين النصارى والمسلمين لا تسمع الا بزيادة فرقة واحدة وهى فى النهاية الدين الجديد اى لا زيادة بالمرءة ؟ وهل خلاف المسلمين مثل خلاف الامم السابقة المجوس واليهود والنصارى وقد اتى الاسلام لحسم الخلاف بين الملل والتركيز على وحدة الامة الشبيهة بوحداية الله ؟ اليس المسلمون اولى بقلّة الخلاف ؟ وكيف يوضع

---

لا يساويه عدد آخر كما وطولا ، (٢) الاصل زوج يجب حصره فى قسمين ، اقصى من الصدر كما وطولا (٣) من الاصل تقسيم ثمان لا يقل عن قسمين ولا يزيد على اربع ، اقصر عن الاصل كما وطولا ، (٤) اقصر من الاصل كما وطولا وهو المظموس يجوز أن يجاوز الاربعة والافضل ان يكون اقل ويكون اقصر كما وطولا (٥) الصغير وهو حيث ينتهى التبويع ويكون اقل كما وطولا (٦) ويجوز حيث ينتهى التفصيل ، (٧) القصود ويمتد من طرف الى طرف حيث انه نهاية الصدر الاول ، الملل ج ١ ص ٤٧ — ٤٩ .

(٢٩٠) فى احدى الروايات ذكر لليهود والنصارى والمسلمين فى رواية اخرى ذكر لليهود والمسلمين . انظر اختلاف الروايات فى الفرق ص ٤ — ٩ .



المجوس مع ديانات ابراهيم الثلاث خاصة وانها لا تعيش في الوجدان القوي مثل اليهودية والنصرانية ؟ هل يكون ذلك أسوة بالفقه وبأنهم مثل أهل الكتاب ؟ واذا كانت هناك صيغ بها المسلمون وحدهم فان ادخال المقارنة مع الامم السابقة على هذا النحو التصاعدي الذي يوحى بالتقدم وان كان في الخلاف يلهب الخيال ويجعل الحديث أكثر اغراء من حيث التنبؤ والترتيب والايقاع والموسيقى . وهناك احاديث نمطية اخرى تضع المراحل السابقة للنبوّة في رؤية واحدة ، اليهود الى منتصف النهار ، والنصارى حتى العصر ، والمسلمون حتى العشاء .

وتزداد الصعوبة عندما يتم الانتقال من مستوى الخيال العددي الى مستوى الواقع الاحصائي . هل حدث احصاء تاريخي وانتهى الى هذه الاعداد الدقيقة ، سبعون ، واحد وسبعون ، واثنان وسبعون وثلاثة وسبعون كافضل ما يكون عليه القانون الطبيعي من حيث الدقة والرتابة والانتظام ام انسه مجرد تحقيق الخيال العددي في الواقع عن طريق الانتقاء والاختيار ؟ وبلغة المنطق هل الاحصاء استقرائي ام استنباطي ؟ هل هو احصاء للفرق الماضية ام الحاضرة ام المستقبلية ؟ وكيف يكون الاستقراء لفترة معينة في التاريخ ؟ ومن الذي قام به واحد ام مجموعة للامم الاربعة في كل العصور ؟ وماذا عن تاريخ الفرق اللاحق على الفكرة الموجهة ؟ هل هو استقراء علمي للماضي أو الجاضر ام نبوءة للمستقبل ؟ صحيح انسه يمكن القول بان الفرق السابقة على الفكرة الموجهة انماط مثالية تتكرر في كل عصر وان العدد المعطى حوى هذه الانماط كلها سابقا ولاحقا . ولكن هذا القول يقتضى اولا حصر هذه الانماط وجعلها ميسورة . فالانماط التي تبلغ السبعين لا يمكن وعيها . كما تقتضى ثانيا ارجاع كل الفرق اللاحقة الى الانماط السابقة ، وهذه خطورة كبرى . فقد لا يحدث اتفاق بين الفرق اللاحقة ونمطها السابق . وقد يغفل احد اوجه الاختلاف ويظن انه تشابه (٢٩١) . وكيف يظل العدد

---

(٢٩١) وما يتوهم من انه حمل على اصول المذاهب فهي اقل من هذا العدد وأن حمل ما يشغل الفروع فهي أكثر مما يتوهم

كما هو لا يزيد ولا ينقص في كل زمان ؟ وكيف يمكن توجيه التاريخ في المستقبل بأفكار موجهة أخرى تشير الى المستقبل وتحدد مساره كما هو الحال في احاديث المهدي المنتظر وفي حديث المجددين ؟ والافكار الخاصة بالمهدي تظهر عادة في المجتمع المضهد كما هو الحال في المجتمع الشيعي تساعد على ظهوره خاصة اذا عينت الفكرة المهدي بالوصف أو بالرسم أو بالاسم (٢٩٢) . وشتان ما بين الرؤيتين . الفكرة الموجهة تشاؤمية تقول بحتمية الاختلاف والشقاق بينما الفكرة المهدوية تفاؤلية تقول بحتمية الخلاص والنجاة (٢٩٣) . وهربا من عدم تطابق العدد المحدد نظريا مع الاحصاء التاريخي يكون التمييز بين الاصول الثابتة التي تطابق العدد والفروع المتغيرة التي لا حصر لها ، وهي قسمة من اصول

وتوهم لا مستند له لجواز كون الاصول التي بينها مخالفة معتد بها بهذا العدد . وقد يقال لعلهم في وقت من الاوقات بلغوا هذا العدد وان زادوا أو نقصوا في أكثر الاوقات ، الدواني ص ١٧ — ١٨ ، العدد الواقع في الحديث اما أن يحمل على اصول مذاهب الامة المذكورة فيه أو على ما يشمل فروعها إذ لا وجه للحمل على مجرد فروعها لخروج الاصل الذي لا فرع له كالجبرية المحضة ، وعلى التقديرين لا ينطبق ذلك العدد على عدد فرق أمة الاجابة لان اصول فرقها أقل وما يشمل فروعها أكثر فلا يصح حمل الامة على أمة الاجابة . ومنشؤه أمور : (أ) استفادة بلوغ الافتراق الى هذا العدد في أوائل الاسلام من السيرة سواء بمعناه الحقيقي أو بمعناه المجازي للتأكيد (ب) كون زمان التوهم بعد أوائل الاسلام إذ لا مجال للحكم بأقلية الاصول قبل انقضاء الأوائل لجواز البلوغ اليه الى وقت الانقضاء (ج) توهم أن العدد الواقع في زمان يدوم بحيث لا يزيد ولا ينقص أبدا (د) توهم انحصار الاصول في الاقسام الأولية التي هي كبار الفرق الاسلامية أو في الشاملة على الاقسام الثانوية والفروع ما عداها (هـ) توهم انحصار أمة الاجابة في الانس لان ما بينها أهل الكلام هو فرق الانس مع أنها شاملة للجن أيضا ، الكلنوى ص ١٧ — ١٨ .

(٢٩٢) الفرق ص ٥٧ — ٦٠ .

(٢٩٣) هذا ما فعله الشهرستاني في « الملل » وجعله الاصول التي تختلف عليها الفرق أربعة : التوحيد ، والعدل ، والوعد والوعيد ، والنقل والعقل ، الملل ص ١٠ — ١٢ .

الفقه في التمييز في الاجتهاد بين الاصول والفروع . ولكن حتى في هذه الحال هل تظل الاصول كما هي ؟ ألا تتغير بتغير التاريخ ؟ هل يظل عدد الفرق كما هو ماضيا وحاضرا ومستقبلا ؟ قد يستطيع الفكر في زمن معين ان يصل الى كل الانماط الممكنة وكل الاختيارات البشرية وكل ما يأتي بعد ذلك يدخل تحت هذه الانماط وبالتالي لن يأتي التاريخ بنمط جديد وكل ما سيقع في المستقبل سيجد له نمطا في الماضي فالتطور يدخل في البناء والواقع يحكمه الفكر . ومع ذلك يمكن الرجوع الى وحدة الفكر دون ادانة للتعدد وتكفير للفرق وهي قوى اجتماعية وتيارات سياسية لا يمكن ضربها والقضاء عليها باخراجها من الجماعة . وماذا عن الحضارات المجاورة التي دخلت الحضارة الاصلية واصبحت جزءا منها ؟ هل تدخل ضمن الفرق المحصاة ؟ ان معظم المذاهب الوافدة كان لها ممثلوها داخل الحضارة الجديدة باعتبارها وارثة للحضارات السابقة . وحيثما يتم احصاء الفرق ليس فقط عند البشر بل ايضا عند الجن اى عند امم اخرى اى في مظاهر حياة في كواكب اخرى ، فالانسان شامل للجن ! واذا استحال حصر فرق الانسان فالاولى استحالة حصر كل تفرق وتشتت في الكائنات الحية . وهل يوجد مكلفون عاقلون خارج الانسان ؟ ولماذا لم تحص فرق المجوس واليهود والنصارى ؟ قد يكون الدافع الى ذلك عدم وجود صراع على السلطة في هذه الفرق بعكس المسلمين مما يوحى بأن احصاء الفرق والحكم بهلاكها الا واحدة انها هو في جوهره صراع سياسى بين السلطة والمعارضة . اما احصاء الفرق في سبعين فهو احدى مشتقات العدد سبعة وهو عدد رمزى في تاريخ اديان الشرق ، سبعون شيخا ترجموا التوراة السبعينية ، سبعون تلميذا للمسيح ، السبع فواتح في كتاب الاعلان في العهد الجديد ، سبعون مرة للاستغفار ، الحروف السبع للقرآن ، الائمة السبعة . بل يشير العدد ايضا الى ظواهر طبيعية تتفق مع الظواهر الروحية مثل الايام السبعة والسموات السبع والارضين السبعة . الخ . وقد لا يعنى

العدد الضبط الاحصائي بقدر ما يعنى التعدد (٢٩٤) . وفي النهاية يرغب بعض المتكلمين الافكار الموجهة لحوادث التاريخ وآثروا القيام بتاريخ فكري خالص دون التنكر لوحدة الفكر كوحدة نمطية يتم الانحراف عنها والتشتت فيها (٢٩٥) .

وبالرغم من التعسف النظري في اختيار عدد الفرق فقد جاءت كل المحاولات لاحصائها تتفق مع هذا العدد السبعيني بطريقة أو بأخرى . وحتى يكتمل العدد تدخل الفرق غير الاسلامية احيانا مع الفرق الاسلامية او للتصويه على ان احصاء الفرق أمر تاريخي خالص وليس لتكفير المعارضة باسم فرقة السلطان (٢٩٦) . و احيانا توضع فرق أخرى غير كلامية مثل الحكماء والصوفية اما مع الفرق غير الاسلامية او مع الفرق الاسلامية . وكيف يمكن لعلم أصول الدين أن يرصد جميع المذاهب والفرق خارج الحضارة الاسلامية وان يقوم بمهمة تاريخ عام للاديان ؟ يمكن ذلك بالاعتصار على الاصول دون الفروع وعلى امهات المذاهب لا المقالات

---

(٢٩٤) ويفترق كل منهم فرقا . فاهل الاهواء ليست تنضبط مقالاتهم في عدد معلوم . واهل الديانات قد انحضرت مذاهبهم بحكم الخبر الوارد فيها . فافترقت المجوس سبعين فرقة ، واليهود على احدى وسبعين فرقة ، والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، والمسلمون على ثلاث وسبعين فرقة ، الملل ج ١ ص ٧ .

(٢٩٥) هذا هو موقف ابن حزم في « الفصل » . بل ان ابن حزم يعلن عدم صحة حديث الفرقة الناجية ويضعفه وهو ما لا نستطيعه نحن الآن . اما الصيغة الاخرى له الواردة في كتب الحديث عن نجاة الفرق كلها الا واحدة والتي تفيد عكس المعنى الاول فليست مذكورة في كتب العقائد لانها لا تفيد في تكفير المعارضة بل ترد الاعتبار لها وتجعل الهالك هو فرقة السلطان أي احتكار الفكر وتبرير السلطة .

(٢٩٦) هذا ما يفعله ابن حزم . فقد كتب في فضائح الملل المخالفة للاسلام يهود ونصارى ومجوس ثم عن الفرق الاربعة من فواحش اقوالهم ضلال واباطيل ، الفصل ج ٥ ص ١٩ .

وتصنيف الفرق غير الاسلامية حسب الاهمية دون مراعاة لترتيب زمانى  
أو موضوعى (٢٩٧) .

ولما استحال عرض ثلاث وسبعين فرقة فكان لابد من تجميعها  
فى فرق كبرى وفرق صغرى أو أمهات الفرق وصفار الفرق أو أصول  
الفرق ثم فروع الفرق . ويقل التجميع والتصنيف ابتداء من عشر فرق :  
العشرة فالثمانية فالسبعة فالخمس فالاربعة . وهو الحد الأدنى لتصنيف  
أمهات الفرق أو الفرق الكبرى أو أصول الفرق . والحقيقة أنه يمكن رد  
الفرق كلها ابتداء من الثلاث وسبعين فرقة حتى الأربع الكبرى الى  
أربع فرق رئيسية ، ثلاثة منها تمثل المعارضة ، المعارضة السرية فى  
الداخل ( الشيعة ) والمعارضة العلنية فى الخارج ( الخوارج ) والمعارضة  
العلنية فى الداخل ( المعتزلة ) والرابعة هى فرقة السلطان . تضم فرق  
المعارضة الثلاث اثنى وسبعين فرقة الهالكة بينما تضم فرقة  
السلطان فرقة واحدة هى الفرقة الناجية (٢٩٨) . فهل يعقل أن تكون فرق

(٢٩٧) ونقتصر فى أقسام الفرق الخارجة عن الملة الحنيفية  
على ما هو أشهر وأعرف أصلاً وقاعدة فنقدم ما هو أولى بالتقديم  
ونؤخر ما هو أجدر بالتأخير ، الملل ج ١ ص ٥٣ ، ويصنف الشهرستاني  
الفرق الى نوعين : الاول المسلمون الملل ج ١ ص ٥٩ — ١٦٠ ، ج ٢  
ص ٣ — ٥٨ ، وهؤلاء نوعان : (أ) أهل الأصول المختلفون فى  
التوحيد والوعد والوعيد مثل المعتزلة ، والجبرية ، والصفائية ،  
والمشبهة ، والخوارج ، والمرجئة ، والشيعة ، (ب) أهل الفروع  
وهم المختلفون فى الأحكام الشرعية والمسائل الاجتهادية ، ج ٢ ص  
١٥٨ ، والثانى الخارجون على الملة الحنيفية والشرعية الاسلامية  
ج ٣ ص ٨ — ١٦٦ ، وهم فرقتان : (١) اليهود ، والنصارى ،  
والمجوس ، وأصحاب الاثني ، والمناوية وسائر فرقهم (ب) أهل  
الاهواء والنحل والفلاسفة ، ج ٤ ص ٥ — ١٧٤ ، ج ٥ ص ٣ —  
١٧٤ ، والهند ج ٥ ص ١٧٤ — ٢١١ .

(٢٩٨) يقسم الأشعرى الفرق الى احدى عشرة فرقة بالرغم  
من قوله عشرة وهى : الشيع ، الخوارج ، المرجئة ، المعتزلة ،  
الجهمية ، الضارية ، الحسينية ، البكرية ، العامة ، أصحاب

المعارضة بمثل هذه الكثرة وكلها هالكة وتكون فرقة السلطان بهذه

الحديث ، الكلابية أصحاب عبد الله بن كلاب القطان . ويضيف زهير  
الانبرى وأبا معاذ التومنى وكان الاقوال ثلاثة عشر . مقالات  
ج ١ ص ٦٥ ، وكلها تعود الى الاربعة الكبرى الاولى الشيعية  
والخوارج والمعتزلة والمرجئة . فالجهمية نصفها اعتزالي في نفى  
الصفات والنصف الآخر اعتزالية مضادة في القول بالجبر . والضرارية  
والجسينية فرق اعتزالية . البكرية والعماء وأصحاب الحديث  
والمرجئة والكلابية وأبو معاذ التومنى وزهير الانبرى كلها فرق صغيرة  
داخل الفرقة الناجية . ويقسم الرازى الفرق الى عشرة ، العاشرة  
خارجة على الاسلام والتسعة في الاسلام وهى : المعتزلة ، الخوارج ،  
الروافض ، الفلاة ، الكرامية ، الجبرية ، المرجئة ، الصوفية ،  
الذين يتظاهرون بالاسلام وان لم يكونوا مسلمين ، الذين هم خارجون  
على الاسلام بالحقيقة وبالاسم ( اليهود ، والنصارى ، والمجوس ،  
والتنصويين ، والصابئة ، والفلاسفة ) . ويمكن أيضا ردها الى الاربعة  
الكبرى فالفلاة والكرامية والصوفية مع الروافض ، والجبرية مع  
المعتزلة ، كما يصنف البغدادي الفرق الى عشرة : الروافض ،  
والخوارج ، والمعتزلة ، والكرامية ، والمشبهة والمرجئة ، والنجارية ،  
والجهمية ، والبكرية ، والضرارية . وهى ترجع أيضا الى الاربعة  
الكبرى ، فالكرامية مع المعتزلة أو مع الروافض ( حدوث الصفات أو  
التجسيم ) والنجارية والجهمية والبكرية والضرارية أيضا مع المعتزلة ،  
والمشبهة مع الروافض ، ويصنفها الشراح الى ثمانية ، الكلبيوى  
ص ١٨ ، حاشية الاتحاف ص ٤ . ويقسم الشهرستانى الفرق الى  
سبعة : المعتزلة ، والجبرية ، والصفائية ، والمشبهة ، والخوارج ،  
والمرجئة ، والشيعية . ويمكن ردها الى أربعة . فالجبرية نقض  
المعتزلة في خلق الافعال ومعتزلة في نفى الصفات ، والصفائية  
والمرجئة والمشبهة أشعارة في الذات والصفات والافعال ، الملل ج ١  
ص ١٣ ، ويذكر ابن حزم فرقا سستا خارج الملة الاسلامية تنقسم  
بدورها الى اقسام فرعية . ومن خلال هذه الفرق الست تحدث آراء  
أخرى فرعية يمكن ادخالها في احدها مثل تناسخ الارواح وتواتر  
النبوات في كل وقت أو أن في كل نوع من أنواع الحيوانات أنبياء أو أن  
العالم محدث وله مدبر لم يزل الا أن النفس والخلاء والزمان لم يزل  
معه وهو قول الرازى الطبيب . وقد صنف ابن حزم ضده كتابا منفردا عن  
نقد العلم الالهى ، أو أن الفلك لم يزل وأنه غير الله وأنه هو المدبر  
للعالم الفاعل له اجلاله ، الفصل ج ١ ص ٣ - ٤ ، ويقسم الملطى  
الشافعى الفرق الى خمس : اهل السنة ، والمعتزلة ، والمرجئة ،

القلة وهى الوحيدة الناجية ؟ وأين الصراع على السلطة داخل فرقة السلطان ؟ وأين الخلاف فى رأى بين الفرق الصغرى فى الفرقة الناجية ؟ وأين الاتفاق فى رأى بين الفرق الضالة ؟ ومعروف أن المعارضة العلنية فى الداخل ( المعتزلة ) هى التى وضعت الأصول العامة فى التوحيد والعدل والتى اعتمدت عليها باقى فرق المعارضة الأخرى ، السرية فى الداخل ( الشيعة ) والعلنية فى الخارج ( الخوارج ) ، فرق الأمة اذن أربع على المستوى نفسه دون هلاك أو نجاة (٢٩٩) . وهى أمهات الفرق التى تنتظم بعد ذلك الفرق الثلاث وسبعين جمعا وطرحا وضربا وقسمة (٣٠٠) . والحقيقة أن كل هذه الفرق الصغيرة لا

---

والشيعة ، والخوارج . ويمكن ردها الى أربعة لان اهل السنة والمرجئة فرقة واحدة . وكذلك الامر عند ابن حزم فى تصنيف آخر ، الفصل ج ٢ ص ١٠٦ ، ونفس التصنيف عند الخياط : شيعة ، ومرجئة ، ومعتزلة ، واصحاب حديث ورواية ، الانتصار ص ١٣٩ .

(٢٩٩) الفرق عند ابن حزم أربع : المعتزلة والخوارج والمرجئة والتشيع ، الفصل ج ٥ ص ١٩ — ٧٠ وهى نفس القسمة عند الملطى الشافعى فى « التنبيه والرد » ، الرافضة ص ١٨ — ٣٥ ، المعتزلة ص ٣٥ — ٤٣ ، المرجئة ص ٤٣ — ٤٧ ، الخوارج ص ٤٧ — ٥٤ ، وقد تكون المرجئة احدى فرق السلطان فصلتها الفرقة الناجية كى تكون معارضة مستأنسة .

(٣٠٠) عند الملطى الشافعى مثلا الزنادقة خمس فرق ، والجهمية ثمان ، والقدرية سبع ، والمرجئة اثنتا عشرة ، والرافضة خمس عشرة ، والحرورية خمس وعشرون ومجموعها اثنتا وسبعون فرقة ، فهذه جملتهم ، التنبيه ص ٩٢ ، ويعترف الكلبيوى بأن الفرق أقل من هذا العدد اذا كانت كبار الفرق ثمانية : المعتزلة والشيعة والخوارج والمرجئة والنجارية والجبرية والمشبهة وأهل السنة . والشاملة للأصول الثانوية ثلاثا وأربعين : عشرون للمعتزلة وثلاثة للشيعة وسبعة للخوارج وخمسة للمرجئة وثلاثة للنجارية وواحدة للجبرية وثلاثة للمشبهة وواحدة لأهل السنة . فسواء حمل على الأصول الأولية أو على ما يشتمل الأصول الثانوية يكون أقل من هذا العدد ، الكلبيوى ص ١٨ ، وأحيانا يتم ضبط العدد : عشرون =

تهم تاريخيا بقدر ما تهم لاكمال العدد . حتى ولو وجدت تاريخيا فما الفائدة من ذكر فرق انقضى عهدها وانقرض انصارها ؟ وكلها أسماء اعلام أكثر منها موضوعات مما يدل على ربط الفرق بأشخاص أصحابها وكأنها خلاصات شخصية . ولا يمكن حفظها أو استرجاعها أو حتى استعمالها . وهل القصد تشويه وحدة الأمة وبيان خلافاتها حتى يهرع الناس الى الفرقة الناجية طلبا للوحدة والامان ؟ والعقائد مجرد سلاح في يد الخصوم تكشف عما تحتها وهو الصراع السياسى بين القسوى السياسية المختلفة بين المعارضة والسلطة . معركة الصراع فى الحقيقة هى معركة اجتماعية سياسية ، خصومات أهواء وصراع مصالح . للعقائد ظهر وبطن ، ظهرها الدين وباطنها السياسة ، ظاهرها الله وباطنها العالم (٣٠١) .

### ٣ — من التفرق الى الوحدة .

إذا كان المسار الاول للتاريخ الفكرى من الوحدة الى التفرق عند القدماء فان المسار الثانى له يمكن أن يكون من التفرق الى الوحدة عند جيلنا . فالفرق الثلاث وسبعون يمكن ردها الى ما هو أقل منها الى

---

للعنزلة واثنان وعشرون للشيعية وثمانية عشر للخوارج ، وخمسة للمرجئة وثلاثة للنجارية وواحدة للجبرية المحضة وثلاثة للمشبهة وواحدة لاهل السنة الكلبوى ص ١٨ .

(٣٠١) ولكن ربما لسوء المعنى الفاحش بلفظ متلبس ليسهلوه على أهل الجهل وعين النظر بهم من اتباعهم وليبعد فهم تلك العظيمة على العامة من مخالفتهم كقول طوائف من أهل البدعة والضلالة لا يوصف الله بالقدره على المحال ولا على الظلم ولا على الكذب ولا غيرها ما علم أن يكون فآخفوا أعظم الكفر فى هذه القضية لما ذكرنا من تائيس الاغمار من اتباعهم وتسكين الدهماء من مخالفيهم فرارا عن كشف معتقدهم صراخا الذى هو انه تعالى لا يقدر على الظلم ولا له قوة على الكذب ولا به طاقة على المحال ، الفصل ج ه ص ١٩ .



فرق كبرى أربع هي فرق المعارضة الثلاث وفرقة السلطان ، أى الصراع بين المعارضة السلطة فى مجتمع واحد . فالوحدة قائمة ، وحدة الصراع بين القوى الاجتماعية ، يرتكز كل منها على أصول عقائدية يمكن أن تكون بؤرة توحيد جديدة تختلف عليها الفرق . فبدلاً من أن تكون الوحدة علة فاعلة فى البداية والتفرق علة غائية فى النهاية كما هو الحال عند القدماء يكون التفرق هو العلة الفاعلة والوحدة هى العلة الغائية فى عصرنا .

٢ - الشعور البنائى ( المذهبى ) • تكشف الفرق الأربع ، ثلاث للمعارضة وواحدة للسلطة عن وجود موضوعات للخلاف أو عقائد يتم عليها التفرق ، كل فرقة حسب موقفها السياسى . فالمعارضة السرية فى الداخل تقول بالحلول ويتم تكفيرها دينياً كاستار للابعاد السياسى . والمعارضة العلنية فى الخارج يصعب تكفيرها دينياً لقولها بأصلى التوحيد والعدل وهما اليقين فى الإلهيات فلا مفر من تكفيرها سياسياً بدعوى الخروج على السلطان . والمعارضة العلنية فى الداخل يصعب تكفيرها دينياً لقولها بالاصول الخمسة كفكر للمعارضة . لذلك يتم تكفيرها دينياً وسياسياً ، ويظل التكفير السياسى أقوى . وتظل المعارضة العلنية فى الخارج والداخل عن طريق أصلى التوحيد والعدل أقوى من المعارضة السرية فى الداخل عن طريق الإمامة . وفرقة السلطان أيضاً يسهل تكفيرها من الفقهاء لفصلها الإيماني عن العمل (٣٠٢) .

وكثير من فرق المعارضة الفرعية تقرب من فرقة السلطان مما يدل على أن جذور الفرقة الناجية عند الفرق الضالة وأن جذور الفرقة

---

(٣٠٢) هذا ما يفعله ابن حزم فى تكفير المرجئة أى رجعية أهل السنة ، المصانفة الساذجة ، فقه السلطان . أقرب المرجئة إلى أهل السنة القائلون بأن الإيمان عقد بالقلب واللسان وأبعدهم القائلون بأنه باللسان فقط ، وأقرب الشيعة إلى أهل السنة القائلون بالإمامة فى على وبنيه وأبعدهم الإمامية .

الضالة في الفرقة الناجية . اذا هلكت المعارضة هلكت السلطة معها وان نجت السلطة نجت المعارضة معها (٣٠٣) . فكل فرقة تمثل عقيدة ومذهبا وفكرا سواء كانت المعارضة سرية أم علنية في الداخل أم في الخارج ، أو كانت للسلطة . وتمثل الفرق بصرف النظر عن كونها فرقا تاريخية خالصة تيارات فكرية واتجاهات نظرية يمكن تحديد أصولها وتحويلها الى تصورات مختلفة للعالم أو مناهج حياة أو نظم اجتماعية وسياسية كل فرقة حولت الوحي الى مذهب فتيجة لظروفها التاريخية والاجتماعية والسياسية .

فالفريقان الكبيران اليوم السنة والشيعة كل منهما يمثل اتجاها فكريا ابتداء من التوحيد حتى الامامة ، في الله وفي الطبيعة ، في الانسان وفي المجتمع . فبينما تقول الشيعة في التوحيد بالتاليه أو التجسيم تقول السنة بالتشبيه أو التنزيه . وبينما تقول الشيعة بالفيز وبأن الفرق بين الروح والمادة هو فرق في الدرجة لا في النوع تقول أهل السنة بالخلق

---

(٣٠٣) ثم سائر الفرق الأربع فيها ما يخالف أهل السنة الخلاف البعيد ، وفيهم ما يخالفهم الخلاف القريب . فأقرب فرق المرجئين الى أهل السنة من ذهب مذهب أبي حنيفة الفقيه الى أن الايمان هو التصديق باللسان والقلب معا وأن الاعمال انما هي شرائع الايمان وفرائضه فقط . وأبعدهم أصحاب جهم بن صفوان والاشعري ومحمد بن كرام السجستاني فإن جهما والاشعري يقولان أن الايمان عقد بالقلب فقط وأن أظهر الكفر والتلث بلسانه وعبد الصليب في دار الاسلام بلا تقية . ومحمد بن كرام يقول هو باللسان وأن اعتقد الكفر بقلبه . وأقرب فرق المعتزلة الى أهل السنة أصحاب الحسين بن محمد النجار وبشر بن غياث المريسي ثم أصحاب ضرار بن عمرو وأبعدهم أصحاب أبي الهذيل . وأقرب مذاهب الشيعة الى أهل السنة المنتهون الى أصحاب الحسن بن صالح بن حسن الهذاني الفقيه القائلون بأن الامامة في ولد علي ، والثابت عن الحسن بن صالح هو قولنا أن الامامة في جميع قریش وقول جميع الصحابة إلا أنه كان يفضل عليا على جميعهم . وأبعدهم الامامية . وأقرب فرق الخوارج الى أهل السنة أصحاب عبد الله بن يزيد الاباضي والفزارى الكوفي وأبعدهم الازارقة ، الفصل ج ٢ ص ١٠٦ .

وأن الفرق بين الروح والمادة فرق في النوع لا فرقا في الدرجة . وفي الانسسان بينما تقول الشيعة بوجود حقائق الوحي في القلب ويمكن العثور عليها بالتأويل فان استعصى التأويل فتقليد الامام ، يثبت السنة بديهيات العقول ووضوح النصوص واجتهاد في فهمها . وبينما ترى الشيعة أن نموذج السلوك الامثل هو الطاعة والانقياد وتنفيذ تعاليم الامام ، ترى السنة أن نموذج السلوك الامثل هو الفعل الحر والعمل المسؤول . وبينما ترى الشيعة أن الايمان مكثف بذاته وانه ايمان بحب آل البيت ، ترى السنة أن الايمان قول وعمل وأن لا وجود للايمان الا بالعمل . وبينما تقول الشيعة بوحدة الاديان ولا ترى ضيرا في الاستعانة بمراحل الوحي السابقة او الالهام اللاحق الذي يكشف عنه الائمة ، يقول السنة باكتمال الوحي وانتهائه بانقطاع الرسل . وبينما تقول الشيعة بتعيين الامام تقول السنة بالثورى وبالبيعة العامة . وبمحرف النظائر عن الفروق في الدرجة في هذا التقابل عند كل فريق وعلى فرض صحة هذا التقابل كاختيار فكري فانه نظرا لتغير الظروف الاجتماعية لكل منهما عبر التاريخ فقد انقلب الاختيار . فقد لا يقل السنة تجسيما وتشبيها بل وتاليا من الشيعة ولا يقل الشيعة تنزيها عن السنة . وقد لا يقل اهل السنة تأويلا من الشيعة ولا يقل الشيعة حرفية من السنة . وليس السنة اقل طاعة من الشيعة في حين أن الشيعة قادرون على المعارضة والثورة . كما أصبح الايمان عند السنة مكثفيا بذاته في حين أصبح عند الشيعة عملا تاريخيا . وقد وقع السنة في الروحانية وضاع لديها الفصل بين الروح والمادة وأصبح الشيعة أكثر فضلا بينهما من السنة . كما أصبحت السنة أكثر موالاة للنصارى واليهود من الشيعة ، يقومون بتعيين الامام وراثه من العسكر بينما تثور الشيعة على ملك الملوك . فالشعور المذهبي هو اختيار عقائدى يكشف عن موقف سياسى متغير من عصر الى عصر وبالتالي يكون احد ابعاد الشعور التاريخى .

وفي داخل السنة هناك اختياران آخران ، المعتزلة والاشاعرة ، على طرفي نقيض ، المعارضة العقلية المستنيرة والسلطة النصية القاهرة .

وكل فرقة تمثل مذهبا متكاملا ابتداء من التوحيد والخلق والبعث ونهاية العالم (٣٠٤) . ففي التوحيد تنكر المعتزلة الصفات حرصا على التنزيه ، وتنكر كل صور التشبيه والتجسيم حتى ولو اضطرت الى تأويل النصوص لاثبات معانيها العقلية . ولما أنكرت الصفات اثبتت خبرية الانسان ، فالانسان خالق أفعاله ، ومسؤول عن الخير والشر في العالم ، وقادر على الاعمال . وفي النهاية يكون له ما قدم من خير أو شر دون وساطة أو شفاعة . ويكون الحكم بعد البعث وهو على وعى به وليس قبله . وكما رفض التجسيم في البداية يرفض في النهاية . فالثواب والعقاب خلقان أكثر منهما ماديين . فالرضا عن الذات أفرح للنفس من الجزاء المادى . وثأيب الضمير أوقع على النفس من العذاب الجسماني . أما الاشاعرة فتمثل المذهب المقابل . تثبت الصفات ، ولا ترى حرجا في القول بالتشبيه بل وبالتجسيم حرصا على حرفة النصوص . وما دامت الصفات مثبتة فهي أيضا فاعلة في العالم . فهي مسؤولة عن كل ما يقع من الانسان ومن الطبيعة من خير أو شر . وفي النهاية يبدأ الحساب الجسماني والحكم على أفعال الانسان وتوقيع الجزاء المادى عليه ثوابا أم عقابا .

ونظرا لغلبة المذهب على الفرقة والموضوع على التاريخ فقد عرفت كل فرقة بالموضوع الذى اشتهرت به وأصبحت الموضوعات عناوين لفرق . فغلاة الشيعة يقولون جميعا بالتأليه وبالتجسيم وبالتشبيه وهو أحد الحلول لموضوع التوحيد . فإذا ذكر التأليه أو التجسيم ذكر غلاة الشيعة . وتقول المعتزلة بالتنزيه المطلق ونفى الصفات . فإذا قيل التنزيه أو نفى الصفات ذكر المعتزلة . ويفلب على الخوارج والمرجئة موضوع الايمان والعمل فإذا ذكر الموضوعان ذكرت

---

(٣٠٤) وكان بين المعتزلة والسلف في كل زمان اختلافات في الصفات ، الملل ج ١ ص ٤٤ ، وهذا التضاد بين كل فريق كان حاصلا في كل زمان ، الملل ج ١ ص ٦٤ — ٦٥ .

الفرقتان (٣.٥) . ويغلب على كل فرقة موضوع أو أكثر . فمثلا يغلب على الخوارج موضوعا الإمامة والايمان والعمل مما يدل على الطابع العملي لفكر الفرقة وليس الطابع النظري كما هو الحال في الذات والصفات أو الجبر والاختيار . لذلك أسست الفرقة فقها ونظمت تشريعا . والاهم من ذلك كله هو انتظام الفرق كلها في أصول بصرف النظر عن عددها . فإذا كانت الأصول أربعة : التوحيد ، والعدل ، والوعد والوعيد ، والايمان والعمل وكانت أمهات الفرق أربعة : الشيعة والخوارج والمعتزلة والمرجئة ( اشاعرة ) ، ثلاثة للمعارضة وواحدة للسلطة ، اختلفت الشيع والمعتزلة في التوحيد ، والمرجئة والخوارج في الايمان والعمل ، والمرجئة والمعتزلة في الوعد والوعيد ، والشيعة والخارج في الامامة (٣.٦) . كل حل لمشكلة ليس قائما بذاته بل يؤدي الى حل المشكلة الاخرى بالطريقة نفسها . فانكار الصفات يؤدي بالضرورة الى ترك العالم مفتوحا الى فعل الانسان

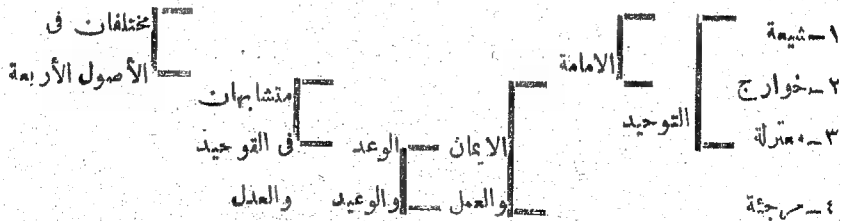
(٣.٥) فالسبب الاول لما ان حكم العقل لمن لا يحتكم عليه العقل لزمه ان يجرى حكم الخالق في الخلق أو حكم الخلق في الخالق . والاول غلو والثاني تقصير . فمثلا الشبهة الاولى مذاهب الحلولية والتناسخية والمشبهة والفلاة من الروافض حيث غالوا في حق شخص من الاشخاص حتى وصفوه بصفات الجلال . وثار من المشبهة الثانية مذاهب القدرية والجبرية والمجسمة حيث قصروا في وصفه بصفات المخلوقين . فالمعتزلة مشبهة الافعال والمشبهة حلولية الصفات ، وكل واحد منهم أعور باحدى عينيه شاء . فان من قال انها يحسن منا ما يحسن منه وما يقبح منا يقبح منه فقد شبه الخالق بالخلق . ومن قال يوصف الباري بها يوصف به الخلق أو يوصف الخلق بها يوصف به الباري فقد اعتزل الحق ، المل ج ١ ص ٢٠ — ٢١ ، فالمعتزلة غالوا في التوحيد بزعمهم حتى وصلوا الى التسليط بنفى الصفات والمشبهة قصروا حتى وصفوا الخالق بصفات الاجسام . والروافض غالوا في النبوة والإمامة حتى وصلوا الى الحلول . والخوارج قصروا حيث نفوا تحكيم الرجال ، المل ج ١ ص ٢٢ .

(٣.٦) كثير من اصحاب المقالات ان هي الا تفرعات على فرقة من امهات الفرق . وكثيرا من يحدث خلط بين الفرقة والمقالة . فالفرقة ينتسب اليها عديد من المتكلمين وتمثل اتجاهها فكريا في حين

وحرية اختياره . كما يؤدي بالضرورة الى اعمال العقل واثبات قوانين مطردة للطبيعة . أما اثبات الصفات فانه يؤدي الى اثبات فاعليتها في الطبيعة ومزاحمة الفعل الانساني ومشاركته والى تصور الطبيعة ميدانا للصفات المطلقة والعقل واقفا وراء النقل أى نافيا لاستقلال العقل والطبيعة .

**ب - الشعور الجدلي ( التاريخي )** . يكشف الشعور المذهبي البنائي على أن الفرق موضوعات ، وأن الموضوعات أصول ، وأن أهميات الفرق تدخل في جدل بينها حول هذه الأصول . فالمعتزلة والشيعة على

أن المقالة رأى منفرد ينسب الى صاحبه ولا يدخل تحت اسم فرقة . ونظرا لاهمية الفرق الاربعة فانها تحظى بالقدر الاكبر من كتب الفرق من حيث الكم والترتيب . فبينما يخص الاشعري في « مقالات الاسلاميين » من حيث الكم للمعتزلة ١٠٠ ص ، وللشيعة ٩٠ ص ، وللخوارج ٤٠ ص ، وللمرجئة ٢٠ ص ( المعتزلة والشيعة نقيضان ، والخوارج والمرجئة نقيضان ، والاشاعرة هي الفرقة الناجية الموجهة للعقائد ) يخصص لاصحابها الحديث ٦ ص ، وللبكرية ٣ ص ، وللضارية ٢ ص ، وللنجارية ٢ ص ، وللعمية صفحة واحدة ولكل من زهير الاثرى ومعاذ التومنى نصف صفحة . وبينما يخص البغدادي في « الفرق بين الفرق » للمعتزلة ٨٨ ص ، وللروافض ٤٣ ص ، وللخوارج ٤٢ ص فانه يخصص للكرائية ٢٠ ص ، وللمشبهة ٥ ص ، وللمرجئة ٥ ص ، وللنجارية ٤ ص ، ولكل من الجهمية والبكرية والضارية صفحة واحدة . ويكون التقابل بين الفرق الاربعة في الاصول الاربعة كما يحددها الشهرستاني ، ( الملل ج ١ ص ١٠ - ١٢ ) كالآتي :



طرفي نقیض فی التوحید ، والشیعة والخوارج علی طرفی نقیض فی الامامة ،  
والخوارج والمرجئة علی طرفی نقیض فی الايمان والعمل ، والمعتزلة والمرجئة  
علی طرفی نقیض فی الوعد والوعید . ویستطیع الشعور الجدلی أن  
یصف التاریخ وفی الوقت نفسه یدرك دلالة المذهب ویبرز النسق  
العقائدی للفرقة وذلك من خلال نشأة الفرق وتوالدها بعضها عن  
البعض الآخر طبقا لقانون الفعل ورد الفعل ای طبقا للمنهج الجدلی  
القائم علی التعارض والاضداد (٣٠٧) . ولا یوجد منهج محکم فی معظم  
المصنفات الکلامیة لعرض تاریخ الفرق . ویترجح معظمها بین تتبع

(٣٠٧) وهذا ما یلاحظ فی أمهات الفرق التی یدکرها الاشمعی  
فی أول القائمة . فالخوارج ضد الشیعة بالنسبة لعلی ، والمرجئة  
ضد الشیعة فی التنزیه والتشبیه ، والاشاعرة ضد المعتزلة فی  
الصفات والنقل والعقل وأفعال العباد ، والمعتزلة ضد جهنم فی  
الحرية وأفعال العباد . وهو ما یفعله البغدادی ایضا عندما یرتب  
الفرق کالاتی : الخوارج ، القدريّة ، المعتزلة ، المرجئة . فالخوارج  
ضد الروافض فی الامامة ، والمعتزلة ضد الروافض فی التوحید ،  
والمرجئة ضد الخوارج فی الحكم علی مرتکب الکبيرة وفی صلة الايمان  
بالعمل . وهو ما لاحظته الشهرستانی بقوله « المعتزلة وغيرهم  
من الجبرية والصفاتیة والمخلطة منهم الفريقان من المعتزلة والصفاتیة  
متقابلان تقابل التضاد ، وكذلك القدريّة والجبرية ، والمرجئة  
والوعیدیّة ، والشیعة والخوارج . وهذا التضاد بین کل فريق  
وفريق کان حاصلًا فی کل زمان ، الملل ج ١ ص ٦٤ — ٦٥ ، لذلك  
رتب الشهرستانی الفرق الاربعة الأولى : المعتزلة ، والجبرية ،  
والصفاتیة ، والمشبّهة حسب الموضوع وهو التوحید بطوله الثلاث ،  
نفی الصفات عند المعتزلة والجبرية ، وأثبت الصفات عند الصفاتیة ،  
وتشبیه الصفات عند المشبّهة . ولكنه أغفل الجدل فی الزمان .  
فالترتيب الزمني هو المشبّهة فی تشبیه الصفات كدعوى ثم المعتزلة  
والجبرية فی نفی الصفات كنقیض الدعوى ثم فی اثبات الصفات  
بلا تشبیه عند الصفاتیة كمركب للدعوى . كما أنه ترك الشیعة  
فی النهاية مع أنها تشارك المشبّهة وتغالبی فی التشبیه الی درجة  
التاليه . ویضع الشهرستانی الخوارج والمرجئة والوعیدیّة معًا  
لاشتراكها فی موضوع الايمان والعمل ولو أن الخوارج والوعیدیّة  
یشتريکان فی الدعوى نفسها ویقدم المرجئة كنقیض للدعوى ، الملل  
ج ٢ ص ٣ .

النشأة الزمانية وبين عرض الموضوعات العقائدية وان كانت أقرب الى المنهج الثانى أى عرض الفرق من خلال الموضوعات . ويختلف الترتيب الزمانى والموضوعى حسب الموضوع . ففى الإمامة مثلا تظهر الرفضة أولا ثم يناقضهم فيها الخوارج فى حين أنه فى التوحيد تقول الرفضة أولا بالتاليه أو التجسيم ثم يظهر المعتزلة ويقولون بالتنزيه (٣٠٨) . وقد ينشأ رد الفعل على الفور اذا كانت عملية خالصة مثل الإمامة أو متأخرة اذا كانت نظرية تحتاج الى تفكير وتدبر مثل التوحيد . فبعد أن ظهر التاليه مبكرا للغاية فى حياة على لم يطر توحيد المعتزلة ونفى الصفات الا متأخرا . وقد ظهرت الروافض بدعوى التاليه . فظهورهم هنا سابق على الخوارج فيما يتعلق بالتاليه ، وقد حدث ذلك فى حياة على (٣٠٩) . وفى هذا الجو العام من التوتر النفسى وجهل العرب ،

---

(٣٠٨) يرتب الملطى الشافعى الفرق من الجانب التاريخى كالآتى : الرفضة ، والمعتزلة ، والمرجئة ، والخوارج ، فالمعتزلة رد فعل على الرفضة فى التوحيد . ولكن المرجئة ليست رد فعل على المعتزلة فى شيء بل هو رد فعل على الخوارج فى الحكم على مرتكب الكبيرة وفى الصلة بين الايمان والعمل . ولكنه يعود فى الجزء النقدى ويرتبها كالآتى : المرجئة ، الروافض ، المعتزلة ، الحرورية (الخوارج) أى أنه يضع الفرقة الثالثة فى المكان الاول . وربما كان ذلك خطأ اراديا من الناسخ أو من الناشر لانه ترتيب مخالف للاول ولا يسدل على شيء .

(٣٠٩) وأما الروافض فان السبئية منهم أظهروا بدعتهم فى زمان على فقال بعضهم له : أنت الاله فأحرق على قوما منهم ، ونفى ابن سبأ الى ساباط المدائن . وهذه الفرقة ليست من فرق أمة الاسلام لتسميتهم عليها ، الفرق ص ٢١ ، وكان من العاملين فى تلك الفتنة ( قتل الخليفة الثالث ) عبد الله بن سبأ ، يهودى وغلا فى حب على حتى زعم أن الله حل فيه . وأخذ يدعو الى أنه الاحق بالخلافة ، وطعن على عثمان فنفاه . فذهب الى البصرة وبث فيها فتنته . فأخرج منها فذهب الى الكوفة ونفث ما نفث من سم الفتنة فنفى منها . فذهب الى الشام فلم يجد فيها ما يريد . فذهب الى مصر فوجد فيها أعوانا على فتنته الى أن كان ما كان مما ذكرناه . ثم



وشسدة انتسابهم الى الدعوات في عصر الدعوات يمكن ان يكون عبد الله بن سبأ منشئ التآليه من خلفياته الدينية القديمة . لم يكن العرب يعرفونه اذ كانت الوثنية لديهم سطحية بالاضافة الى انه يقوم على الاعجاب بالباطل في عصر البطولة وبين الابطال . فالخوارج والشيعية نقيضان وان لم يخرج النقيض من النقيض زمانيا . نشأ الخوارج أولا برفضهم امامة علي ثم نشأ الشيعة ثانيا بعد مقتل علي وبنيه . فمن حديث موقعهم من علي هما نقيضان وان تولد أحدهما عن الآخر زمانيا (٣١٠) .

وينطبق قانون الفعل ورد الفعل أو قانون الجدل من الموضوع الى نقيض الموضوع الى مركب الموضوع ليس فقط على تاريخ الفرق وتوالد بعضها من البعض الآخر بل أيضا على موضوعات العلم الرئيسية . اذ تحل المشكلة أولا باختيار احد النقيضين ثم يأتي الحل الثانى بالنقيض واخيرا يأتي الحل الثالث يحاول الجمع بين النقيضين في وسط متناسب متفاديا الغلو والتطرف . يأتي الحل الاول في ظروف نفسية واجتماعية معينة . ثم يأتي نقيضه لاعادة التوازن ، وابرار ما خفى اذ لا يقف امام التطرف الا تطرف مضاد . ثم يأتي الحل الثالث لالغاء الطرفين ومحاولة استعادة التوازن الفكرى . فمثلا في نظرية الوجود ( الطبيعيات ) يقضى فريق على استقلال الطبيعة وعلى فعلها ، ويجعل حركتها ومسارها من خارجها . فينشأ رد فعل عند أصحاب الطبائع القائلين بالطباع وان فعل الطبيعة

---

ظهر بمذهبه في عهد علي فنفاه الى المدائن . وكان رايه جرثومة كما حدثت من ذاهب الغلاة من بعده ، الرسالة ص ١٠ - ١١ ، ويقول رشيد رضا معلقا أن ابن سبأ فعل ما فعل بغضا في الاسلام لا حبا في علي . فاسلامه كان خديعة . وله نظراء في ذلك من اليهود ومثلهم بعض مجوس الفرس الذين اظهروا الاسلام وتسترأوا بالثنشيع لعلى ولال البيت كلهم كانوا يقصدون افساد الاسلام وازالة ملكه بالتفريق بين اهله ، الرسالة ص ١٠ .

(٣١٠) يحل الشهرستاني هذا التضاد فيقول : المعتزلة والصفائية متقابلان تقابل التضاد وكذلك القدرية والجبرية ، والمرجئة والوعيدية ، والشيعة والخوارج ، الملل ج ١ ص ٦٤ .

وحركتها من داخلها بفعل طبائع الاشياء . ثم يأتى فريق ثالث يجمع بين النقيضين ويقول بالطبائع ولكنه يجعلها مخلوقة (٣١١) . وفى التوحيد يعرض التالىه أو التجسيم أو التشبيه من الشيعة . فبنشأ رد الفعل من المعتزلة فيقترحون التنزيه لدرجة نفى الصفات . فالتعطيل اكبر رد فعل على التجسيم والتشبيه . ثم يأتى الحل الثالث الذى اقترحه الاشاعرة لاعادة التوازن الفكرى ، ويقترحون اثبات الصفات بلا تشبيه ولا تعطيل تفاديا لتطرف النقيضين (٣١٢) . وفى خلق الامعال ( الجبر والاختيار ) يعرض الجبر المطلق أولا وتثبت الارادة الالهية المطلقة وتنكر حرية الاختيار . ثم ينشأ رد الفعل ويوضع النقيض فتتأكد حرية الاختيار ومسؤولية الانسان المطلقة عن أفعاله . ثم يأتى الحل الثالث للجمع بين النقيضين ويقال بالكسب وبخلق القدرة فى زمان الاستطاعة (٣١٣) . وأحيانا تظهر القدرية وكأنها اثبات لدعوى نفى القدر واثبات

---

(٣١١) ثم ظهرت بدع بشر بن المعتز من القول بالتولد والافراط فيه والميل الى الطبيعيين من الفلاسفة ، الملل ج ١ ص ٤٢ .

(٣١٢) ويقول رشيد رضا معلقا « الفلو فى التجريد مذهب المعطلة منكرى الصفات ، والدينو من التحديد مذهب المشبهة ، وبينهما مذهب السلف الوسط وهو أن تصفه تعالى بما وصف به نفسه بلا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل . ويقرب من مذهب متكلمى الخلق الذين يمنعون التعطيل والتمثيل دون التأويل لبعض الصفات والامعال ، الرسالة ص ٩ ، ويقول أيضا « التحقيق » ان السلف كانوا يأخذون فى الصفات الالهية بمعانى الالفاظ فى اللغة مع تنزيهه تعالى عن مشابهة شىء من خلقه . فكما ان ذاته ليست كغيرها من الذوات فكذلك صفاته وأفعاله . ولا يذهبون الى ما وراء ذلك من لوازم ظاهر اللفظ كالتشبيه والتحديد المأخوذ من إطلاقه فى الاصل على المخلوق فان التنزيه قد جعل المشاركة فى اللفظ اسمية أو جنسية لا شخصية ، الرسالة ص ٩ .

(٣١٣) ومن بالغ القول بالقدر هشام بن عمرو والفوطى والاصم من أصحابه ، الملل ج ١ ص ٤٣ .

الاستطاعة (٣١٤) . وقد تضم المسألتان مرتكب الكبيرة والاختيار في مسألة واحدة هي الفعل أو السلوك . فإذا كانت المسألة هي الاختيار يكون اثبات الاختيار رد فعل على الجبر لا العكس (٣١٥) . وفي العقل والنقل ، يقال أولا ان النقل مكتف بذاته ولا يحتاج الى عمل عقلى يخرج النص من مكانه ، وتقدم الحشوية الاقتراح . فينشأ رد الفعل ليجعل العقل أساس النقل . فإذا تعارض النقل مع العقل أول النقل لحساب العقل ، ويقدم المعتزلة هذا الراى . ثم يأتى حل ثالث يجمع بين العقل والنقل ويعرض اتفاق صحيح المنقول مع صريح المعقول ابتداء (٣١٦) .

(٣١٤) ثم حدث في زمان المتأخرين من الصحابة خلاف القدرية في القدر والاستطاعة من معبد الجهنى وغيلان الدمشقى والجمعـد بن درهم ، وتبرا منهم المتأخرون من الصحابة ، الفرق ص ١٨ — ١٩ ، المعتزلة والصفائية متقابلان تقابل التضاد وكذلك القدرية والجبرية ، والمرجئة والوعيدية ، والشيعية والخوارج ، الملل ج ١ ص ٦٤ .

(٣١٥) وكانت أول مسألة ظهر الخلاف فيها مسألة الاختيار واستقلال الانسان بإرادته وأفعاله الاختيارية ومسألة من ارتكب الكبيرة ولم يتب . اختلف فيها وأصل بن عطاء واستأذه الحسن البصرى واعتزل يعلم اصولا لم يكن أخذها عنه . غير أن كثيرا من السلف ومنهم الحسن — على قول — كان على رأى أن العبد مختار في أعماله الصادرة عن علمه وإرادته . وقام ينزاع هؤلاء أهل الجبر الذين ذهبوا الى أن الانسان في عمله الإرادى كأغصان الشجر في حركاتها الاضطرابية كل ذلك وأرباب السلطان من بنى مراون لا يحفلون بالأمر ولا يعنون برد الناس الى أصل وجمعهم على أمر يشملهم ثم يذهب كل ما يشاء سوى أن عمر بن عبد العزيز أمر الزهرى بتدوين ما وصل اليه من الحديث وهو أول من جمع الحديث ، الرسالة ص ١٣ — ١٤ .

(٣١٦) ويضع الغزالى هذا القانون في مقدمة « الاقتصاد » إذ يقول : وأطلعوا ( أهل السنة ) على طريق التلفيق بين مقتضيات الشرائع وموجبات المعقول ، وتحققوا أن لا معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول . وعرفوا أن من ظن من الحشوية وجوب الجهود على التقليد واتباع الظواهر ما أتوا به الا من ضعف العقول وقلة البصائر ، وأن من تغفل من الفلاسفة وغلاة المعتزلة بين تصرف العقل حتى صادموا به قواطع الشرع ما أتوا به الا من خبت الضمائر .

وفي الحسن والقبح العقليين يقول فريق بأن حسن الأشياء وقبحها من خارج الأشياء وأن الأشياء لا تحتوى على صفات موضوعية كالحسن والقبح . ثم ينشأ رد الفعل بقول فريق آخر بأن حسن الأشياء أو قبحها من داخل الأشياء وصفات موضوعية يدركها العقل . ثم يأتي فريق ثالث ليحاول الجمع بين النقيضين فيجعل حسن الأشياء وقبحها في الأشياء إلا الشرائع التي يكون حسنها أو قبحها من خارجها (٣١٧) .

فميل أولئك إلى التفريط ، وميل هؤلاء إلى الإغراط ، وكلاهما بعيد عن الحزم والاحتياط . بل الواجب المحتوم في قواعد الاعتقاد وملازمة الاقتصاد والاعتماد على الصراط المستقيم . فكل طرفي قصد الأمور ذميم . وإنى يستتب الرشاد يقنع بتقليد الأثر والخبر وينكر مناهج البحث والنظر أو يعلم أنه لا مستند للشرع الا قول سيد البشر وبرهان العقل الذي عرف به صدقه فيما أخبر ؟ وكيف يهتدى للصواب من اقتفى محض العقل واقتصر ، وما استضاء بنور الشرع ولا استبصر ؟ فليت شعري كيف يفزع إلى العقل من حيث يعتريه العمى والحصار ! أولا يعلم أن خطأ العقل قاصر وأن مجاله ضيق فيحصر ؟ هيئات قد خاب على القطع والثبات وتعثر بأذيال الضلالات من ثم يسمع بتأليف الشرع والعقل وهذا الشك . فمثال العقل البصر السليم عن الآفات والأداء ، ومثال القرآن الشمس المنتشرة الضياء فأخلق بأن يكون طالب الاهتداء المستغنى بأحدهما عن الآخر في غمار الانبياء . فالمعرض عن العقل مكتفيا بنور القرآن مثاله المعرض لنور الشمس مغمضا للاجفان ، فلا فرق بينه وبين العميان . فالعقل مع الشرع نور على نور . والملاحظ بالعين الاعور لاحدهما على الخصوص متدل بحبل مغرور ، الاقتصاد ص ٣ — ٤ .

(٣١٧) وأما السمع والعقل فقد قال أهل السنة : الواجبات كلها بالسمع والمعارف كلها بالعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يقتضى ولا يوجب ، والسمع لا يعرف أى لا يوجد المعرفة بل يوجب . وقال أهل العدل المعارف كلها معقولة واجبة بنظر العقل ، وشكر المنعم واجب قبل ورود السمع ، والحسن والقبح صفتان ذاتيتان للحسن والقبح ، الملل ج ١ ص ٦٤ ، والعدل على مذهب أهل السنة أن الله عدل في أفعاله بمعنى أنه متصرف في الملك على مقتضى المشيئة . والعلم والظلم ضده فلا يتصور منه جور في الحكم وظلم في التصرف . وعنى مذهب الاعتزال والعدل ما يقتضيه العقل من الحكمة وهو اصدار الفعل على وجه الصواب والمصلحة ، الملل ج ١ ص ٦٢ — ٦٣ .

وفي الوعد والوعيد يثبت المعتزلة وجوب الثواب والعقاب طبقا للأعمال ،  
وينفى أهل السنة هذا الوجوب ويجعلون كل شيء مرهونا بمشيئة  
الإرادة المطلقة ، ويأتى فريق ثالث ليقول بالوجوب الشرعى (٣١٨) .  
وفي الإيمان والعمل يبدأ الخوارج والمرجئة على طرفى نقيض يثبت الاولون  
العمل كمعبر وحيد عن الإيمان والا فلا إيمان ويكون الكفر . ويثبت  
الآخرون الإيمان مكتفيا بذاته دون عمل ، ويكون الإيمان فى غياب العمل .  
ثم تقترح المعتزلة المنزلة بين المنزلتين للجمع بين الحليين المتعارضين  
والإبقاء على جزء من الإيمان وجزء من العمل (٣١٩) . نشأت المرجئة  
بدعوى الإرجاء فى الإيمان أى تأخير العمل على الإيمان كرد فعل على  
الاحكام القاطعة التى صدرت وقت الفتنة على الناس بالإيمان والكفر  
والفسق حيث تقطعت الرقاب من جراء الحكم على أعمال الناس  
وجعل العمل مقياس الإيمان والمعبر عنه . فاذا كان الخوارج يثبتون  
صلة الإيمان بالعمل فان المرجئة يثبتون الإيمان دون العمل ويجعلونه  
نظرا ومعرفة . واذا كانت الخوارج تحكم على الناس بالكفر والإيمان  
فان المرجئة ترجىء الحكم . واذا كانت الخوارج ترى أن الإيمان لا يزيد  
ولا ينقص فان المرجئة ترى أن الإيمان يزيد وينقص . واذا كانت الخوارج  
ترى أن الدار دار كفر وخرب فان المرجئة ترى أن الدار دار إيمان  
وسلام (٣٢٠) . كما تظهر المعتزلة اثباتا لدعوى المنزلة بين المنزلتين

---

(٣١٨) أما الوعد والوعيد فقد قال أهل السنة : الوعد والوعيد  
كلامه الأزل ، وعد على ما أمر وأوعد على ما نهى . فكل من نجا  
استوجب الثواب فبوعده وكل من هلك واستوجب العقاب فبوعيده ،  
فلا يجب شيء من قضية العقل . وقال أهل العدل لا كلام فى الأزل ، ومن  
خسر فبفعله استوجب العقاب ، والعقل من حيث الحكمة يقتضى  
ذلك ، الملل ج ١ ص ٦٣ — ٦٤ .

(٣١٩) والوعيدية من الخوارج والمرجئة من الجبرية والقدرية  
ابتدأت بدعتهم فى زمان الحسن واعتزل واصل عنهم وعن استاذه  
بالقول بالمنزلة بين المنزلتين وسمى هو وأصحابه معتزلة .

(٣٢٠) وأما المرجئة فثلاثة أصناف : صنف منهم قالوا بالإرجاء

كدعوى مناقضة للكفر أو للإيمان ومن ثم تشارك الخوارج في الصلة بين الإيمان والعمل (٣٢١) . وفي الإمامة يقول فريق بالتعيين وهم الشيعة ثم يظهر رد الفعل عند فريق آخر في القول بالاختيار المطلق وهم المعتزلة والخوارج . ثم يأتى فريق ثالث يجمع بين التعيين والاختيار ويجعل الائمة من قريش وهم أهل السنة والاشاعرة .

وكثيرا من يكون الجمع بين النقيضين أقرب الى طرف منه الى الطرف الآخر . فالطبائع المخلوقة أقرب الى انكار الطبائع منه الى اثباتها . واثبات الصفات أقرب الى التشبيه منه الى التنزيه . والكسب أقرب الى الجبر منه الى الاختيار ، واتفاق النقل مع العقل أقرب الى القول بأولوية النقل على العقل ، والمنزلة بين المنزلتين أقرب الى إيمان الاشاعرة منه الى إيمان الخوارج ، وجعل الائمة من قريش أقرب الى التعيين منه الى الاختيار . وقد لا يبدو الوسط على الإطلاق نظرا لانه لا يمثل شيئا ، وان التعارض الفعلى هو بين الموضوع ونقيضه ، فهما طرفا الفكر ، وهما الاتجاهان ولا ثالث لهما ، ولا يذكر الوسط على الإطلاق ، وهما في الغالب المعتزلة والاشاعرة . ففى التوحيد هناك

---

في الإيمان وبالقدر على مذاهب القدرية . فهم معدودون في القدرية والمرجئة كأبي شمر المرجئي ومحمد بن شبيب البصري والخلدي . وصنف منهم قالوا بالارجاء في الإيمان ومالوا الى قول جهم في الاعمال والاكساب فهم من جملة الجهمية والمرجئة . وصنف منهم خالصة في الارجاء من غير قدر ، الفرق ص ٢٥ ، والمعتزلة والصفائية متقابلان تقابل التضاد وكذلك القدرية والجبرية والمرجئة والوعيدية والشيعة والخوارج ، الملل ج ١ ص ٦٤ .

(٣٢١) ثم حدث في أيام الحسن البصري خلاف وأصل بن عطاء الغزال في القدر وفي المنزلة بين المنزلتين وانضم اليه عمرو بن عبيد في باب بدعته فاعتزلا الى سيارية من سوارى مسجد البصرة فقبل لهما ولاتباعهما معتزلة لاعتزالهم قول الامة في دعواها ان الفاسق من أمة الاسلام لا مؤمن ولا كافر ، الفرق ص ٢٠ — ٢١ ، حاشية الاتحاف ص ٢٦ .

اثبات الصفات وانكارها ... الخ (٣٢٢) . ويظهر التعارض بين النقيضين دون وجود حل ثالث بينهما خاصة في المسائل الصغرى . فالتعارض بين الطرفين أقوى من الجمع بينهما في طرف ثالث فتغيب المقولة الثالثة بناتا . ففى الحسن والقبح يظهر الطرفان المتناقضان : الحسن والقبح صفتان من خارج الاشياء فالاشياء ذاتها ليست حسنة ولا قبيحة ، والحسن والقبح صفتان من داخل الاشياء ، صفتان موضوعيتان في الاشياء يدركهما العقل . ولكن الطرف الثالث وهو أن الحسن والقبح بناءان اجتماعيان غائب تماما . وفي العقل والنقل أيضا يبدو الطرفان المتقابلان على أنهما النقل أساس العقل أو العقل أساس النقل . وإذا تم التوحيد بينهما فإنه يتم عن طريق التخصيص والاستثناء واخراج ميدان الشرائع من العقلية . أما المقولة الثالثة وهى الواقع فهى غائبة بناتا . فالواقع هو أساس النقل والعقل على السواء أى التطابق مع الواقع . وقد تظهر الحلول الثلاثة ، النقيضان والجمع بينهما في لا زمان ، تظهر جميعا في وقت واحد مما يدل على أن الحلول الثلاثة نماذج دائمة للفكر ، وأنه لا يعنى ظهورها بالضرورة ظهور فرقة تاريخية متزامنة أو متتالية في الزمان لتثيلها والتعبير عنها . فالقول بأن الإنسان بدن فقط أو روح فقط أو بدن وروح يظهر في الوقت نفسه وعند كل فرقة . وقد يظهر قانون الجدل داخل الفرقة الواحدة بين الغلاة والمعتدلين مما يجعل الحد بين الفرق صعبا . فمعتدلو الروافض مثل الزيدية مثلا لا يبتعدون عن

---

(٣٢٢) هذا ما فعله الشهرستاني في عرض الاصول الاربعة وذكر الطرفين اذ يقول « أما التوحيد فقد قال أهل السنة وجميع الصفاتية إن الله واحد في ذاته لا تقسيم له ، وواحد في صفاته الازلية لا نظير له ، وواحد في أفعاله لا شريك له . وقال أهل العدل إن الله واحد في ذاته لا تقسيم له ولا صفة له ، وواحد في أفعاله لا شريك له فلا تقديم غير ذاته ، ولا تقسيم له في أفعاله ومحال وجود قديمين ومقدورين وقادرين وذلك هو التوحيد ، الملل ج ١ ص ٦٢ ، المعتزلة والصفاتية متقابلان تقابل التضاد ( التوحيد ) وكذلك القدرية والجبر ( خلق الافعال ) ، والمرجئة والوعيدية ( الايمان والعمل ) والشيعية والخوارج ( الامامة ) .

المعتزلة . وغلاة أهل السنة لا يبتعدون عن التجسيم والتشبيه عند الروافض (٣٢٣) .

ولا يكون فريق بعينه باستمرار هو المثل للفعل أو لرد الفعل أو للجمع بينهما . قد يكون فريق هو صاحب الفعل مرة ، وهو القائم برد الفعل مرة ثانية ، وهو الذى يجمع بين النقيضين مرة ثالثة . ففى التوحيد الشيعية هم أصحاب الفعل بقولهم بالتاليه والتجسيم وأصحاب الفعل أيضا فى الامامة فى قولهم بالتعيين ولكنهم فى العقل والنقل أصحاب رد الفعل فى ممارستهم للتأويل كرد فعل على الالتزام الحرفى بالنصوص وفى كشفهم ليدان الشعور والعواطف والانفعالات ضد عالم العقل المجرد وفى تركيزهم على الحلول كرد فعل على المفارقة . والمعتزلة باستمرار هم أصحاب رد الفعل . فهم القائلون بالتنزيه ضد التشبيه ، والمثبتون للحرية ضد الجبر ، والمثبتون للعقل ضد الحشوية ، والقائلون بالشورى ضد التعيين ، والقائلون بالطبائع ضد أهل السنة . ولكنهم يحاولون أيضا الجمع بين النقيضين فى المنزلة بين المنزلتين . ولكن الغالب أن الاشاعرة هم القائلون باستمرار بالجمع بين النقيضين . فهم يمثلون أهل الوسط والاتزان . ففى الطبيعة يقولون بطبائع مخلوقة . وفى التوحيد يثبتون الصفات بلا تشبيه ولا تعطيل . وفى الحرية يثبتون الكسب وسطا بين الجبر والاختيار . وفى العقل والنقل يوفقون بينهما دون اعطاء الاولوية لاحدهما على الآخر . وفى الايمان والعمل يحاولون الجمع بينهما دون الحكم بأحدهما على الآخر . وفى الامامة يحاولون الجمع بين التعيين بالنص والبيعة بالشورى بجعل الامامة فى قریش .

---

(٣٢٣) وظهرت جماعة من المعتزلة متوسطين مثل ضرار بن عمرو وحفص الفرد والحسين النجار من المتأخرين خالفوا الشيوخ فى مسائل ، الملل ج ١ ص ٤٤ ، وقد تتلمذ له ( واصل ) زيد بن على وأخذ منه فلذلك صارت الزيدية كلهم معتزلة ومن رفض زيد بن على لانه خالف مذهب آبائه فى الاصول وفى التبرى والتولى وهم أهل الكوفة وكانوا جماعة سميت رافضة ، الملل ج ١ ص ٤٠ .



وبالرغم مما يقال عن مميزات الجمع بين النقيضين من فضائل الاتزان والاعتدال والتعبير عن الأصول وعدم الانحراف عنها واتباع الحق دون الهوى ، والتعبير عن مصلحة الجماعة العامة دون ترجيح حق فئة على أخرى فإن العيوب والمثالب أوضح وأكثر خطورة وأشدّ ضررا . ف كثيرا ما يتحدد الجمع بين النقيضين عن طريق النفي مثل اثبات الصفات بلا تشبيهه أو تعطيل أو اثباتها بلا كيف . وهذا مستحيل لان اثبات الصفات يقتضى وصف هذا الشيء المثبت ، والقول بأن الصفة لا توصف تهرب من الاشكال الاول . الاكتفاء بتحديد الفكر عن طريق النفي اتجاه سلبي خالص وهروب من أخذ المواقف . وفي هذه الحالة يكون التوقف عن الحكم والغناء المشكلة أفضل وأكثر صراحة . فإذا حاول التوفيق بين النقيضين قول شيء ايجابى فانه لا يتجاوز تحصيل الحاصل مثل صفة بلا وصف أو شيء لا ككل الاشياء . فمثل هذه الاحكام لا تتجاوز « مملك سر » ، خطوة الى الامام وخطوة الى الخلف . فإذا حاول الجميع بين النقيضين قول شيء أكثر ايجابية فانه فى العادة يمكن نقضه بالعقل لانه لا يقوم أساسا على نظرية فى العقل بل يلحق العقل بالنقل ويجعل عمله الفهم والتفسير وليس الوضع والتأصيل وتأسيس بدايات العقول . وفى الغالب يكون تنظيم العقل على هذا النحو غامضا صعبا على الجمهور كما يمكن للعقل نقضه . وقد كان هذا الموقف هو العدو الالذ لموقف الفلاسفة خاصة آخر الحكماء الذين شبنوا باسم العقل أشنع هجوم على الجمع بين النقيضين والمواقف المتوسطة باسم العقل . وأخيرا فإن التوسط بين الطرفين نهاية للحضارة وقضاء على الفكر . فهو يعبر عن نقص فى الشجاعة وعدم التزام بالمواقف ، ومحاولة تجاوز المناقضات لا عن طريق صراعها بل بالتعالى عنها وتفادى حركتها المتناقضة . وهذا ما حدث بالفعل . فقد انتهى الفكر ، وتوقفت الحضارة ، وهذا الانفعال ، ورجع الناس الى العقائد الاولى دون أى عمل عقلى أو حضارى . ثم أصبحت العقائد المذهب الرسمى للدولة فأصبح التوسط هو فكر السلطة ، واستحال بعد ذلك قول شيء أو تأسيس دعوى كفعل أو كرد فعل .

وأصحاب ردود الأفعال هم في الغالب أصحاب المواقف الجذرية أى المعارضة بأنواعها الثلاثة ، وعلى رأسهم الشيعة والخوارج والمعتزلة .  
فالتألية والتنزيه موقفان جذريان لا وسط بينهما . الجبر والاختيار ،  
التعيين والبيعة ، النقل والعقل ، الإيمان والعمل ، الطبيعة والخلق .  
كل ذلك مواقف جذرية لا تقبل الوسط أو التوسط . ويمتاز الفعل  
كموقف جذرى بأنه دعوة تقول شيئا ، وتضع موضوعا وتقيم مذهبا ،  
وتؤسس فكرا ، وتبدأ تيارا . كما أن الفعل موقف جذرى ، العامل  
المحرك للفكر ، وهو المثير الذهني ، شوكة في البدن ، مهمته ضرب  
المائدة بقبضة اليد واثارة المشاعر وتفتيح الازدهان . ويعبر عن ظروف  
العصر وبنيائه النفسى والاجتماعى . هو المحول للوحى الى موقف ، والمعبر  
عن الدوام فى الزمان . وباختصار أن هذا المثير هو البادئ للحضارة ،  
اذ تؤرخ الحضارات ببداية الدعاوى الفكرية الاولى التى اثارته الانتباه .  
والدعوات الاصلية تظل باعنا على ردود الأفعال باستمرار مع توالى  
العصور وتعاقب الاجيال .

وقد يعاب على الفعل كموقف جذرى التطرف والمغالاة وايقاف  
الوحى على ساق واحدة ورؤية الحقيقة بعين واحدة واحالتها الى جانب  
واحد . وهذا الميب هو طبيعة تكوين الحضارة . فما دام الوحى قد  
تحول الى وضع ، وتمثلته جماعة فى ظروف نفسية واجتماعية معينة  
يبدو الوحى فى هذا السياق معبرا عن الطرف الآخر من الواقع . فاذا  
كان الواقع اضطهادا خرج الوحى تحسرا ، واذا كان الواقع استئصالا  
خرج الوحى فى صورة دعوة سرية . واذا كانت الاغلبية منحازة خرج  
الوحى دعوة الى أخذ الحق من النص غير المنحاز . وقد يعاب على  
الفعل كموقف جذرى انه عاطفى انفعالى خالص . والحقيقة أن الحضارة  
كلها موقف انفعالى ، وأن الافكار فى نشأتها تجارب حية عند الجماعة ،  
وأن الفكر ذاته انفعال وصل الى حد التنظير فى موقف نفسى واجتماعى  
متزن . واذا كان الواقع منحازا فلا يمكن التعبير عنه فعلا أو كرد  
فعل الا انفعالا . لا يظهر العقل الا فى المرحلة الثالثة وهى الجمع بين  
م . ٤٠ — الإيمان والعمل — الإمامة

النقيضين ، ولكن الفعل ورد الفعل هما مرحلتان انفعاليتان . وقد يعاب على الفعل ثالثا انه يعبر عن هوى ، أو مصلحة ولا يعبر عن حقيقة مستقلة أو عن مصلحة الجماعة . ولكن هذا العيب أيضا يعبر عن طبيعة الجماعة ومسارها في التاريخ . وتفرقها الى جماعات أصغر ، كل منها تحاول تمثيل الجماعة الكبرى وتجعل تصورها تصور الوحي . وما دام الوحي قد أعلن عن الجماعة ، وما دام التفسير قد بدا فأنه من الصعب التمييز بين الحقيقة والمصلحة أو بين الوحي والهوى . كل جماعة تثبت ذاتها من خلال الوحي ، ويحدث الصراع . وتبقى أبعد الجماعات عن الهوى وأقربها للوحي إذا ما ضمت الجماهير اليها وجذبتهم لها . وقد يعاب على الفعل رابعا أنه يتحول في نهاية الامر الى مذهب مغلق والى عقيدة محكمة تكون مماثلة للوحي أو بديلا عنه وأحيانا مناوئة له . وهذا أيضا طبيعي . فإذا ما تقدمت الجماعة في العمل خرج نظارها الى عرض الاتجاه عرضا عقليا خالصا فيتحول الموقف النفسى الاجتماعى تدريجيا الى مذهب . ويتماقب الاجيال يتكاثر العمل العقلى المذهبي . وتتحدد جوانب المذهب ، ويتضح اتساقه العقلى الى أن يقضى عليه بفعل الزمان أو تظهر دعوات جديدة أكثر شمابا وحيوية ، تكون بداية مذهب جديد . وقد تحاول الاجيال الشابة للمذهب القديم تجديد حياته بالرجوع الى الاصول الاولى ومحاولة ايجاد الاعتدال خاصة بعد تغير الموقف النفسى الاجتماعى الاول .

أما ردود الأفعال فأنها تتميز أيضا بأنها هي الممارسة للفكر والالتزمة به والقائمة على المحافظة على الطرف الآخر الذى غاب في الفعل . رد الفعل هو الجانب الآخر ، الطرف المقابل . ومن التوتر بين الفعل ورد الفعل تنشأ الحياة الفكرية ، وتظهر الافكار الثانوية حتى بداية محاولات الجمع بينهما . ردود الفعل هي التى تبين حدود الفعل ، وتعطى البديل ، وتعبر عن التكامل الفكرى أكثر مما تعبر عن الظروف النفسية والاجتماعية . يوضع العقل فى مقابل الانفعال ، والحق فى مقابل الهوى . رد الفعل هو التحدى المستمر للفعل ، المحدد لسلطته والواقف له بالمرصاد ، والمعبر عن حق المعارضة الفكرية وعن حرية

الفكر . ومع ذلك قد ينتاب رد الفعل بعض العيوب وفي مقدمتها تمسك  
السلطة والاعتماد عليها وتحويلها الى فكر رسمى للدولة فتصبح بعد  
ذلك مقياسا للحق وما عداها كفر وضلال . تنقلب حرية الفكر الى  
قهر ، ويضيع حق المعارضة الذى نشأ رد الفعل تعبرا عنه .

وسواء عرضت المادة الكلامية كموضوعات أو كفرق ، كشعور  
بنائى أو كشعور جدلى فكلا الطريقين يؤدى الى الفكر والى الموضوعات  
الفكرية . فالفرق الكلامية اتجاهات فكرية . والتاريخ ليس تاريخ حوادث  
خالصة أو وقائع مادية بل هو ميدان لتحقيق الانكار وظهور الابنية  
الفكرية للوحى . فقد تطور موضوع التوحيد مثلا فى مراحل ثلاث : التالىه  
والتجسيم عند الشيعة ، غلاتها ومعتدليها ، والتنزيه وانكار الصفات  
عند المعتزلة ثم التشبيه واثبات الصفات عند الاشاعرة . هذا التطور  
التاريخى نفسه هو بناء الموضوع الفكرى . فالتالىه والتجسيم هما  
الموضوع ، والتنزيه بانكار الصفات هو نقيض الموضوع ، والتشبيه باثبات  
الصفات هو مركب الموضوع . المراحل التاريخية هى نفسها الجوانب  
المختلفة للموضوع . لا فرق بين تطور الشئ وظهوره فى التاريخ وبين  
بنائه وتحليله فى الشعور . وما يقال عن التوحيد يقال أيضا فى خلق  
الانمال ، وفى العقل والنقل ، وفى الايمان والعمل ، وفى الامامة ، ويقال  
أيضا فى الطبيعيات وفى الوحى وفى الانسان (٣٢٤) .

---

(٣٢٤) وقد ظهر ذلك أيضا فى التصوف الذى مر بمراحل تاريخية  
ثلاث : المرحلة الخلقية حتى القرن الثانى ، والمرحلة النفسية حتى  
القرن الخامس ، والمرحلة الميتافيزيقية حتى القرن السابع . وقد  
ظهر التصوف أيضا كبناء نظرى أو كطريق روحى فى المراحل الثلاث  
نفسها : المرحلة الخلقية يكون فيها التصوف علما للاخلاق الدينية ،  
والمرحلة النفسية يكون فيها التصوف علما لبواطن القلوب ، والمرحلة  
الميتافيزيقية يتحول فيها التصوف الى نظرية فى وحدة الوجود  
أو الوحدة المطلقة . وقد ظهر هذا التطابق أيضا بين التاريخ  
والفكر فى الفقه . فقد مر أيضا بثلاث مراحل : الفقه الواقعى الذى

وهنا تبرز أسئلة ثلاثة : الاول ، اذا كانت الفرق الكلامية اتجاهات فكرية وكانت الاتجاهات الفكرية أنماطا مثالية للفكر البشرى وكانت هذه الانماط تكون جوانب مختلفة للموضوع فالسؤال هو : هل أعطى التاريخ كل هذه الانماط ؟ هل كشفت الحضارة جوانب الموضوع ؟ هل باستطاعة الباحث اكتشاف انماط جديدة وكشف جوانب أخرى للموضوع ؟ فمثلا فى التوحيد ظهر التأليه والتجسيم والتشبيه كفرق واتجاهات وأنماط وجوانب للموضوع ولم لم يظهر بعد التوحيد كوظيفة . وفى خلق الأفعال ظهر الجبر والكسب وحرية الاختيار ولكن لم يظهر بعد التحرر . وفى العقل والنقل ظهرت أولوية العقل كما ظهرت أولوية النقل ولكن لم تظهر بعد أولوية الواقع . الخ . والسؤال الثانى : اذا كانت الاتجاهات الفكرية أنماطا مثالية للفكر البشرى فهل هذه الانماط حلول متزامنة او متتالية فى الزمان أم أنها جوانب مختلفة لموضوع واحد ؟ فالتوحيد كموضوع تأليه فى أحد جوانبه ، وتجسيم أو تشبيه من جانب آخر ، وتنزيه من جانب ثالث . وخلق الأفعال هو جبر من جانب ، وكسب من جانب ، وحرية اختيار من جانب ثالث . مهمة الباحث الآن عرض الاتجاهات الفكرية التى تمثلها الفرق كجوانب مختلفة لموضوع واحد وكأن الباحث ينظر الى الموضوع من عل كمشاهد محايد . والسؤال الثالث ، اذا كانت الفرق الكلامية تمثل اتجاهات فكرية فالسؤال هو : هل هذه الاتجاهات الفكرية أنماط دائمة الفكر الدينى تتكرر فى كل زمان ومكان ؟ ففى التوحيد

---

يعطى الأولوية للواقع على الفكر وهو فقه مالك . ثم الفقه العقبلى أو النظرى أو التقديرى وهو الغالب على أهل الراى وفقه أبى حنيفة ، وأخيرا فقه الشافعى الذى يحاول الجمع بين المطلبين . وهذه المراحل الثلاث ذاتها هى مناهج ثلاثة لموضوع الأصول . الاول يعطى الأولوية للواقع على الفكر ، والثانى يعطى الأولوية للفكر على الواقع ، والثالث يحاول الجمع بينهما . أما الفقه الحنبلى فإنه عود الى الأصول الخام والتصاق بالنص دون أية محاولة للتخفيف أو للتعقيل أو للتكييف . فالنص هو المصدر والواقعة ، الأصل والفرع .

مثلا لا تمثل الشيعة التآليه والتجسيم فقط ولا تمثل السنة التشبييه فقط ولا تمثل المعتزلة التنزيه فقط بل ان التآليه والتجسيم والتشبييه والتنزيه أنماط مثالية للفكر الدينى أو للفكر البشرى العام فيما يتعلق بالالوهية . وكذلك الامر فى خلق الافعال . فلا تمثل الجبرية الجبر ، ولا تمثل الاشعرية الكسب ، ولا تمثل المعتزلة حرية الاختيار . بل ان هذه الحلول الثلاثة ، الجبر والكسب والاختيار ، تمثل أنماطا مثالية لمشكلة الحرية تتعدى حدود الزمان والمكان . ويمكن أن يقال الشيء نفسه فى العقل والنقل ، وفى التعين والبيعة ، والكهون والخلق ، والايمان والعمل ، فيصبح علم اصول الدين علما بنيويا لكل حضارة ولل فكر البشرى العام .

والتعدد فى جوانب الموضوع وتطوره انما هو مقدمة للاختيار البشرى طبقا لطرف كل عصر . وقد لا يكون اختيار العصور الماضية هو اختيار كل عصر . فما يكون فعلا عند القدماء قد يكون رد فعل عند المعاصرين ، وما قد يكون وسطا عند القدماء قد يكون فعلا أو رد فعل عند المعاصرين ، وما قد يكون فعلا أو رد فعل عند القدماء فلا يكون وسطا عند المعاصرين . فالمعاصرون جيل الفعل ورد الفعل ايقافا للانهياء وبعثا للنهضة . قد تحتم الظروف النفسية والاجتماعية المعاصرة مرة اختيار الموضوع ، ومرة أخرى اختيار نقيض الموضوع ، ومرة ثالثة مركب الموضوع ، ومرة رابعة الغاء المشكلة كلية والعودة الى الواقع الملموس أو النص الخام مصوبا نحوه . فمن الطبيعىات مثلا يحتم واقعنا المعاصر اختيار استقلال قوانين الطبيعة واطرادها ردا على تكويننا النفسى الذى يرجع الافعال الى خوارق العادات . وفى التوحيد يكون التعطيل موقفنا النفسى المعاصر أكثر مساهمة فى حل عقدنا العقائى وذلك بالقضاء على التشخيص فى الفكر المعيارى وافساح المجال للانسان لان يفعل دون أن يوضع فى بوتقة عامة تحيط بها الاغلاف . وفى خلق الافعال تحتم ظروفنا النفسية المعاصرة نقيض الموضوع وهو اثبات حرية الافعال تقليلا من وطأة الجبرية وحتية الافعال التى نرزخ تحتها ، اما جبرية الدين أو جبرية الدنيا وخضوع

الجاهير للارادة المطلقة المشخصة ، ارادة الله أو ارادة السلطان ، أو خضوعها لاحتية الرغيف والقهر المادى . كما يحتم واقعنا المعاصر اختيار العقل أساسا للنقل ردا على حشوية العصر واعتماده على النقل كحجة دون اتساق عقلى أو استشهاد واقعى . كما أن الظروف النفسية لواقعنا المعاصر ، أن كنا صادقى النية فى التغيير ، تتطلب اختيار وجوب الثواب والعقاب ، تسور العالم يحكمه قانون ، ولا يخضع لارادة مشخصة وأهوائها . كما يحتم واقعنا المعاصر اختيار الموضوع وهو وحدة النظر والعمل ردا على الفصل بينهما فى حياتنا أو تأخير العمل على النظر أو الحكم على العمل كما تفعل مرجئة العصر . وقد يعانى واقعنا المعاصر من التوسط قدر ما يعانى من التطرف ولكن توسط السلطة أخطر على الأمة من تطرف المعارضة ، والاجدى تطرف السلطة وتوسط المعارضة . والتطرف العقلى من أجل تغيير الوضع القائم خير من التوسط المبرر للأوضاع القائمة ، كما يحتم واقعنا المعاصر اختيار رد الفعل القديم وهو البيعة ردا على ظروفنا الحالية التى يغلب عليها التعيين وان « الامامة فى العسكر » حتى ولو كانت فى صيغة بيعة صورية معروفة نتائجها مسبقا . وقد تحتم ظروفنا خلق فرقة رابعة أو وضع حل رابع فىلغى المشكلة تماما ويعتبرها متاهة عقلية ويفضل حلها بالغائها والرجوع الى الأصول الاولى العامة التى حددت الموضوعات بلا تفريعات أو انحرافات أو طرح مسائل نظرية لا ينتج عنها قيمة عملية بل ينتج منها التششت والتفرق والضياع . وقد تمثل الفقهاء القدماء والمصلحون المحدثون هذا الاتجاه ، الله وظيفة ، والحرية تحرر ، والنصر واقع ، والحياة هدف ، والوعى مستقل ، والمعاد مستقبل ، والحكم ثورة (٣٢٥) .

جـ — الشعور الاجتماعى ( السياسى ) • ان الشعور ( المذهبى )

(٣٢٥) أنظر التراث والتجديد (١) موقفنا من التراث القديم ،  
امادة الاختيار بين البدائل ص ١٨ — ٢١ .

البنيائى الذى يكشف عن بنية العقائد والمذاهب والشعور الجدلى ( التاريخى ) الذى يكشف عن تطور الفرق وتاريخها انما هما فى الحقيقة داخلان فى الشعور الاجتماعى ( السياسى ) الذى يفسر نشأة العلم وتكوينه ، تطوره وبناءه . قد يكون علم الكلام هو اول العلوم العقلية النقلية من حيث الزمان ، تظهر فيه المحاولات الاولى لفهم النصوص فهما عقليا وتحويلها الى معان ثم تحويل المعانى الى نظريات ومذاهب حول الايمان والكفر والفسق والعصيان والنفاق . وقد نشأ نشأة داخلية محضة لايجاد اساس نظرى للسلوك ولتنظيم الاحداث التى وقعت وتكاثرت فى الفتنة وما بعدها . وقد أدى البحث عن النظرية الى تفسير النصوص . فالنص الدينى هو المرجع الاول للنظرية . ثم أدى اختلاف المصالح وتضارب الاهواء الى اختلاف فى تفسير النصوص التى تؤديها كل فرقة لصالحها ولاثبات آرائها والدفاع عن مواقفها ومواقفها . نشأ علم الكلام نشأة داخلية محضة دون أن يتأثر بمؤثرات أجنبية فى نشأته مما حدا ببعض الى اعتباره الفلسفة الاسلامية الحقنة ، وأنه الممثل الوحيد للفكر الاسلامى . وهو الذى ظهرت فيه أصالة المسلمين فكان تصويرا لاحداث الواقع وتطوره . أما التقاء الحضارة الناشئة بحضارات أخرى وافدة بعد ترجمة أعمالها فهو عامل متأخر ساعد على تطوير العلم وقوى من تحليلاته العقلية وخفف من وطأته كعلم للعقائد كما وضح ذلك فى المؤلفات الكلامية المتأخرة . بل ان هذا العامل لم يأت مباشرة من الحضارات الوافدة بل أتى من الفلسفة التى تشبعت بها ثم هذا علم الكلام حذوها . ومع ذلك استطاع العلم ضمها ووضعها فى اطاره وضع الفرع فى الاصل . وأصبح علم الكلام ممثلا لعلم تاريخ الاديان ووارثا له .

علم الكلام اذن ليس تاريخا مقدسا . ويخطئ البعض عندما يوجد بينه وبين العقيدة الدينية خاصة بعد أن وحد البعض بين علم الكلام والعقائد وجعل علم الكلام أصول الدين . وهناك فرق شاسع بين علم الكلام والعقائد الدينية . فعلم الكلام محاولات اجتهدية لفهم العقيدة أو للمعثور على أساس نظرى لها . وتخضع كل هذه المحاولات للظروف



التاريخية التى نشأت فيها ، وللأحداث السياسية التى سببتها ، وللغة العصر التى عبرت بها ، وللمستوى الثقافى الذى ظهرت من خلاله . لا يمكن إذن التوحيد بين العقيدة كحقيقة مطلقة وبين الصياغات التاريخية لها التى تحدثت فى زمان معين ومكان معين وبلغة معينة وعلى مستوى ثقافى معين (٣٢٦) . ويظل السؤال قائما : هل العقائد المطلقة أو العقائد فى ذاتها موجودة بالفعل أم أن الوحي نزل فى فترة معينة بلغة معينة وعلى مستوى ثقافى معين وفى حضارة معينة . وفى مرحلة تاريخية معينة من تطور الوعي البشرى ؟ الوحي ذاته صياغات تاريخية ظهر على مراحل انسانية متتالية وبلغات انسانية متعددة وفى سياقات حضارية مختلفة (٣٢٧) . ويظل السؤال أيضا : هل يمكن للعقيدة المطلقة أن تتحدث عن نفسها ؟ هل يقرأ الوحي الوحي ويفهم ذاته ؟ أم أنه فى اللحظة التى يقرأ فيها الوحي ويعبر عنه فى فكرة أو فى وصفه تجربة أو فى تحليله لواقع فإن العقيدة تتحول الى فهم معين فى عصر معين وزمان معين ولجماعة معينة بل ولشخص معين (٣٢٨) ؟ علم الكلام علم تاريخى محض وليس علما مقدسا أو علما للعقائد الدينية نشأ مواكبا للأحداث التى وقعت للجماعة منذ الجيل الاول . ولو تغيرت الأحداث

---

(٣٢٦) لذلك يخطئ كثير من الدارسين المعاصرين عندما يبدأون دراستهم بالصلاة والسلام على رسول الله والشكر لله على الإبقاء على الدين بفضل علم الكلام الذى استطاع اظهار الحق على الباطل بعد أن أتى الاسلام ونظم العرب الهج وأعطاهم حضارة وهم بلا حضارة . وتعم هذه الروح خاصة الدراسات الجامعية فى كلية دار العلوم فى جامعة القاهرة وفى كلية أصول الدين فى الجامعة الأزهرية . انظر مقدمة محمد محيى الدين عبد الحميد لمقالات الاسلاميين للأشعرى ص ٦ - ٧ .

(٣٢٧) انظر الفصل التاسع ، تطور الوحي ، النبوة ، رابعا : تطور النبوة .

(٣٢٨) هذا هو موضوع القسم الثالث من « التراث والتجديد » بعنوان « نظرية التفسير » ، التراث والتجديد ص ٢١٣ - ٢١٦ .

لتغير العلم . علم الكلام ما هو الا غطاء نظري لآخذات الساعة في بيئة توجه الوقائع توجيهها نظريا ويحتاج كل سلوك فيها الى أساس نظري من الوحي .

والمنهج الاجتماعي في تفسير نشأة الافكار وتطورها ليس فقط مطلبا علميا للعصر وبديهية من بديهيات العقول وواقعا ملموسا مشاهدا عند كل فرد أبرزته إحدى الحضارات المجاورة وأطلقت عليه « علم اجتماع المعرفة » بل انه كان يستعمل في التراث القديم لتفسير نشأة الافكار . فتذكر الفكرة ثم تذكر الواقعة سببها أو تذكر الواقعة ثم الافكار التي نشأت منها (٣٢٩) . هو اذن ليس منهجا مستحدثا من حضارة أخرى أو يدل على تبني ايديولوجية خاصة بل هو المنهج السائد أحيانا في مؤلفات القدماء عن وعي أو عن غير وعي . والمؤلفات الكلامية في النهاية هي تاريخ الجماعة لفكرها تاريخا فكريا واجتماعيا معا . فكثيرا ما ينتقل المؤلف من الفكر الى الواقع ، ومن التوحيد الى الامامة ، ومن الصفات الى الشرعيات دون احساس بتغير الموضوع . واذا كنا نحن نفصل أحيانا بين الفكر والتاريخ فاننا نفعل ذلك لسببين . الاول تعارض المنهجين في البيئات الثقافية المحيطة بنا ووصول هذا التعارض في ثقافتنا وأثره علينا . فعلم اجتماع المعرفة يعارض النظرية المثالية في المعرفة ولا سبيل الى الجمع بينهما (٣٣٠) . والثاني نقص

---

(٣٢٩) سبب قول المختار ( الكيسانية ) داعية محمد بن الحنفية بالبداة أنه لما خرج عليه مصعب بن الزبير لآخذ الكوفة بعث صاحبه أحمد بن شبيب على رأس الجند لقتاله . وادعى أن الوحي نزل اليه ووعد بالنصر . فلما انهزم سأله أحمد : لماذا تعدنا بالنصر على عدونا ؟ فقال : ان الله تعالى كان قد وعدني بذلك ولكنه بدا له . واستدل على ذلك قائلا « يمحو الله ما يشاء ويثبت » ( الرعد : ٣٩) فكان سبب قول الكيسانية بالبداة ، الفرق ص ٥١ — ٥٢ .

(٣٣٠) هذا هو موضوع القسم الثاني من « التراث والتجديد » ،

« موقفنا من التراث الغربي » .

في وعينا الاجتماعي وفي علمنا بتاريخ نشأة الافكار لانشغال طبقتنا المتوسطة بالافكار مستنكفة من الوقائع الاجتماعية ذاتها . وكيف تنشأ ميزتنا ، وهي الثقافة من قاع الدست ؟ وبالرغم من أهمية الافراد في التاريخ الا أنه لا يمكن تفسير حوادث التاريخ بمجرد ظهور الافراد إما عن حسن نية أو عن سوء نية ، وتكون الحضارة قد نشأت لمجرد ظهور افراد حسنى النية أو سيئى النية . والحقيقة أنه لو لم يظهر الافراد لظهرت الافكار من الحوادث التى كانت ستفرضها وما الافراد الا المعبرون عنها أو من التقاء الثقافات وظهور الثقافات الواحدة بعد تمثلها في لغة الثقافة الناشئة وادخالها في تصوراتها للعالم (٣٣١) . وقد يوضع الافراد داخل اطارهم الحضارى ويتم تحديد سلوكهم الاجتماعى . وهنا يظهر سوء النية والتحايل والكيد والخداع والمكر والدسيسة والخديعة كموامل محركة للتاريخ (٣٣٢) . وكان الواقع النفسى للجماعة

---

(٣٣١) يرى البعض أن بدعة الكلام الاولى نشأت على يد رجلين : الاول نصرانى من اهل العراق يدعى « سوس » أظهر الاسلام وصحب معبد الجهنى وعلمه القول بالقدر ( في حين أن النصارى لا يؤمنون بحرية الاختيار المنفصلة عن الفضل الالهى ) . وعنه أخذ غيلان الدمشقى الذى قال بالقدر خير وشره أنه من العبد ، وجعل الامامة سالحة في غير قریش وأن كل من كان قائما بالكتاب والسنة فهو مستحق لها ، وانها لا تثبت الا باجماع الامة ( التكفير للموقف السياسى تحت ستار غطاء العقيدة ) . والآخر هو عبد الله بن سبأ اليهودى الذى أسلم ليكيد للاسلام . وقد أحدث ثلاثة أشياء : (أ) وصية الرسول لعلى بالامامة نصا ( لتقويض دولة الخلافة ) (ب) رجعة على ورجعة الرسول (ج) على لم يقتل ومازال حيا ، يسكن السماب ، الرعد صوته والبرق سوطه ، به جزء الهى ، ينزل الى الارض فيملأها عدلا كما ملئت جورا . وهو الذى أثار فتنة عثمان ، تاريخ الاسلام ج ٣ ص ٣٠ ، تهذيب التهذيب ج ١ ص ٢٢٥ ، مقالات ج ١ ص ٩ — ١٢ .

(٣٣٢) يعطى ابن حزم نموذجا لهذا التحليل فيقول ان الاصل في خروج هذه الطوائف عن ديانة الاسلام أن الفرس كانوا من سعة

مهينا لقبول هذه الافكار التى تعبر عن هذا الواقع . ومن قام بها اهل خبرة بالاديان والشعوب ، بتاريخ الاديان وبحكم الشعوب .

ليس هناك اذن ما يسمى بعلم الكلام بل هناك تاريخ للفرق الاسلامية . فنحن لا نجد حديثا عن علم الكلام قبل القرن الخامس . ولا نجد فى كتب الفرق حديثا عن علم الكلام او حتى تعريفه له الا فى المؤلفات المتأخرة مما يدل على أن ما اصطلح بتسميته علم الكلام هو فى الحقيقة تاريخ الفرق الاسلامية . ولما كانت معظم الفرق قد نشأت

---

الملك وعلو التيه على جميع الامم وجلاله الخاطر فى أنفسهم حتى انهم كانوا يسمون أنفسهم الاحرار والابناء ، وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا لهم . قلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على ايدى العرب اقل الامم عند الفرس خطرا تعاضهم الامر ، وتضاعفت لديهم المصيبة ، وراموا كيد الاسلام بالحاربة فى اوقات شتى . وكان من قادتهم شنقاده واستاسيس والمقنع وبابك وغيرهم وقبل هؤلاء رام ذلك عمار الملقب بخدائش وابو مسلم السراج فأرادوا أن كيدوه على الحيلة أنجع فإظهر قوم منهم الاسلام واستمالوا اهل التشيع بإظهار محبة آل بيت رسول الله واستشناع ظلم على . ثم سلكوا بهم مسالك حتى أخرجوهم من الاسلام . فقوم منهم أدخلوهم الى القول بأن رجلا ينتظر يدعى المهدي عنده حقيقة الدين اذ لا يجوز أن يؤخذ الدين من هؤلاء الكفار اذ نسبوا أصحاب رسول الله الى الكفر . وقوم خرجوا الى النبوة من ادعوا له النبوة ، وقوم سلكوا بهم المسلك الذى ذكرنا من القول بالخلول وسقوط الشرائع . وآخرون تلاعبوا فأوجبوا عليهم خمسين صلاة فى كل يوم وليلة وآخرون قالوا بل هى سبع عشرة صلاة فى كل صلاة خمس عشرة ركعة . وهذا قول عبد الله بن عمرو بن الحرث الكندى قبل أن يصير خارجيا صفرى . وقد سلك هذا المسلك أيضا عبد الله بن سبأ الحميرى اليهودى فأنه لعنة الله عليه أظهر الاسلام لكيد أهله فهو كان اصل اشارة الناس على عثمان . وأحرق على بن أبى طالب منهم طوائف أعلنوا بالالهية . ومن هذه الاصول الملوثة حدثت الاسماعيلية والقرامطة وهما طائفتان مجاهرتان بالاسلام جملة قائلتان بالمجوسية المحضه ثم مذهب مزدك الموبذ الذى كان على عهد أنوشروان بن قيهاد ملك الفرس . وكان يقول بوجوب تآسى الناس فى النساء والاموال ، الفصل ج ٢ ص ١٠٨ — ١٠٩ .

نشأة سياسية أو أن لعقائدها مدلولاً سياسياً صراحة أو بباعث سياسى  
متستر وراء اختلاف الآراء فى فهم النصوص وصياغة النظريات فإن ما  
يسمى علم الكلام ان هو الا تاريخ الفرق الاسلامية ، وان تاريخ  
الفرق الكلامية ما هو الا تاريخ اجتماعى وسياسى للمجتمع الاسلامى فى  
عصوره الاولى (٣٣٣) . ويرفض كثير من علماء الكلام التاريخ الموجه ،  
ويؤثرون تاريخاً موضوعياً خالصاً يكون فى جوهره تاريخاً سياسياً ، ويدل  
على نشأة الفرق الكلامية نشأة سياسية ، وان أول مشكلة تعرض  
لها علم الكلام كانت مشكلة سياسية وهى الامامة ، وان طابع الاحداث  
فى الجيل الاول كان طابعاً سياسياً . ثم عبر الخلاف السياسى عن  
نفسه فى تفسير النصوص للحصول منها على نظرية . والسياسة لا  
تعنى شيئاً منفصلاً عن الدين ، فالدين ينظم كافة شؤون الحياة . لذلك  
قد يصعب القول بأن علم الكلام نشأ نشأة سياسية بالمعنى الحديث  
لان الاحداث التى هزت وجدان المسلمين فى العصر الاول وعلى رأسها  
الفتنة لم تكن أحداثاً سياسية بالمعنى الحديث بل كانت وقائع أثارت  
الفكر . لم يكن فى ذلك الوقت ولا فى هذه البيئة ولا فى هذا الفكر  
تمييز بين العامل السياسى والعامل الدينى . كان الفكر ، وهو  
الوجه لسلوك الجماعة والمنظم لحياتها ، وكان الواقع الذى  
تعيشه واقعاً متكاملًا ، موجهاً بالفكر . لذلك لا يمكن اتهام الخوارج  
بأنهم خلطوا شؤون الدين بشؤون الدولة لان الدين والدولة كانا شيئاً  
واحداً (٣٣٤) . تبدأ الحوادث بالفتنة التى رجت شعور الجماعة وجعلت

---

(٣٣٣) لا نجد تعريفاً لعلم الكلام الا عند الغزالى فى « المنقذ من الضلال » ، هو ليس مؤلفاً كلامياً ، وأيضاً فى « العقائد النسفية » وفى مقدمة ابن خلدون .

(٣٣٤) هذا هو موقف الاشعرى فى « مقالات الاسلاميين » دون ان يتعرض لحديث الفرقة الناجية مقالات ج ١ ص ٣٩ — ٤٠ ، وكذلك موقف الرازى فى « اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » ، وهو أيضاً موقف الملطى الشافعى فى « التنبيه والرد » وبدئه مؤلفه

الخلاف أساسا خلافا سياسيا حول موضوع الإمامة (٣٣٥) .

فإذا كانت الإمامة هي أولى المشاكل التي أثارها المسلمون فإن ذلك يدل على أن علم الكلام نشأ نشأة سياسية . وإذا ما تمت إعادة بناء العلم من جديد على أنه علم انساني فإن هذه المحاولة تقوم أيضا

---

بالهجوم على الشراة ( الخوارج ) ، التنبيه ص ٢ - ١٠ ، هذه الثنائية بين السياسة والدين وليدة العصر الحديث في الحضارة الاوربية بعد أن انحصر الدين عن توجيه الحياة وأصبح كهنوتا ، واشتد التيار العلماني وأصبح الواقع عقلانيا محضا ، وبعد أن قوى الفكر الغربي هذه الثنائية بامتداده داخل الفكر الاسلامي المعاصر .

(٣٣٥) كان الامر على ذلك الى أن حدث ما حدث في عهد الخليفة الثالث وأفضى الى قتله هوى بتلك الاحداث ركن عظيم من هيكل الخلافة ، واصطدم الاسلام وأهله صدمة زحزحتهم عن الطريق التي استقاموا عليها . وبقي القرآن قائما على صراط ... وفتح للناس باب لتعدى الحدود التي حدها الدين . فقد قتل الخليفة بدون حكم شرعي ، واشعر الامر قلوب العنامة أن شهوات تلاعبت بالعقول في أنفوس من لم يملك الايمان قلوبهم وغلب الغضب على كثير من المغالين في دينهم ، وتغلب هؤلاء وأولئك على أهل الاصلية منهم فقصيت امور على غير ما يحبون ، الرسالة ص ١٠ ، توالى الاحداث بعد ذلك ونقض بعض المبايعين للخليفة الرابع ما عقدوا ، وكانت حروب بين المسلمين انتهت فيها امر السلطة الى الامويين غير أن بناء الجباعة قد تصدع ، وانفصمت عرى الوحدة بينهم ، وتفرقت بهم المذاهب في الخلافة ، وأخذ الاحزاب في تأييد آرائهم ، كل ينصر رأيه على رأى خصمه بالقول والعمل ، وكانت نشأة الاختراع في الرؤية والتأويل ، وغلا كل قبيل . فافترق الناس الى شيعة وخوارج ومعتدلين ، وغلا الخوارج فكفروا من عداهم ثم استمر عنادهم وطلبهم لحكومة أشبه بالجمهورية وتكفيرهم لمخالفيهم زمنا طويلا الى أن تضعضع أمرهم بعد حروب اكلت كثيرا من المسلمين ، وانتشرت غاراتهم في أطراف البلاد ولم يكفوا عن اشغال الفتن . وبقيت منهم بقية الى اليوم في أطراف افريقيا وناحية من جزيرة العرب . وغلا بعض الشيعة فرمعوها عليا أو بعض ذريته الى مقام الإلهية أو ما يقرب منه وتبع ذلك خلاف في كثير من العقائد ، الرسالة ص ١١ -

على واقع سياسى خالص ، تحرير الارض ، والقضاء على التخلف ، واعادة بناء المجتمع ، وارساء قواعد الديمقراطية ، وتأسيس المجتمع اللاطبقى (٣٣٦) . وقد ظهرت الامامة كمشكلة عملية لا كمشكلة نظرية . ولم تنشأ منها فرقة . فقد كان يكفى القاء الفكرة الموجهة حتى تحل المشكلة ، ويطيع الناس ، وتتوحد الجماعة . وقد تساءل الناس هل الخلاف السياسى من الفروع أم من الاصول ؟ هل هو من المسائل الاجتهادية أم من المسائل النصية ؟ هل هو من المسائل الفقهية أم من المسائل العقائدية (٣٣٧) ؟ والقول بامامة المفضول مع وجود الافضل اثبات للامر الواقع ، وببيعة

(٣٣٦) واول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين بعد نبينهم اختلافهم فى الامامة ، وكان الاختلاف بعد الرسول فى الامامة ، مقالات ج ١ ص ٣٩ — ٦٤ .

(٣٣٧) يذكر الشهرستانى الخلاف فى الامامة ، والخلاف فى تنصيب أبى بكر على عمر بالخلافة وقت الوفاة ، والخلاف فى أمر الشورى وخلافة عثمان ، والخلاف على على وحروبه على أنه خلاف فى المسائل الاجتهادية والفقهية أى أنها من الفروع لا من الاصول ، الملل ج ١ ص ٣ — ٣٩ ، واول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين اختلافهم فى الامامة . وذلك أنه بعد موت رسول الله اجتمعت الانصار فى سقيفة بنى ساعدة ، وأرادوا عقد الامامة لسعد بن عباد وبلغ ذلك أبابكر وعمر فقصدا نحو مجتمع الانصار فى رجال من المهاجرين فاعلمهم أبو بكر أن الامامة لا تكون الا فى قريش ، واحتج عليهم بقول النبى « الامامة فى قريش » فاذعنوا له منقادين ، ورجعوا الى الحق طائعين ، مقالات ج ١ ص ٢٩ — ٤١ ، وكان الاختلاف بعد الرسول فى الامامة . ولم يحدث خلاف غيره فى حياة أبى بكر وأيام عمر الى أن ولى عثمان . وأنكر قوم عليه فى آخر أيامه أفعالا كانوا فيها يقوموا عليه من ذلك مخطئين وعن سنن الحجة خارجين فصار ما أنكره عليه اختلاف الى اليوم . ثم قتل وكانوا فى قتله مختلفين . فأما أهل السنة والاستقامة فقالوا كان مصيبا فى أفعاله قتله قاتلوه ظلما وعدوانا . وقال قائلون بخلاف ذلك ، وهذا اختلاف بين الناس الى اليوم ، مقالات ج ١ ص ٤٧ — ٤٩ ، ثم بويغ على بن أبى طالب فاختلف الناس فى أمره . فمن بين منكر لامامته ومن بين قاعد عنه ومن بين قائل بامامته معتقد لخلافته ، وهذا اختلاف بين الناس الى اليوم ، مقالات ج ١ ص ٥٤ — ٥٥ ، ثم حدث الاختلاف فى أيام على فى أمر طلحة والزبير حربهما إياه وفى قتال معاوية إياه ، مقالات ج ١ ص ٦٠ — ٦١ .

فكرية للحكم الاموى ، وتخل عن صاحب الحق الشرعى ، وقبول للمساومة ، والرضا برغد العيش . والقول بأن الامامة تكون من خارج قریش رفض للحكم الاموى الذى يعتمد على النسب لقریش ، ورفض للحكم القومى الذى يجعل من الحاكم عربيا بالضرورة ، واعطاء الحق لكل الرعايا عربا كانوا أم موالى فى أن يصبحوا ائمة للامة وحكاما لها (٣٣٨) . والقول بأن الامامة لا تكون الا بالاجماع رفض لای حكم لم تجمع عليه الامة كالحكم الاموى مثلا . وبالرغم مما قد يوحى به التشيع بأنه أقل معارضة من حيث أن الامام بالتعيين وليس بالاختيار وأنه مصدر الحق والتشريع حتى يرجع ويأخذ بنواصيهم بدل الثورة الفعلية فى الحاضر وأن فى خلوده قد يجد أنصاره عزاء ونصرا نفسيا واطمئنانا الى الحق الضائع دون أن يأخذوه بالفعل — بالرغم من كل ذلك الا أنه أيضا قاوم الحكم القائم بالقسوة نفسها التى قاوم بها بعض علماء الكلام السنيين . ولم تخل سنة من خروج امام على الحكم الاموى . فمن الناحية النظرية القول بخلود الامام والقول بالرجعة يعبر عن الامل فى الانتصار ويثبت ضرورة انتصار الحق على الظلم مهما طال انتظار المظلومين والمضطهدين .

ولم يكن التوحيد أول المسائل الخلافية بل نشأ نتيجة اعمال العقل فى النصوص . أما المشكلة السياسية فقد كانت تابعة للمسائل العقائدية حتى تحولت هى نفسها الى مسألة اعتقادية (٣٣٩) . وكانت للنظريات

---

(٣٣٨) جعل غيلان الدمشقى ، بالاضافة الى قوله بأن الخير والشر من العبد ، الامامة سالحة فى غير قریش وأن كل من كان قائما بالكتاب والسنة فهو مستحق لها ، وأنها لا تثبت الا باجماع الامة ، تاريخ الاسلام ج ٣ ص ٣ ، تهذيب التهذيب ج ١ ص ٢٢٥ .

(٣٣٩) ثم لم يقف الخلاف عند المسألتين السابقتين بل امتد الى اثبات صفات المعانى للذات الالهية أو نفيا عنها والى تقرير سلطة العقل فى معرفة جميع الاحكام الدينية حتى ما كان منها فروعا وعبادات ( غلو فى تأييد خلق القرآن ) أو تخصيص تلك السلطة بالاصول الاولى على ما سبق بيانه . ثم غالى آخرون وهم الاقلون فمحوها



والآراء مدلولات سياسية . فانكار القدر واثبات الانسان حرا مختارا في افعاله مسؤولا عن الخير والشر يجعل حكم الولاة اصحاب السلطة مسؤولين عن افعالهم ولا يمثلون قدر الله كما يجعل كل المواطنين مسؤولين عن اعمالهم ويبعثهم على الثورة ضد السلطة المغتصبة الخارجة على ارادة الجماعة (٣٤٠) . وكل موضوعات علم الكلام ونظرياته لها مدلولات سياسية خالصة . ففي التوحيد مثلا تهدف فكرة الله المخلص او الامام المؤله الى تحريك الجماهير واعطائها املا بالنجاة والخلاص من الظلم وانتعاش الحق ضرورة في النهاية . بينما تهدف فكرة الله — القوة الى تثبيت الوضع القائم والى الطاعة للسلطة القائمة الممثلة لله القوة . واعطاء الاولوية للنقل على العقل يثبت الوضع القائم ويجعل الامر موكولا للتفسير ، والتفسير تقسوم به السلطة الدينية التى تعتمد عليها السلطة السياسية . واعطاء الاولوية للعقل على النقل رفض للوضع القائم ولتعاون السلطتين الدينية والسياسية ، ووضع مقياس عام للناس جميعا حاكمين محكومين ، وهو مقياس العقل وطريق البرهان . واخراج العمل عن الايمان او ارجائه اثبات للوضع القائم ، وجعل الايمان خاويا لا يتطلب حركة وفعلا ، ولا يتحول الى رفض او ثورة . وجعل العمل جزءا من الايمان وتعبرا عنه رفض للوضع القائم ، وجعل الايمان أساسا حركة وفعل وتغيير وثورة . اما مسألة خلق القرآن فقد ظهرت متأخرة

---

بالمرّة ، وخالفوا في ذلك طريقة الكتاب عنادا للاولين . وكانت الآراء في الخلفاء والخلافة تسترجع الآراء في العقائد كأنها مبنى من مباني الاعتقادات الاسلامية ، الرسالة ص ١٤ — ١٥ .

(٣٤٠) هذا هو موقف أوائل المعتزلة مثل معبد الجهنى وغيلان الدمشقى . لذلك يمكن ان نتساءل هل قتل معبد الجهنى وصلبه على يد عبد الملك بن مروان في دمشق وقتل غيلان الدمشقى وقطع يديه ورجليه على يد هشام بن عبد الملك بن مروان لانهما قذريان أم لانهما عارضا الحاكم الاموى الذى كان على كل مسلم شريف ثورى في ذلك الوقت معارضته كما فعل على والحسن والحسين وأصحابهم ؟

للفتاة (٣٤١) .

وكان لعلماء الكلام الاوائل أثر بعيد في توجيه مجرى الحوادث . فقد كانوا من اوائل المعارضين للحكم الاموى . وكثيرا ما استعملت السلطة الآراء الدينية كحجج للقضاء على قوى المعارضة التى قامت أساسا تطبيقا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٣٤٢) . لا تمثل الفرقة اذن اتجاهها فكريا فحسب بل تمثل قوة اجتماعية تعبر عن وضع اجتماعى .

(٣٤١) فيها حوالى هذا العهد كانت نشأة هذا العلم ، نبت لم يتكامل نموّه ، وبناء لم يتشامخ علوه ، وبدأ علم الكلام كما انتهى مشوباً بمبادئ النظر فى الكائنات جرياً على ما سنه القرآن من ذلك . وحدثت فتنة القول بخلق القرآن وازليته . وانتصر للاول جمع من خلفاء العباسيين وأمسك عن القول أو صرح بالازلية عدد غير من المتسكين بظواهر الكتاب والسنة والمتعفين عن النطق بما فيه مجازاة البدعة ، واهين فى ذلك رجال من أهل العلم والتقوى ، ونسفت فى دماء غير حق وهكذا تعدى القوم حدود الدين باسم الدين ، الرسالة ص ١٦ .

(٣٤٢) لم يكن لقضاء الحكم الاموى على جهنم بن صفوان أى سبب دينى فقد كانت آراء جهنم كالآتى : (أ) فناء كل شئ ، معلومات الله وأفعاله ومقدوراته والجنة والنار ولا يبقى الا هو وهى نزعة صوفية أكثر منها عقلية وأقرب الى الصورة الفنية منها الى الفكرة الاستدلالية (ب) انكار الصفات من أجل تنزيه الذات وعدم الوقوع فى التشبيه السائد فى العصر (ج) علم الله محدث من أجل تنزيه الذات وعدم الوقوع فى التشبيه (د) القرآن مخلوق لان الكلام صفة مادية اثباتاً لتنزيه الذات ونفيها للتشبيه (هـ) الايمان معرفة بالله فقط ، والكفر هو الجهل بالله فقط لانه لا فعل لاحد الا لله ، وبالتالي يخرج العمل من الحكم ويثبت الجبر (و) الاتفاق مع الاشاعرة فى أن الله يخلق فى الانسان قوة يكون بها الفعل وارادة يكون بها الاختيار . لذلك انتهت الجهمية فى نهاية الامر الى الاشعرية . وهذه الآراء لا تمثل بالضرورة خطراً على الحكم الاموى ولكنه قتل لخروجه مع الحارث بن شريح على الحكم الاموى ، قتله معز بن سيار نائب مروان بن محمد على خراسان ، مقالات ج ١ ص ١٤ — ١٧ .

م ٤١ — الايمان والعمل — الامامة

وقد تتحالف مع السلطة القائمة وقد تتعارض معها (٣٤٣) . وقد نشأت الخوارج من سلوك عملي أثناء التحكيم (٣٤٤) . واستمروا في المعارضة والرغص للحكم الاموي كما استمر الشيعة وآل البيت ، كل لحسابه .

(٣٤٣) لكل فرقة مقالة على حيلها ، وكتب صنفوها ، ودولة عاونتهم ، ودولة طأوعتهم ، الملل ج ١ ص ٦٥ .

(٣٤٤) سار على ومعاوية الى حنين ، وقاتله على حتى انكسرت جيوش الفريقين ، ونصبت رماحهم وذهبت قواهم ، وجثوا على الركب . فوهم بعضهم على بعض فقال معاوية لعمر بن العاص : يا عمرو ، ألم تزعجك انك لم تقع في أمر فظييع غاربت الخروج منه الا خرجت ؟ فقال : بلى ، قال : من المخرج مما نزل : قال له عمرو بن العاص : غلب عليك الا تخرج مصر من يدى ما بقيت ؟ فقال : لك ذلك ولك به عهد الله وميثاقه . قال فامر المصاحف فترفع ثم يقول اهل الشام لاهل العراق : يا اهل السراق كتاب الله بيننا وبينكم ، البقية البقية . فانه ان اجابك الى ما تريد خالفه اصحابه وان خالفك خالفه اصحابه . وكان عمرو بن العاص في رايه الذى اشار كانه ينظر الى الغيب من وراء حجاب رقيق . فامر معاوية اصحابه برفع المصاحف وبما اشار اليه عمرو بن العاص ففعلوا ذلك . فاضطرب اهل السراق على على وابوا عليه الا التحكيم وأن يبعث على حكما ، ويبعث معاوية حكما . فاجابهم على الى ذلك بعد امتناع اهل السراق عليه الا يجيبهم اليه . فلما احاب على الى ذلك وبعث معاوية واهل الشام عمرو بن العاص حكما وبعث على واهل العراق ابا موسى حكما . واخذ بعضهم على بعض العهود والمواثيق اختلف اصحاب على عليه . وقالوا : قال الله « فقاتلوا التى تبغى حتى تشي الى امر الله » ولم يقل حاكمهم وهم البغاة . فان عدت الى قتالهم واقررت على نفسك بالكفر اذا اجبتهم الى التحكيم والا نابذناك وقتالناك . فقال على : قد ابيت عليكم في اول الامر فابيتهم الا اجابتهم الى ما سألوا فاجبتناهم واعطيناهم العهود والمواثيق ، وليس يسوغ لنا الغدر فابوا الا خلعه واكفاره بالتحكيم وخرجوا عليه فسموا خوارج لانهم خرجوا على على وصار اختلاف الى اليوم ، مقالات ج ١ ص ٦١ — ٦٤ ، ويسمى الخوارج ايضا الحرورية لانهم نزلوا بحروراء في اول الامر . ويسموا المحكمة لانكارهم الحكيم وقولهم لا حكم الا لله . ويسموا الشراة لقولهم شرينا انفسنا في طاعة الله اى بعناها بالجنة . ويرفضون أن يسموا المارقة لانهم لم يخرجوا عن الدين ، مقالات ج ١ ص ١٩١ .

وهكذا تشبعت المعارضة الى فريقين متنازعين وبقي الخصم قويا (٣٤٥) .  
وقد شارك المعتزلة في ثورات بعض آل البيت للامر بالمعروف والنهي  
عن المنكر (٣٤٦) .

والمعتزلة هم أول من ردوا البدع قبل الاشاعرة فكانوا هم أهل  
السنة والجماعة قبل أن يظهر الاسم ويتطور . فهم الذين ردوا على  
القدرية مع أنهم فيما بعد أصبحوا قدريين (٣٤٧) . لذلك ظهر المعتزلة  
مبكرين للغاية وانتهوا أيضا مبكرين على حين ظهر الاشاعرة متأخرين  
وانتهوا متأخرين . وقد بلغ المد الاعتزالي أوجه في القرن الثالث في حين  
لم يخل قرن واحد من ممثل للاشاعرة . وإذا ظهر الاشاعرة مبكرين  
فإنما يرجع ذلك الى أنهم قد نسبوا أنفسهم الى الفقهاء والمحدثين  
الذين كانوا يشتغلون بمسائل عملية خالصة لا بمسائل نظرية فضمهم  
الاشاعرة اليهم وكأنهم يكملون لهم الجانب النظري فيما يتعلق بالعقائد .  
وكان المعتزلة الاوائل من الدرجة الاولى في العلم والبيان . كانوا هم  
حملة العلم الاوائل . وهم الذين أعملوا العقل في النظر والاستدلال .  
نشأت الحضارة على أيديهم أولا . كما استطاع المعتزلة أن يقوموا بعمل  
جماعي بعد تعرفهم على بعضهم البعض ، فما دام العقل هو الحكم فهناك  
موضوعات وحقائق مستقلة يمكن للجميع الوصول اليها ولا مكان  
للعبقريّة الفردية التي قد تعبر عن هوى أو ادعاء . ولا يوجد الاتجاه  
الاعتزالي باعتباره اتجاها عقليا عند المعتزلة فقط بل يوجد أيضا ممثلا  
لدى كل فرقة وكان التنزيه والعقل والحرية والامر بالمعروف والنهي  
عن المنكر مبادئ عامة تتعدى حدود الفرق ، وأصبحت قاسما مشتركا

---

(٣٤٥) مقالات ج ١ ص ١٩٢ — ١٩٦ .

(٣٤٦) خرج ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي  
بالبصرة فأنضم اليه المعتزلة وقتل بعد هزيمة ابراهيم ، مقالات  
ج ١ ص ٢٤٥ .

(٣٤٧) كتب عمرو بن عبيد في « الرد على القدرية » .

بينهم . ففريق من الشيعة مثلا يقول بالامامة والاعتزال ( الزيدية )  
وفريق من الخوارج يقولون بالقدر ويثبتون الاستطاعة للانسان ( الميمنية ) .  
وكان الاعتزال ثورة على التقليد والتعصب واللجاج ، ويعتز بالمعقل  
والبرهان ضد التقليد والهوى والحاجة . وكان المعتزلة أول من استعان  
بثقافة الغير ، الفلسفة اليونانية . لم يكن ذلك رغبة منهم في تبعية  
بل لانها راجت في البيئة الثقافية بعد عصر الترجمة وأصبحت جزءا  
من الثقافة المعاصرة آنذاك . فاستعملتها المعتزلة كعلوم للوسائل لا  
كعلوم للغايات خاصة من متأخريهم في القرن الثالث (٣٤٨) . وكان معظم

(٣٤٨) وذلك مثل النظام والجاحظ وأبو الهذيل العلاف . ثم  
أنهم المعتزلة توغلوا في علم الكلام وتشبهوا بأذيال الفلاسفة في كثير  
من الأصول وشاع مذهبهم فيما بين الناس ، شرح التفازانى ص  
١٣ ، تفرقت السبل باتباع وأصل . وتناولوا من كتب اليونان  
ما راق لعقولهم ، وظنوا من التقوى أن تؤيد العقائد بما اثبتته  
العلم بدون تفرقة بين ما كان منه راجعا الى أوليات العقل وما كان  
سرايا في نظر الوهم . فخلطوا بهعارف الدين ما لا ينطبق على أصل  
من أصول النظر . ولجوا في ذلك حتى صارت شيعهم تعدد  
بالعشرات . أيدتهم الدولة العباسية وهي في ريعان القوة ، فغلب  
رايهم ، وابتدأ علماءهم يؤلفون الكتب فأخذ المتمسكون بمذاهب السلف  
يناضلون معتمدين بقوة اليقين وان لم يكن لهم عضد من الحاكمين ،  
الرسالة ص ١٥ ، تعاضم الامر لما عرب المأمون العلوم الفلسفية  
وطلبها من اليونان ففتنوا بها ثم قالوا ارسلوها لهم فانها ما دخلت  
بين قوم الا وأفسدت عليهم امر دينهم . فالمعتزلة ينتحلون من الفلسفة .  
ألا ترى أن من قواعد الفلاسفة واجب الوجود لا يكون الا واحدا  
من جميع جهاته . أخذت منهم المعتزلة نفى صفات المعاني ومن  
قواعدهم التأثير بالتعليل ونفى الاختيار باثبات الزوم وأخذوا منهم  
وجوب الصلاح والأصلح ومنها أن الرؤية بأشعة تتصل بالمبصر .  
وأخذوا منهم أن الله تعالى لا يرى ومنها تأثير العقول ونحوها  
المستندة لواجب الوجود . أخذوا منهم أن العباد يخلقون أعمالهم  
الى غير ذلك ، حاشية الاتحاف ص ٢٦ ، وانما احتاج هذا الفن  
للنيين لانه لما حدثت المبتدعة بعد الخمسمائة كثر جدالهم مع علماء  
الاسلام وأردوا شبهها على ما قرره الاوائل وخطوا تلك الشبه بكثير  
من القواعد الفلسفية . قصد المتأخرون وضع تلك الشبه فاحتاجوا

الفلاسفة معتزلة نظرا لاعتماد كلا الفريقين على العقل (٣٤٩) .

وقد خرجت الاشاعرة من جب المعتزلة وكرد فعل عليها (٣٥٠) .  
واستعملوا المنهج نفسه الذى استعمله المعتزلة وهو العقل والثقافة

الى ادراجها فى كلامهم ليتكفروا من ردها . فما أدرجوها الا لغرض منهم بحيث لا يبعد معه الوجوب خلافا لما شنع عليهم فى ذلك ، تحفة المريد ص ٢٢ ، الى أن أمر أحد الخلفاء العباسيين بترجمة كتب الفلاسفة المتقدمين الى اللغة العربية وانتشرت تلك التراجم بين الامة الاسلامية ، ونشأ من الاطلاع عليها شبه زعزعت ايمان ضعفاء المسلمين ومن ليس عندهم تمكن من معرفة أصول دين سيد المرسلين فانبرى عند ذلك علماء الامة المحمدية واثبتوا الاعلام المتمسكون بها كان عليهم المصطفى وأصحابه يردون القلوب الشوارد ، ويدفعون تلك الشبهة بما يرغب نفس كل معاند حتى رأيت كتبهم مزدانة بالدلائل القطعية على اثبات العقائد الدينية وصاعدة بردود الشبه التى كانت على الضعفاء أعظم بلية . فحفظ الله بصنيعهم ايمان الاوائل ، وحصنه من صدمات الشبه بأقوى الدلائل ، الحصون ص ٢ — ٣ .

(٣٤٩) كان الكندى متكلما معتزليا قبل أن يكون فيلسوفا . والف رسالة فى « القدرة والاستطاعة » . وكان ابن سينا معتزليا يثنى على المعتزلة . وكان ابن رشد يميل الى المعتزلة ولكنه للأسف لم يطلع على كتبهم لأنها لم تصل الى الاندلس . ويعتد الفارابى أيضا على العقل ولو أنه أقرب الى العقل الاشراقى منه الى العقل الفلسفى .

(٣٥٠) كان أبو الحسن الاشعرى تلميذا لابی على الجبائى ، وخرج عليه أثر مناظرة جرت بينهما الفصل ج ٣ ص ١٩٨ ، مقالات ج ١ ص ٢٣ ، وهى قصته عن الاخوة الثلاثة الذين مات أحدهم مطيعا والآخر عاصيا والثالث صغيرا واثابة الاول بالجنة وعقاب الثانى بالنار وترك الثالث بلا ثواب ولا عقاب . فاذا ما طلب هذا الا يميته الله صغيرا ويتركه حتى يكبر ويطيع ويدخل الجنة وكانت الاجابة أن الاصلح له أن يموت صغيرا حتى لا يعصى اعترض العالمى بأنه كان الاصلح له أن يموت صغيرا . بعدها ترك الاشعرى الجبائى واشتغل ومن تبعه بابطال رأى المعتزلة واثبات ما وردت به السنة ومضى عليه الجماعة فسموا أهل السنة والجماعة ، شرح التفتازانى ص ١٣ — ١٤ ، حاشية الاتحاف ص ١٦ ، أنظر أيضا ، الفصل الثانى ، العقل الغائى ، سابقا ، الصلاح والاصلاح ، العلية والغائية .

الاستراتيجية المعاصرة ( اليونانية ) . ولكنهم خلطوا بين العقل والنقل فلا هم انتهوا الى شيء محقول في النقل أو في العقل . فهم في الوقت نفسه يرجعون الى اهل السلف ، ويلتزمون بخط الفقهاء واهل السنة والحديث ، ويحاولون اعطاء الاساس النظرى للاتجاه الفقهى . وظلت هذه المحاولة مشيوبة عند الفقهاء ، المحاولة التى تريد الجمع بين اهل السنة والعقل . وظل الاشعرى مشيوبا بشبهة الاعتزال اما لانه ظل متأثرا بطريق الاعتزال أو لانهم كانوا يرفضون أى عمل عقلى فى النص . وظل الحنابلة يرفضون الاشاعرة وقتا طويلا لا يقبلون محاولاتهم العقلية فى النموذج (٣٥١) . ويظهر الاشاعرة كحل وسط بين الاتجاهات المتعارضة بكل ما فى هذا الموقف المتوسط من مميزات وعيوب (٣٥٢) .

(٣٥١) قولنا الذى نقول به وديانتنا التى ندين بها التمسك بكتاب الله وسنة نبيه وما روى من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معصومون وبما كان عليه أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته واجزله مثوبته قائلون ولما خالف قوله محاربون لانه الامام الفاضل ورئيس الكمال الذى ابان الله به الحق عند ظهور الضلال ، مقالات ج ١ ص ٢٤ ، ويقول ابن الجوزى ان الاشعرى ظل على مذهب المعتزلة زمانا طويلا ثم تركه واتى بمقالة ضبط بها عقائد الناس ولكن ابن تيمية رد اعتباره واعتبره أحد أئمة السنة والحديث ، اعلام الموقعين ج ٢ ص ١٠ ، مقالات ج ١ ص ٢٠ .

(٣٥٢) مع اتفاق السلف وخصومهم فى مقارعة هؤلاء الزنادقة واشياعهم كان امر الخلاف بينهم جليا . وكانت الايام بينهم دولا . ولا يمنع ذلك من اخذ بعضهم عن بعض ، واستفادة كل فريق من صاحبه الى ان جاء الشيخ ابو الحسن الاشعرى فى اوائل القرن الرابع وسلك مسلكه المعروف وسطا بين موقف السلف وتطرف من خالفهم واخذ بقرر المقائيد على اصول النظر ، وارتاب فى امره الاولون وطعن كثير منهم على عقيدته وكفره الحنابلة واستباحوا دمه ، ونصرة جماعة من اكابر العلماء كابى بكر الباقلانى وامام الحرمين الاسفراينى وغيرهم . وسيموا رايه بمذهب اهل السنة والجماعة فانهم من بين هؤلاء الافاضل قوتان عظيمنتان : قوة الواقفين عند الطواهر وقوة الغالين فى الجرى خلف ما تزينه الخواطر . ولم يبق من أولئك وهؤلاء بعد نحو من قرنين الا غثات قليلة ، فى اطراف البلاد الاسلامية ، الرسالة ص ١٧ — ١٨ .

فاذا كان المعتزلة قد روجوا الفلسفة في أول الامر طلبا للدليل العقلي والبرهان النظري فقد فرضت الفلسفة نفسها في النهاية على الاشاعرة في القرون المتأخرة بعد أن خمد العقل وركد العلم . ففسادت المباحث الفلسفية المباحث الكلامية ، واعتهد الاشاعرة كلية على تحليلات الفلاسفة يجدون فيها الاساس العقلي الضائع منهم . فما يتهم به الاشاعرة المعتزلة وقعوا هم أنفسهم فيه ، وشتان ما بين الموقعين ، أخذ المعتزلة الفلسفة كوسيلة وظلت الغاية هي التوحيد في حين أن الاشاعرة أخذوا الفلسفة كغاية وتواری التوحيد (٣٥٣) .

(٣٥٣) أما مذاهب الفلسفة فكانت تستمد آراءها من الفكر المحض ولم يكن من هم أهل النظر من الفلاسفة الا تحصيل العلم والوفاء بها تندفع اليه رغبة العقل من كشف مجهول أو استكناه معقول . وكان يمكنهم أن يبلغوا من مطالبهم ما شاءوا . وكان الجمهور من أهل الدين يكتفهم بحمايته ويدع لهم من إطلاق الإرادة ما يتمتعون به في تحصيل لذة عقولهم وإفادة الصناعة وتقوية أركان النظام البشري بما يكشفون من مسائر الاسرار المكنونة في ضمائر الكون بما أباح الله لنا أن نتناوله بعقولنا وأفكارنا اذا لم يستثن من ذلك ظاهرا ولا خفيا . وما كان عاقل من عقلاء المسلمين ليأخذ عليهم الطريق أو يضع العقاب في سبيلهم الى ما هدوا اليه بعدما رفع القرآن من شأن العقل ، وما وضعه من المكانة بحيث ينتهي اليه أمر السعادة والتمييز بين الحق والباطل والضر والنافع . لكن يظهر أن امرين غلبا على غالبهم . الاول الاعجاب بما نقل اليهم عن فلاسفة اليونان خصوصا أرسطو وأفلاطون ووجد أن اللذة في تقليدهما في بادئ الامر . الثاني الشهوة الغالبة على الناس في ذلك الوقت وهو أشأم الامرين . زجوا بأنفسهم في المنازعات التي كانت قائمة بين أهل النظر في الدين ، واصطدموا بعلومهم في قلة عددهم مع ما انطبع عليه نفوس الكافة فمال حماة العقائد عليهم . جاء الغزالي ومن على طريقتهم فأخذ جميع ما وجد في كتب الفلاسفة مما يتعلق بالالهيات وما يتصل بها من الامور العامة وأحكام الجواهر والاعراض ومذاهبهم في إعادة تركيب الاجسام وجميع ما ظننه المشتغلون بالكلام بهمس شيئا من مبادئ الدين واشتدوا في نقده . وبالغ المتأخرون منهم في تأثرهم حتى كاد يصل بهم السير الى ما وراء الاعتدال فسقطت منزلتهم من النفوس ونبذتهم العامة ، ولم تحفل



وبالرغم من أن الاشاعرة متأخرة في الظهور إلا أن شيخها لا يعتبر  
واضع اصول العلم . فعلم الكلام ظاهرة حضارية أكثر منها اكتساب  
عقري على عكس علم اصول الفقه الذي وضع قواعده الشافعي .  
ولما كان الاشاعرة هم أصحاب التأليف فقد اعتبروا واضعي علم اصول  
الدين دون غيرهم (٣٥٤) . ثم جهد المذهب الاشعري ولم يعد الدليل  
هو الوسيلة الوحيدة إلى اليقين (٣٥٥) . وبعد جهود الفكر واتباع  
التقليد ظهرت الشروح والمختصات تعبر عن الفكر الشارح أكثر مما

بهم الخاصة . وذهب الزمان بما كان ينتظره العالم الاسلامي من  
تبعيهم . هذا هو السبب في خلط مسائل الكلام بذهاب الفلاسفة في  
كتب المتأخرين كما نراه في كتب البيضاوي والعضد وغيرهم وجمع  
علوم نظرية شتى وجعلها جميعا علما واحدا والذهاب بمقدماته  
ومبادئه إلى ما هو أقرب إلى التقليد من النظر فوقف العلم عن  
التقدم ، الرسالة ص ١٩ — ٢٠ ، ويعلم رشيد رضا : أن  
الفلاسفة لو لم يخلطوا فنونهم بالدين ، وبرزجوا أنفسهم في المنازعات  
الدينية لتراكوا وشابوا في البحث ولارتقت علومهم وارتقت بها الصناعة  
واضع العلم . ذكره المؤلف في الدرس . وكان من رايه أنه يجب  
الامتزاج الفلاسفة والعلوم الدنيوية بالمسائل الدينية ، الرسالة ص ٢٠ .

(٣٥٤) وواضعه أبو الحسن الاشعري ومن تبعه وأبو منصور  
الماتريدي ومن تبعه بمعنى أنهم دونوا كتبهم وردوا الشبهة التي  
أوردتها المعتزلة ، تحفة المريد ص ١٢ — ١٣ ، ولكن لما كان الشيخ  
أبو منصور الماتريدي والشيخ أبو الحسن الاشعري أشهر من دون  
كتب العلم واقسام الأدلة والبراهين ردا على ما قاله المخالفون شاع  
أنهما الواضعان له ، المحسون ص ٥ ، ووضع أبو الحسن الاشعري  
وقد تبعه أبو منصور الماتريدي ومن تبعه ، الخلاصة ص ٢ — ٣ .

(٣٥٥) غير أن الناصرين لمذهب الاشعري بعد تقريرهم ما بنى  
رايه عليه من نوايس الكون أوجبوا على المعتقد أن يوقن بتلك  
المقدمات ونتائجها كما يجب عليه اليقين بما تؤدي إليه من عقائد  
الاسان ذهابا منهم إلى أن عدم الدليل يؤدي إلى عدم المدلول . ومضى  
الأمر على ذلك إلى أرجاء الامام الغزالي والامام الرازي ومن أخذ  
مأخذهما فخالفهم في ذلك . وقرروا أن دليلا واحدا أو أدلة كثيرة قد  
ينظر بطلانها ولكن قد يستدل على المطلوب كما هو اقرب منها  
فلا وجه للحجج في الاستدلال ، الرسالة ص ١٨ — ١٩ .

تعبّر عن الفكر المشروح (٣٥٦) . ثم خمد الشرح وساد الجهل على العلم لدرجة أن منع بعض المصلحين شرح مؤلفاته (٣٥٧) . فإذا كان علم الكلام كفيره من العلوم الإسلامية بل وكالحضارة ذاتها قد نشأ من النص ثم عمل العقل فيه فإنه يعود إلى النص من جديد بعد أن تجدد العقل ، وساد التقليد ، وحل الجهل محل العلم (٣٥٨) .

وفي العقائد المتأخرة اختلط التوحيد بالتصوف خاصة في الشروح ،

---

(٣٥٦) ثم جاءت فترة طلاب الملك من الأجيال المختلفة وتغلب الجهل على الأمر ، وفتكوا بما بقى من أثر العلم النظري النابع من عيون الدين الإسلامي فأنحرفت الطريق بسالكها ولم يعد بين الناظرين في كتب السابقين إلا تحاور في اللفاظ أو تناظر في الأساليب على أن ذلك في قليل من الكتب اختارها الضعف وفضلها القصور ، الرسالة ص ٢١ .

(٣٥٧) ثم انتشرت الفوضى العقلية بين المسلمين تحت حماية الجبهة من سياساتهم فجاء قوم ظنوا في أنفسهم ما لم يعترف به العلم لهم فوضعوا ما لم يعد للإسلاميين قبل باحتماله . غير أنهم وجدوا من نقص المعارف انصارا ومن البعد عن ينابيع الدين أعوانا فشرّدوا بالعقول عن مواطنها ، وتحكّموا في التضليل والتكفير ، وغلبوا في ذلك حتى قلدوا بعض من سبق من الأمم في دعوى العداوة بين العلم والدين وقالوا لما تصف السنتها الكذب ، هذا حلال وهذا حرام ، وهذا كفر وهذا اسلام ، والدين من وراء ما يتوهمون والله جل شأنه فوق ما يظنون وما يصفون ولكن ماذا أصاب العامة في عقائدهم ومصادر أعمالهم من أنفسهم بعد طول الخطب وكثرة الخلط ؟ شر عظيم وخطب عميم ، الرسالة ص ٢٢ .

(٣٥٨) هذا مجمل تاريخ هذا العلم ينبئك كيف أسس على قواعد من الكتاب المبين . وكيف عيشت به في نهاية الأمر أيدي المقتربين حتى خرجوا به عن قصده وبعّدوا به عن حده . والذي علينا اعتقاده أن الدين الإسلامي دين التوحيد في العقائد لا دين تفريق في القواعد ، العقل من أشد أنواعه ، والنقل من أقوى أركانه ، وما وراء ذلك نزعات شياطين ، وشهوات سلاطين ، والقرآن شاهد على كل بعمله قناص عليه في صوابه وخطئه ، الرسالة ص ٢٢ — ٢٣ .

ولم توجد مادة يشرح بها (٣٥٩) الا من التصوف واحيانا من الفقه والاصول ،  
وابتعد عن الفلسفة لانها لم تعد خطرا على التوحيد . ومعظم الصوفية  
اشاعرة لان التصوف موقف اشعري قلبى ، والاشاعرة موقف صوفى  
عقلى . ومن السهل تحويل التوحيد كما يتصوره الاشاعرة الى توحيد  
كما يعبر عنه الصوفية بمجرد تغيير المنهج من العقل الى القلب (٣٦٠) .  
وفى المؤلفات المتأخرة يسود التصوف ، ويقتبس من اقواله ومن اشعار  
الصوفية واناسيدهم (٣٦١) . كما يظهر فى المؤلفات المتأخرة الفقه  
والاصول ، وتسمود المادة الكلامية وكان اللجوء الى الفقه والتشريع فيه  
اليقين (٣٦٢) . والفقهاء غالبا اشاعرة بلا استثناء لان الفقهاء هم المدافعون  
عن اهل السلف وهم الممثلون لاهل السنة والجماعة ، والاشاعرة  
يعتبرون انفسهم اهل السنة والجماعة (٣٦٣) . ثم جاء الاصلاح الدينى  
محييا مذهب الاشاعرة (٣٦٤) . ولكن غزو الثقافات الاجنبية الواحدة ما زال

---

(٣٥٩) هذا فى لطيف نظم فى اصول وزيد التوحيد والتصوف ،  
حاشية العقيدة ص ١٠ .

(٣٦٠) هذا ما يفعله الغزالى .

(٣٦١) هذا هو الحال فى « اتحاف المريد » ، « تحفة المريد » .

(٣٦٢) هذا هو الحال فى « جوهرة التوحيد » ، « تحفة المريد » ،  
« اتحاف المريد » . والمراد هنا المعنى الشرعى لا معنى الفن المدون ،  
تحفة المريد ص ١٢ ، لا يقال يلزم على ذلك أن أحكام الفقه  
الاجتهادية ليست من الدين لأن البشر أعنى المجتهدين لهم فيها كسب .  
وانما منه ما ورد نصا لا خلاف فيه لانا نقول هى من الدين قطعا  
وهى موضوع الهى غاية الامر أنه يخفى علينا . والمجتهدون يعلنون  
اظهارها والاستدلال عليها بقواعد الشرع ولا مدخل لهم فى وضعها ،  
تحفة المريد ص ١٤ .

(٣٦٣) وذلك مثال الملطى الشافعى فى « التنبيه والرد » ، ابن  
القيم فى « اجماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية » ،  
ابن تيمية فى « منهاج السنة النبوية فى الرد على الشيعة والقدرية » ،  
ابن الجوزى فى « تلبيس ابليس » .

(٣٦٤) يقول رشيد رضا ان مؤلف الرسالة قد فاتته ان يذكر فى

يدعو الى اعادة بناء علم أصول الدين من جديد (٣٦٥) .

#### ٤ — خاتمة الخاتمة .

وكما تبدأ المصنفات القديمة بمقدمات إيمانية تنتهى أيضا بنهايات إيمانية وليس بالضرورة بتذييل فى الفرق . تعترف بالجهل التام وكان

هذه الخلاصة التاريخية أنه بعد أن استفحل سلطان الأشعرية فى القرون الوسطى وضعف أهل الحديث ومتبعو السلف ظهر فى القرن الماضى المجدد الاعظم شيخ الاسلام تقى الدين بن تيمية الذى لم يأت الزمان له بنظير فى الجمع بين العلوم النقلية والعقلية وقوة الحجة ، فنصر مذهب السلف على المذاهب الكلامية كلها ببرهاني العقل والنقل . وقد أحيت مصر والهند كتبه ، وكتب تلميذه الأكبر العلامة ابن القيم بعد أن كان الاهتداء بها محصورا فى بلاد نجد وهى الآن تعم الشرق والغرب وستكون عمدة جميع مسلمى الارض ، الرسالة ص ٢٢ ، أقام هذا الدين سلف المسلمين المبغون ، وخذله خلقهم المتدعون حتى صاروا حجة عليه عند أكثر العالمين اذ زينت لهم التقاليد والعادات أن يجعلوه حجابا دون العلوم والفنون والصناعات وأن يفرقوا فيه مذاهب وشيعا ويتقصوا منه سننا ويزيدوا عليه بدعا ، وأن يجعلوا كتب العقائد ملأى بالجدل والمراء بين أهل المذاهب الاموات والاحياء . وقد مرت القرون وليس عندنا مصنف يصلح للدعوة الى الاسلام على الوجه الذى اشترط عليه علماء الكلام وهو أن يكون على وجه يحرك الى النظر ويدعو الى البحث والتفكير حتى قام الاستاذ الامام فكتب « رسالة التوحيد » فى بيان هذا الدين فجاء مع التزام الشرط اللائق لهذا العصر بما لم يأت بمثله أحد من المتقدمين ، الرسالة ، مقدمة الناشر ص ل — م .

(٣٦٥) وقد استمر الحال على هذا المنوال الى أن ظهرت فى هذه العصور الاخيرة الفلسفة الحديثة التى خالف فيها أربابها طريقة أسلافهم المتقدمين واعتمدوا فى ذلك أصولا للرياضيات والطبيعيات لم تكن تعرف قبل هذا الحين . وانتشرت هذه الفلسفة بواسطة المطبوعات بين أهل الاسلام ، ونشأت عنها شبه لم تكن معهودة فى غابر الاعوام ، وصار كل عاقل يخشى على أبعد الضعفاء من غوائل هذه الشبهة الجديدة فتجدد الاحتياج الى استئناف الردود السديدة وتأليف كتب فى حفظ الايمان مقيدة ، الحصون ص ٣ .

تأسيس العلم لم يؤد الى أى علم . تصف الله بأوصاف أزلية وفي الوقت نفسه يعلن عن حيرة العقل وكأن أداة العلم لم تؤد الى أى علم . ويختفى العلم وتبدأ مناجاة صوفية مما يدل على سيادة علوم التصوف على باقى العلوم . وينقلب التصوف ضد عقائد الفرقة الناجية فلا يمكن وصف الله أو رؤيته . وكلما ازدادت المناجاة تعظيما لله زاد الانسان تحقيرا لنفسه . وكيف يعاد بناء علم أصول الدين دون اكتشاف الذاتية؟ (٣٦٦) وقد تكشف خواتيم أخرى عن أن هدف العلم هو تبرير الدين والدفاع عنه وتثبيته مع دعوات للحفظ ضد الغواية وطلب للمغفرة والعفو وكأن العلم غواية تؤدي الى الخطأ بالضرورة وتجب التوبة منه . ويبرز منهج الاقتداء بسنة الرسول وتقليد صحابته والتابعين مع أن التقليد ليس مصدرا للعلم . وقد تحتوى الخواتيم على اعتذار عن التطويل والحشو أو ما يقع فيه المصنف من اخطاء ، يرجو عملا صالحا يوضع في حسابه يوم القيامة مع ذكر الحمد لله والصلاة والسلام

(٣٦٦) عند ذلك يحق لنا ان نقول وحقا وصدقاً ، نقول متبركين بالفاظ الصالحين وهى كلمات ملتقطة من دعوات زين العابدين : يا من لا يبع أدنى ما استأثر به من جلالك وعزتك أقصى نعمة الناعمين . يا من قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين ، وعجزت عن نعمته أوهم الواصفين . يامن لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ، ولا يصفه الواصفون ، أنت كما وصفت به نفسك وأنت كما أثبتت على نفسك ضلت فيك الصفات وتقسمت دونك النعمت ، وحارت في كبرياتك لطائف الاوهم والعقول ، أنت الاول في أزليتك وعلى ذلك أنت دائم لا تزول ، وأنت الآخر في أبديتك وكذلك أنت قائم لا تحول ، وأنت الظاهر فما اجتجت عن شيء ، وأنت باطن فما اختفيت في شيء لا تغيرك الدهور ولا تبليك الامور ، ولا يعتورك الزمان ، ولا يحويك المكان ، ولا يشفيك شأن . كذلك أنت الله الذى لا اله الا أنت ، لك الاسماء الحسنى ، والمثل الأعلى ، والكلمة العليا ، انزلت الكتاب بالحق ، وارسلت الرسل بالصدق ، وختمتهم بأخروهم عصرا وأولهم مآثرة وذكرنا محمدا المصطفى . اللهم اكتب لى هذه الشهادة عندك واجعلها عهدا تؤديه لى يوم القيامة وقد رضيت عنى يا أرحم الراحمين . « ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو اخطانا » ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ، وهب لنا من لدنك رحمة ، انك أنت الوهاب » النهاية ص ٥٠٣ — ٥٠٤ .

على رسول الله (٣٦٧) . وقد تكون الخواتيم آيات شرآنية صرغة توحى بقوة العقيدة والاستخلاف فى الارض وكأننا هنا بصدد فعل وعمل لا قول ونظر مع التمسك بطريقة السلف والاصرار عليها بعيدا عن الخلف (٣٦٨) . ونحن انما نقدم « من العقيدة الى الثورة » اجتهدا منا واستثنافا لعلم اصول الدين بعيد أن توقف منذ سبعة قرون وتطويرا له بعد « المواقف » و « رسالة التوحيد » فى عصر التحرر من الاستعمار فى الخارج والقهر فى الداخل وفى فترة الردة من قلب مصر المحمية (٣٦٩) .

---

(٣٦٧) وليكن هذا آخر الكلام من كتاب المواقف ونسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه ولا يزيغه بعد الهداية ، ويعصمنا عن الغواية ، ويوفقنا للاقتداء برسول الله وأصحابه والتابعين لهم باحسان ، ويعفو عن طغيان القلم وما لا يخلو عن البشر من السهو والزلل ، وأن يعاملنا بفضلته ورحمته أنه هو الغفور الرحيم ، المواقف ص ٤٣٠ ، ونحن نختم هذا الكتاب بهذا فقد اظهرنا « الاقتصاد فى الاعتقاد » وحذفنا الحشو والفضول المستغنى عنه لامام المتكلمين ، ناصر سنة سيد المرسلين والذاب عن الدين الشيخ أبى الحسن الخارج من امهات العقائد وقواعدها ، واقتصرنا أدلة ما أوردناه على الجلى الواضح الذى لا تقصر أكثر الانهام عن ادراكه . فنسأل الله ألا يجعله وبالا علينا وأن يضعه فى ميزان الصالحات اذا ردت الينا أعمالنا . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبیین وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرا ، الاقتصاد ص ١٢٩ .

(٣٦٨) وذلك مثل آيات « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا . يعبدوننى ، لا يشركون بى شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » الرسالة ص ٢٠٧ — ٢٠٨ .

(٣٦٩) انظر « التراث والتجديد » ، ثالثا : أزمة المناهج فى الدراسات الاسلامية ص ٧٥ — ١٢٢ وايضا « من العقيدة الى الثورة » ، الفصل الثانى ، بناء العلم .



## المصادر والمراجع

بعد استبعاد الدراسات الثانوية في علم أصول الدين نظرا لانها في حاجة الى مراجعة فهي موضوعات دراسة وليست دراسة موضوعات اقتصرنا على المصادر والمراجع الاصلية التي تحتوى على نصوص العلم نظرا لاننا نؤسس نصا جديدا . ونقسمها في مجموعات أربع . مصنفات العقائد الاشعرية ، مصنفات العقائد الاعتزالية ، كتب الفرق الاشعرية وأخيرا المصادر المطبوعة والمخطوطة التي لم نرجع اليها الا لما . وقد رتبناها ترتيبا زمنيا وليس أبجديا لمعرفة تطور العلم . وبدأنا باسم المصنف وتاريخ وفاته بين قوسين ثم باسم مؤلفه . ولم نعتد على عقائد الشيعة ونصوصها لانها لا توجد في وعينا القومى كجزء من التراث الحى ولغلبة الاتجاهات الصوفية والفلسفية عليها .

### أولا : العقائد الاشعرية .

#### ١ — الفقه الاكبر ( الفقه ) .

كتاب « الفقه الاكبر » للامام الاعظم أبى حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى رضى الله عنه ( ١٥٠ هـ ) وشرحه للامام الهمام ناصر السنة وقامع البدعة شيخ عصره ملا على القارى الحنفى ( ١٠٠٠ ) تغمده الله برحمته . طبع بمطبعة دار الكتب العربية الكبرى على نفقة أصحابها مصطفى البابى الحلبي وأخويه بكري وعيسى بمصر ( بدون تاريخ ) .

#### ٢ — كتاب اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع ( اللمع ) .

للإمام أبى الحسن الاشعرى ( ٣٣٠ هـ ) ، صححه وقدم له وعلق عليه الدكتور حمودة غرابة مدير المركز الثقافى الإسلامى بلندن ،



مكتبة الخانجي بالقاهرة ومكتبة المثنى ببغداد ، ( جماعة الازهر  
للتأليف والترجمة والنشر ) ، مصر ١٩٥٥ .

٣ — الابانة عن اصول الديانة ( الابانة ) .

لامام المتكلمين ، ناصر سنة سيد المرسلين الذاب عن الدين الشيخ  
أبى الحسن على بن اسماعيل بن اسحق بن سالم بن اسماعيل بن  
عبد الله بن موسى بن بلال بن أبى بردة بن موسى الاشعري صاحب  
رسول الله صلى الله عليه وسلم المتوفى سنة بضع وعشرين  
وثلاثمائة ( والاصح ٣٣٠ هـ ) . عنيت بنشره ومراجعة أصوله  
والتعليق عليه ادارة الطباعة المتيرية ، مصر ( بدون تاريخ ) .

٤ — الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ( الانصاف ) .

لامام المتكلمين سيف الاسلام القاضى أبى بكر الطيب الباقلانى  
البصرى ( ٤٠٣ هـ ) تحقيق وتعليق وتقديم محمد زاهد بن الحسن  
الكوشى ، وكيل المشيخة الاسلامية فى الخلافة العثمانية سابقا  
( ١٢٩٦ — ١٣٧١ هـ ) ، الطبعة الثانية ، مؤسسة الخانجي  
للطباعة والنشر والتوزيع ، ١٣٨٢ هـ ١٩٦٣ م .

٥ — التمهيد فى الرد على الملاحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعزلة  
( التمهيد ) .

تأليف الامام أبى بكر محمد بن الطيب بن الباقلانى ( ٤٠٣ هـ ) ضبطه  
وقدمه وعلق عليه محمود محمد الخضيرى المدير المساعد للبحوث  
والثقافة الاسلامية بالازهر الشريف ، محمد عبد الهادى أبو ريده ،  
مدرس الفلسفة بكلية الآداب بجامعة مؤاد الاول ، دار الفكر العربى ،  
لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٦٦ هـ — ١٩٤٧ م .

٦ — اصول الدين ( الاصول ) .

تأليف الامام الاستاذ أبى منصور عبد القاهر بن طاهر التميمى

البغدادي ( ٤٢٩ هـ ) المجلد الاول وهو كتاب أصول الدين .  
التزم نشره وطبعه مدرسة الالهيات بدار الفنون التركية باستانبول ،  
الطبعة الاولى ، استانبول ، مطبعة الدولة ١٣٤٦ هـ — ١٩٢٨ م .

٧ — الفصل في المال والاهواء والنحل ( الفصل ) .

للامام ابن حزم الظاهري الاندلسي ( ٥٦٠ هـ ) خمسة أجزاء في  
مجلدين ، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده ، القاهرة ( بدون  
تاريخ ) .

٨ — لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والمجاعة ( لمع الأدلة ) .

لعبد الملك الجويني ( امام الحرمين أبو المعالي ) ( ٤١٩ — ٤٧٨ هـ )  
تقديم وتحقيق الدكتورة فوقيية حسين محمود ، مدرسة الفلسفة  
بكلية البنات بجامعة عين شمس ، راجع التحقيق المرحوم الدكتور  
محمود الخضري ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والانتباء والنشر ،  
الدار المصرية للتأليف والترجمة ، الطبعة الاولى ١٣٨٥ هـ — ١٩٦٥ م .

٩ — كتاب الارشاد الى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ( الارشاد ) .

لامام الحرمين الجويني ( ٤١٩ — ٤٧٨ هـ ) حققه وعلق عليه وقدم  
له وفهرسه الدكتور محمد يوسف موسى ، استاذ في كلية أصول  
الدين بالازهر ، على عبد المنعم عبد الحميد المدرس في الازهر  
الشريف ، معهد القاهرة . مكتبة الخانجي ، مصر ١٣٦٩ هـ —  
١٩٥٠ م .

١٠ — العقيدة النظامية ( النظامية ) .

لامام الحرمين الجويني ، مطبعة الانوار ، القاهرة ١٣٦٧ هـ .

١١ — الشامل في أصول الدين ( الشامل ) .

لامام الحرمين الجويني ( ٤٧٨ هـ ) حققه وقدم له على سامي النشار ،  
م ٤٢ — الايمان والعمل — الامامة

فيصل بدير عون ، سهر محمد مختار ، منشأة المعارف ، الاسكندرية  
١٩٦٩ م .

١٢ — الاقتصاد في الاعتقاد ( الاقتصاد ) .

تأليف حجة الاسلام محمد أبى حامد الغزالى الطوسى ، مكتبة  
ومطبعة محمد على صبيح وأولاده ، القاهرة ١٣٨٢ هـ — ١٩٦٢ م .

١٣ — بحر الكلام في علم التوحيد ( البحر ) .

تأليف الامام الاجل رئيس أهل السنة والجماعة سيف الحق والدين  
أبو المعين النفسى ( ٥٠٨ هـ ) ، القاهرة ١٣٤٠ هـ — ١٩٢٢ م .

١٤ — نهاية الاقدام في علم الكلام ( النهاية ) .

تصنيف الشيخ الامام العالم عبد الكريم الشهرستانى ( ٥٤٨ هـ ) ،  
حرره وصححه الفردجيوم ( بدون تاريخ ) .

١٥ — محصل افكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء المتكلمين

( المحصل ) .

تأليف الامام الحجة ناصر الحق فخر الدين محمد بن عمر الرازى  
( ٦٠٦ هـ ) ، طبع بمعرفة السادات أحمد ناجى المجلالى ومحمد أمين  
الخانجى وأخيه ، الطبعة الاولى ، المطبعة الحسينية المصرية  
( بدون تاريخ ) .

١ — تلخيص المحصل للعلامة نصر الدين الطوسى ( ٨٨٧ هـ ) ( فى

الذيل ) .

١٦ — معالم أصول الدين ( معالم ) .

للامام فخر الدين المذكور .

١٧ — المسائل الخمسون فى أصول الكلام ( المسائل ) .

للامام فخر الدين حجة الاسلام محمد بن عمر الرازى ، طبعت على

نفقة الشيخ محي الدين صبرى الكردى بمطبعة كردستان العلمية  
لصاحبها فرج الله زكى الكردى بمصر المحمية ١٣٢٨ هـ .

١٨ — أساس التقديس فى علم الكلام ( الأساس ) .

تأليف الامام فخر الدين أبى عبد الله محمد بن عمر بن الحسين  
الرازى ( ٦٠٦ هـ ) ، مصطفى البابى الحلبي وأولاده ، مصر ١٣٥٤ هـ  
— ١٩٣٥ م .

١٩ — غاية المرام فى علم الكلام ( الغاية ) .

سيف الدين الآمدى ( ٥٥١ — ٦٣١ هـ ) تحقيق حسن محمود عبد  
اللطيف ، المجلس الاعلى للشئون الاسلامية ، لجنة احياء التراث  
الاسلامى ، القاهرة ١٣٩١ هـ — ١٩٧١ م .

٢٠ — العقائد النسفية ( النسفية ) .

أ — شرح العلامة المحقق الحبر الفهامة المدقق سعد الدين التفتازانى  
( ٧٩١ هـ ) على العقائد النسفية للامام الهمام قدوة علماء الاسلام  
نجم الدين عمر النسفى ( ٦٤٢ هـ ) .

ب — حاشية الخلالى ( ٨٦٢ هـ ) .

ج — حاشية الاسفراينى ( ٩٤٣ هـ ) .

دار احياء الكتب العربية لاصحابها عيسى البابى الحلبي شركاه ،  
مصر ( بدون تاريخ ) .

٢١ — طوائع الانوار ( الطوائع ) .

للقاضى عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الايجى ( ٧٥٦ هـ ) .

أ — شرح الدوانى ( ٩٠٨ هـ ) .

ب — حاشية السيالكوتى ، المطبعة الخيرية ، مصر ١٣٢٢ هـ .

ج — حاشية المرجانى .

- د — خاشية الخلخالى ( ١٠١٤ هـ ) .
- ه — حاشية الكلنبوى ( ١٢٠٥ هـ ) ( الشيخ اسماعيل ) .
- و — حاشية محمد عبده ( ١٣٢٣ هـ ) .
- استانبول در سعادت ( ١٣١٦ هـ ) .

٢٣ — المواقف فى علم الكلام ( المواقف ) .

- عضد الله والدين القاضى عبد الرحمن بن احمد الايجى ( ٧٥٦ هـ ) ،
- عالم الكتب ، بيروت ، مكتبة المثنى ، القاهرة ، مكتبة سعيد الدين
- دمشق ( بدون تاريخ ) .
- ا — شرح الجرجانى .

٢٤ — المقاصد .

- سعيد الدين التفتازانى ( ٧٩١ هـ ) .
- ا — شرح المقاصد لسعيد الدين التفتازانى .
- ب — اشرف المقاصد لاحمد بن محمد بن يعقوب الولاى المكناسى
- الطبعة الاولى ، المطبعة الخيرية ، ١٣٢٥ هـ مصر .

٢٥ — السنوسية .

- الامام محمد بن يوسف السنوسى الحسنى ( ٨٩٥ هـ ) ، دار احياء
- الكتب العربية ، عيسى البابى وشركاه ( بدون تاريخ ) .
- ا — شرح ام البراهين على السنوسية للعلامة الشيخ احمد بن عيسى
- الانصارى ، محمد على صبيح وأولاده ، مصر ( بدون تاريخ ) .
- ب — الخلاصة السنوية لآبى حجاب .
- ج — شرح الهددى .
- د — حاشية الشرقاوى ( ١١٩٤ هـ ) دار احياء الكتب العربية ،
- عيسى البابى الطبى ، مصر ( بدون تاريخ ) .
- ه — حاشية الدسوقي ( ١٢١٤ هـ ) على ام البراهين ، دار احياء
- الكتب العربية عيسى البابى وشركاه ، مصر ( بدون تاريخ ) .

- و — حاشية البيجورى ( ١٢٢٧ هـ ) على السنوسية .
- ز — حاشية الانبأى على الباجورى ، دار احياء الكتب العربية ، عيسى البابى الحلبي ، مصر ( بدون تاريخ ) .
- ٢٦ — **البر النصيد من مجموعة الحفيد** ( الدر ) .
- الشيخ الامام الاجل شيخ الاسلام أحمد بن يحيى محمد الحفيد الهروى الشافعى ( ٩٠٦ هـ ) ، الطبعة الاولى ، مصر ١٣٢٢ هـ .
- ٢٧ — **كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد** ( الكتاب ) .
- للإمام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ( ١٢٠٦ هـ ) ، محمد على صبيح ، القاهرة ( بدون تاريخ ) .
- ٢٨ — **كفاية العوام فى علم الكلام** ( الكفاية ) .
- محمد الفضالى ( ١٢٢٣ هـ ) .
- ١ — تحقيق المقام للشيخ ابراهيم البيجورى ( ١٢٢٧ هـ ) ، دار احياء الكتب العربية ، عيسى البابى الحلبي وشركاه ، مصر ( بدون تاريخ ) .
- ٢٩ — **عقيدة العوام** ( شعر ) .
- الشيخ العالم اللودعى السيد أحمد المرزوقى المالكي ( ١٢٥٨ هـ ) .
- ١ — نور الظلام للعلامة الشيخ محمد نووى الشافعى ( ١٢٧٧ هـ ) ، دار احياء الكتب العربية ، عيسى البابى الحلبي وشركاه ، مصر ( بدون تاريخ ) .
- ٣٠ — **رسالة الباجورى** ( الباجورى ) .
- العالم العلامة البحر الفهامة الشيخ ابراهيم الباجورى ( ١٢٩٧ هـ )
- ١ — تيجان الدرارى للإمام المحقق والفهامة المدقق الشيخ محمد نووى الجاوى ، دار احياء الكتب العربية ، عيسى البابى الحلبي وشركاه ، مصر ( بدون تاريخ ) .

٣١ — رسالة التوحيد ( الرسالة ) .

الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده ( ١٣٢٣ هـ ) ، طبعتها السيد محمد رشيد رضا منشئ المنار ، الطبعة السادسة عشرة ، دار المنار ، مصر ، ١٣٧٣ هـ .

٣٢ — جوهر التوحيد ( الجوهرة ) ( شعر ) .

تأليف اللقاني الاب .

١ — ارشاد المريد .

ب — تحفة المريد على جوهرة التوحيد للبيجورى ( ١٢٢٣ هـ ) تصحيح وتعليق حسين عبد الرحيم مكى المدرس بالازهر الشريف ، محمد صبيح وأولاده ، القاهرة ( ١٣٨٤ هـ — ١٩٦٤ م ) .

ج — حاشية الامير على شرح عبد السلام اللقاني الابن على جوهرة التوحيد ، محمد على صبيح ، القاهرة ١٣٧٣ هـ — ١٩٥٣ م .

٣٣ — العقيدة التوحيدية .

الشيخ احمد الدردير .

١ — شرح العقباوى .

ب — حاشية العقباوى ، محمد على صبيح وأولاده ، القاهرة ، بدون تاريخ .

٣٤ — الخريدة البهية ( الخريدة ) ( شعر ) .

الشيخ احمد الدردير .

١ — شرح الخريدة للامام أبى البركات سيدى احمد الدردير ، تصحيح وتعليق حسين عبد الرحيم مكى المدرس بالزهر الشريف ، الطبعة الاولى محمد على صبيح وأولاده ، القاهرة ١٣٧٤ هـ — ١٩٥٤ م .

٣٥ — جامع زبد العقائد التوحيدية في معرفة الذات الموصوف بالصفات

الغاية ( الجامع ) .

العالم العلامة المسمى ولد عدلان من الاقطار السودانية ، السيد  
مضوى الحاج ، واد مدنى ، سودان ، ( بدون تاريخ ) .

٣٦ — وعيالة العبيد في علم التوحيد ( الوسيلة ) .

محمد الامام الطاهرى .

١ — القول المفيد لوحيد زمانه ونادرة عصره واوانه عمدة المحققين  
مولانا الشيخ محمد بخيت قاضى ثغر الاسكندرية ، المطبعة  
الخيرية ، الطبعة الاولى ، القاهرة ١٣٢٦ هـ .

٣٧ — المحصون الحيدية لحافظة العقائد الاسلامية ( الحصون ) .

الاستاذ صاحب الفضيلة الشيخ حسين أفندى الجسر ( ١٣٢٧ هـ )  
الطبعة الاولى ، محمد على صبيح واولاده ، القاهرة ( بدون تاريخ ) .

٣٨ — التحقيق التام في علم الكلام ( التحقيق ) .

محمد الحسينى الطواهري من علماء الازهر الشريف ومدرس بكلية  
أصول الدين ، الطبعة الاولى ، النهضة المصرية ، القاهرة ١٣٥٨ هـ —  
١٩٣٩ م .

٣٩ — مسائل أبى الليث .

١ — قطر الفيث للشيخ محمد نووى الجاوى ، دار احياء الكتب  
العربية ، عيسى البابى الحلبي ، القاهرة ( بدون تاريخ ) .

ثانيا : العقائد الاعتزالية .

١ — الانتصار والرد على ابن الراوندى المالحد ما قصد به من الكذب على

المسلمين والطعن عليهم ( الانتصار ) .

أبى الحسين عبد الرحيم بن عثمان الخياط المعتزلى ( حوالى ٣٠٠ هـ )



مع مقدمة وتحقيق وتعليقات الدكتور نبيرج الاستاذ بجامعة ابساله  
مملكة السويد ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٣٤٤ هـ — ١٩٢٥ م .

٢ — شرح الاصول الخمسة ( الشرح ) .

لقاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد ( ٤١٥ هـ ) تعليق الامام أحمد بن  
الحسين بن أبى هاشم حققه وقدم له الدكتور عبد الكريم عثمان ،  
مكتبة وهبة ، القاهرة ، الطبعة الاولى ١٣٨٤ هـ — ١٩٦٥ م .

٣ — المحيط بالتكليف ( المحيط ) .

القاضى عبد الجبار ( ٤١٥ هـ ) جمع الحسن بن أحمد بن متوية تحقيق عمر  
السيد عزمى ، مراجعة الدكتور أحمد فؤاد الاهوانى ، المؤسسة  
المصرية للتأليف والانباء والنشر ، الدار المصرية للتأليف والترجمة  
القاهرة ١٩٦٥ م .

٤ — المغنى فى أبواب التوحيد والعدل ( المغنى ) ( عشرون جزءا ) .

املاء القاضى أبى الحسن عبد الجبار الاسد ابادى ( ٤١٥ هـ ) .

الجزء الرابع : رؤية البارى تحقيق الدكتور محمد مصطفى حلمى ،  
الدكتور أبو الوفا الغنيمى التفتازانى ، القاهرة ١٩٦٥ م .

الجزء الخامس : الفرق غير الاسلامية تحقيق محمد محمد الخضيرى ،  
القاهرة ١٩٦٥ . وكلاهما مراجعة الدكتور ابراهيم مذكور وبإشراف  
الدكتور طه حسين ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والانباء  
والنشر ، الدار المصرية للتأليف والترجمة .

الجزء السادس : ١ — التعديل والتجوير تحقيق الدكتور أحمد فؤاد  
الاهوانى ومراجعة الدكتور ابراهيم مذكور بإشراف الدكتور طه  
حسين ، الطبعة الاولى القاهرة ١٩٦٢ م . ٢ — الارادة تحقيق  
الاب ج . ش . قنواتى مراجعة الدكتور ابراهيم مذكور ، اشراف

الدكتور طه حسين القاهرة ( بدون تاريخ ) . وزارة الثقافة والارشاد  
القومى ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر .

الجزء السابع : **خلق القرآن** قوم نصه ابراهيم الابيارى باشراف الدكتور  
طه حسين ، الجمهورية العربية المتحدة ، وزارة الثقافة والارشاد  
القومى ، الادارة العامة للثقافة الطبعة الاولى ١٣٨٠ هـ — ١٩٦١ م .

الجزء الثامن : **المخلوق** تحقيق الدكتور توفيق الطويل ، سعيد زايد ،  
راجعه الدكتور ابراهيم مذكور باشراف الدكتور طه حسين ، الدار  
المصرية للتأليف والترجمة ( بدون تاريخ ) .

الجزء التاسع : **التوايد** تحقيق الدكتور توفيق الطويل وسعيد زايد ،  
راجعه الدكتور ابراهيم مذكور باشراف الدكتور طه حسين ، المؤسسة  
المصرية العامة للتأليف والانباء والنشر ، الدار المصرية للتأليف  
والترجمة ، القاهرة ( بدون تاريخ ) .

الجزء الحادى عشر : **التكليف** تحقيق الاساذ محمد على النجار ،  
الدكتور عبد الحليم النجار مراجعة الدكتور ابراهيم مذكور ، اشرف  
الدكتور طه حسين ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والانباء والنشر ،  
الدار المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة ١٣٨٥ هـ — ١٩٦٥ م .

الجزء الثانى عشر : **النظر والمعارف** تحقيق الدكتور ابراهيم مذكور ،  
باشراف الدكتور طه حسين ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف  
والانباء والنشر ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة ، ( بدون  
تاريخ ) .

الجزء الثالث عشر : **اللاطف** حققه الدكتور أبو العلا عفيفى ، وراجعه  
الدكتور ابراهيم مذكور باشراف الدكتور طه حسين ، وزارة الثقافة  
والارشاد القومى ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة  
والطباعة والنشر ، القاهرة ١٣٨٢ هـ — ١٩٦٢ م .

الجزء الرابع عشر : **الاصباح ، استحقاق الذم ، التوبة ، تحقيق**  
الاستاذ مصطفى السقا راجعه الدكتور ابراهيم مذكور ، اشراف  
الدكتور طه حسين ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والانباء والنشر ،  
الدار المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة ١٣٨٥ هـ — ١٩٦٥ م .

الجزء الخامس عشر : **النبوات والمعجزات ، تحقيق** الدكتور محمود  
الخضيري ، الدكتور محمود قاسم ، مراجعة الدكتور ابراهيم مذكور  
واشراف الدكتور طه حسين ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ،  
القاهرة ١٣٨٥ هـ — ١٩٦٥ م .

الجزء السادس عشر : **اعجاز القرآن** قدم نصه على نسختين خطيتين  
أمين الخولى باشراف الدكتور طه حسين ، الجمهورية العربية  
المتحدة ، وزارة الثقافة والارشاد القومى ، الادارة العامة للثقافة ،  
القاهرة ١٣٨٠ هـ — ١٩٦٠ م .

الجزء السابع عشر : ( الموجود منه ) **الشرعيات** حرر نصه من مصورة  
واحدة أمين الخولى وأشراف على احيائه الدكتور طه حسين ، وزارة  
الثقافة والارشاد القومى ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة  
والطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٦٣ .

الجزء المتتم العشرين : **القسم الاول ، فى الامامة ، تحقيق** الدكتور  
عبد الحليم محمود ، الدكتور سليمان دنيا ، مراجعة الدكتور ابراهيم  
مذكور ، باشراف الدكتور طه حسين ، الدار المصرية للتأليف  
والترجمة ، القاهرة ( بدون تاريخ ) ، القاهرة ( بدون تاريخ ) .

ثالثا : تاريخ الفرق .

١ — مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين ( مقالات ) .

شيخ أهل السنة والجماعة الامام ابن الحسن على بن اسماعيل

الاشعري ( ٣٣٠ هـ ) تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ، جزءان ،  
النهضة المصرية ، الطبعة الاولى ، القاهرة ١٣٦٩ هـ — ١٩٥٠ م .

## ٢ — التنبيه والرد على اهل الاهواء والبدع ( التنبيه ) .

الامام الفقيه المحدث الثقة ابي الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن  
الملطى الشافعى ( ٣٧٧ هـ ) . قدم له وعلق عليه محمد زاهد بن  
الحسن الكوثرى ، وكيل المشيخة الاسلامية فى الخلافة العثمانية  
سابقا ، مكتبة المثنى ، بغداد ، مكتبة المعارف بيروت ، ١٣٨٨ هـ —  
١٩٦٨ م .

## ٣ — الفرق بين الفرق ( الفرق ) .

صدر الاسلام الاصولى العالم المتفنن عبد القاهر بن طاهر بن محمد  
البغدادى الاسفراينى التميمى ( ٤٢٩ هـ — ١٠٣٧ م ) ، حقق أصوله  
وفصله وضبط شكله وعلق على حواشيه محمد محى الدين عبد  
الحميد ، محمد على صبيح وأولاده ، القاهرة ( بدون تاريخ ) .

## ٤ — المال والنحل ( الملل ) .

الشهرستانى ( ٥٤٨ هـ ) ، خمسة أجزاء ، محمد على صبيح وأولاده ،  
القاهرة ( بدون تاريخ ) .

## رابعا ، بعض المصادر الاخرى .

هناك بعض النصوص والمصادر العامة الاصلية التى تم الاطلاع  
عليها دون الاقتباس منها . فالمادة مكررة وليس بها جديد . وهناك  
بعض المصادر الاخرى التى لم نطلع عليها الا لما اما لانها مطبوعة  
ويصعب العثور عليها او مخطوطة .

## ١ — بعض المصادر الاخرى فى العقائد الاشعرية .

### ١ — كتاب التوحيد .

للشيخ الامام علم الهدى أبى منصور بن محمود الماترىدى السمرقندى

( ٣٣٣ هـ ) حققه وقدم له الدكتور فتح الله خليف ، دار المشرق  
بيروت ، ١٩٧٠ م .

**ب — كتاب البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين .**

للشيخ الامام نور الدين الصابوني ، ( ٥٨٠ هـ ) حققه وقدم له الدكتور  
فتح الله خليف ، دار المعارف ، مصر ، ١٩٦٩ م .

**ج — الاصول والفروع .**

لابن حزم الاندلسي ( ٥٦١ هـ ) تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور محمد  
عاطف العراقي ، الدكتور سهر فضل الله ابو وافية ، الدكتور  
ابراهيم ابراهيم هلال ، الطبعة الاولى ، النهضة العربية ، القاهرة  
١٩٧٨ م .

**د — العقيدة الطحاوية .**

شرح وتعليق محمد ناصر الدين الالباني ، ١٣٩٤ هـ .

**هـ — الاعتقاد على مذهب السلف اهل السنة والجماعة .**

للإمام المحافظ الكبير أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ٤٥٨ هـ )  
صححه ونشره لأول مرة العلامة السلفي الشيخ أحمد محمد مرسى ،  
القاهرة ١٣٨٠ هـ — ١٩٦١ م .

**و — عقائد السلف .**

للائمة أحمد ابن حنبل ( ٢٤١ هـ ) ، البخاري ( ٢٧٦ هـ ) ، ابن قتيبة  
( ٢٧٦ هـ ) ، عثمان الدارمي ( ٢٨٠ هـ ) ، القاسمي ( ١٣٣٢ هـ ) ،  
على سامي النشار ، عمار جمعي الطالبی ، منشأة المعارف ،  
الاسكندرية ، ١٩٧١ م .

**ز — عقيدة الفرقة الناجية .**

لصابوني ( ٥٨٠ هـ ) ، الصنعاني ( ٨٤٠ هـ ) ، المفريزي ( ٨٤٥ هـ ) ،

محمد بن عبد الوهاب ( ١٢٠٦ هـ ) ، الشوكاني ( ١٢٢٥ هـ ) اعداد  
وتقديم عبد الله حجاج ، دار الوحي ، القاهرة ( بدون تاريخ ) .

#### ح — مجموعة التوحيد .

لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية وشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ،  
دار الفكر ، القاهرة ، ١٩٧٨ هـ .

#### ط — قلائد الخرائد في أصول العقائد .

العلامة الكبير معز الدين السيد محمد المهدي الحسيني الشهير  
بالقزويني ( ١٣٠٠ هـ ) حققها وعلق عليها جودت كامل القزويني ،  
بغداد ، ١٩٧٢ م .

#### ي — الجواهر الكلامية في ايضاح العقيدة الاسلامية .

الاستاذ العلامة شيخ المحققين الشيخ طاهر بن صالح الجزائري  
( ١٣٣٨ هـ ) دار احياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه ،  
القاهرة . ١٣٨٠ هـ — ١٩٦٠ م .

#### ٢ — بعض المصادر الاخرى في العقائد الاعتزالية .

##### ١ — رسائل العدل والتوحيد .

الامام الحسن البصري ( ١١٠ هـ ) ، الامام القاسم الرسي ( ٢٤٦ هـ ) ،  
القاضي عبد الجبار بن أحمد ( ٤١٥ هـ ) ، الشريف المرتضى ( ٨٤٠ هـ )  
دراسة وتحقيق محمد عمارة ، دار الهلال ، القاهرة ، ١٩٧١ م .

##### ب — رسائل العدل والتوحيد .

الامام يحيى بن الحسين ( ٢٩٨ هـ ) دراسة وتحقيق محمد عمارة ،  
دار الهلال القاهرة ، ١٩٧١ م .

##### ج — المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين .

لابي رشيد النيسابوري المعتزلي سعيد بن محمد بن سعيد ( ٤٠٠ هـ )

تحقيق وتقديم د . معن زيادة ، د . رضوان السيد ، معهد الانماء  
العربي الطبعة الاولى بيروت ، ١٩٧٩ م .

د — في التوحيد .

ديوان الاصول لابي رشيد سعيد بن محمد النيسابوري ( ٤٠٠ هـ )  
تحقيق د . محمد عبد الهادي أبو ريذة ، مطبعة دار الكتب ، القاهرة  
١٩٦٩ م .

ه — التذكرة في احكام الجواهر والاعراض .

الحسن بن متوية النجرائي المعتزلي ( ٤٦٩ هـ ) تحقيق وتقديم وتعليق  
د . سامي نصر لطف ، د . فيصل بدير عون ، دار الثقافة ، القاهرة  
١٩٧٥ م .

و — باب ذكر المعتزلة .

من كتاب المنية والاصل في شرح كتاب الملل والنحل لاحمد بن يحيى  
بن المرتضى ( ٨٤٠ هـ ) اعنى بتصحيحه توما أرندل ، دار صادر  
بيروت ، حيدر آباد الدكن ١٣١٦ هـ .

ز — فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة .

أبو القاسم البلخي ( ٣١٩ هـ ) ، القاضي عبد الجبار ( ٤١٥ هـ ) ،  
الحاكم الجشمي ( ٤٩٤ هـ ) اكتشفها وحققها فؤاد السيد ، الدار  
التونسية للنشر ، تونس ١٩٧٤ م .

٣ — بعض المراجع المطبوعة والمخطوطات التي لم نطلع عليها .

أ — تهذيب الكلام .

سعد الدين التفتازاني ( ٧٩١ هـ ) .

ب — المعتمد في اصول الدين .

للشاذلي أبي يعلى الحنبلي الفراء ، حقق له د . وديع زيدان حداد  
بيروت .

ج — كتاب الدر النضيد في اخلاص كلمة التوحيد .

للامام العلامة بن على الشوكانى ، مطبعة المنار ، مصر ١٣٤٠ هـ .

د — الروضة البهية فيما بين الاشعرية والماتريدية .

تأليف ابو عذبة ، حيدر اباد ، ١٣٢٢ هـ .

هـ — خلافيات الحكماء مع المتكلمين وخلافيات الاشاعرة مع الماتريدية

عبد الله بن عثمان بن موسى ، دار الكتب المصرية رقم ٣٤٤١ ج .

و — تأويلات اهل السنة للماتريدى ، دار الكتب المصرية ٨٧٣ تفسير .



# فهرس الموضوعات

الباب الخامس

التاريخ المتعين

الفصل الحادى عشر

النظر والعهل ( الاسماء والاحكام )

الموضوع	الصفحة
أولا : مقدمة	٥
١ — وضع المشكلة وأهميتها	٥
٢ — أبعاد الشعور	١٠
ثانيا : النظر	١٤
١ — هل هناك كفر نظرى ؟	١٩
٢ — هل يوجد ايمان نظرى بلا تصديق أو اقرار أو عمل ؟	٢٨
أ — هل الايمان معرفة بلا تصديق ؟	٣٠
ب — هل الايمان معرفة بلا اقرار ؟	٣٠
ج — هل الايمان معرفة دون عمل ؟	٣٢
د — هل الايمان معرفة وتصديق دون اقرار وعمل ؟	٣٣
هـ — هل الايمان معرفة واقرار دون تصديق وعمل ؟	٣٣
و — هل الايمان معرفة وعمل دون تصديق واقرار ؟	٣٧
ز — هل الايمان معرفة وتصديق واقرار دون عمل ؟	٣٨
ح — هل الايمان معرفة وتصديق وعمل دون اقرار ؟	٤٠

الموضوع	الصفحة
ط — هل الايمان معرفة واقرار وعمل دون تصديق ؟	٤٠
ي — الايمان معرفة وتصديق واقرار وعمل	٤١
<b>ثالثا : التصديق</b>	٤٢
١ — هل يوجد تصديق بلا استدلال ؟	٤٥
٢ — هل الايمان تصديق دون معرفة او اقرار او عمل ؟	٥٠
أ — هل الايمان تصديق دون اقرار ؟	٥٢
ب — هل الايمان تصديق دون عمل ؟	٥٤
ج — هل الايمان تصديق واقرار وعمل دون معرفة ؟	٥٦
د — الايمان تصديق ومعرفة واقرار وعمل	٥٧
<b>رابعا : الاقرار</b>	٥٨
١ — ماذا يعنى الاقرار ؟	٥٨
٢ — هل الايمان اقرار دون معرفة وتصديق وعمل ؟	٦٢
أ — هل الايمان اقرار دون عمل ؟	٦٤
ب — الايمان اقرار ومعرفة وتصديق وعمل	٦٩
<b>خامسا : العمل</b>	٧٢
١ — ماذا يعنى العمل ؟	٧٧
٢ — هل يسقط العمل ؟	٨٤
أ — تشخيص الاحكام	٨٥
ب — اسقاط التكاليف	٨٧
ج — اباحة المحرمات	٩١
د — ايقاف الحدود	٩٧

الصفحة	الموضوع
١٠٠	هـ — تأويل العبادات
١٠٦	و — تغيير المعاملات
١١٦	سادسا : مرتكب الكبيرة
١٢٠	١ — هل مرتكب الكبيرة مؤمن أو كافر أو فاسق ؟
١٢١	أ — هل مرتكب الكبيرة مؤمن ؟
١٢٦	ب — هل مرتكب الكبيرة كافر ؟
١٣٣	ج — هل مرتكب الكبيرة فاسق أو منافق ؟
١٣٩	٢ — هل الايمان يزيد وينقص ؟
١٤٤	سابعا : خاتمة ، الواقع التاريخي بين الثبات والتغير
١٤٥	١ — الواقع التاريخي الثابت
١٤٥	أ — امامة عثمان
١٤٩	ب — حروب علي
١٥٥	ج — التحكيم
١٥٩	٢ — الواقع التاريخي المتغير

## الفصل الثاني عشر

### الحكم والثورة ( الامامة )

١٦٣	أولا : مقدمة ، وضع المسألة
١٦٦	١ — هل الامامة فرع أم أصل ؟
١٧٢	٢ — اسم المشكلة وتعريفها وأقسامها

الموضوع	الصفحة
<b>ثانيا : وجوب الامامة</b>	١٧٤
١ — هل الامامة غير واجبة أصلا ؟	١٧٥
٢ — الامامة واجبة	١٨٤
١ — هل الامامة واجبة على الله أم على العباد ؟	١٨٦
ب — وجوبها على العباد سمعا	١٨٩
ج — وجوبها على العباد عقلا	١٩٥
<b>ثالثا : كيفية ثبوتها</b>	٢٠٠
١ — هل تثبت الامامة بالنص والتعيين ؟	٢٠٣
١ — النص الجلى والنص الخفى	٢٠٣
ب — النص المقرون بدليل المعجزة أو العقل أو الخروج	٢١١
ج — الواقع التاريخي	٢١٦
٢ — الامامة عقد واختيار	٢٢٠
١ — صفة العقد	٢٣١
ب — صفة العاقلين	٢٤١
ج — الواقع التاريخي	٢٤٥
<b>رابعا : صفات الامام وشروط الامامة</b>	٢٥٢
١ — هل هناك صفات للامام ؟	٢٥٣
١ — الخلود والرجعة	٢٥٣
ب — الغيبة والانتظار	٢٦٣
ج — العصمة والتقية	٢٦٧
د — العلم والتعليم	٢٧٣

الموضوع	الصفحة
٢ — شروط الامامة	٢٨٤
١ — هل النسب شرط ؟	٢٨٥
ب — الشروط العادية ( الاسلام ، الحرية ، الذكورة ، والبلوغ )	٢٩١
ج — الشروط الواجبة ( العلم ، والعدل ، والتدبير )	٢٩٤
د — هل تجوز امامة المفضول مع وجود الافضل ؟	٢٩٩
<b>خامسا : الثورة على الحكم</b>	٣٠٤
١ — الامر بالمعروف والنهي عن المنكر	٣٠٤
٢ — متى تجوز طاعة الامام ومتى يجوز خلعه أو الخروج عليه	٣١٦
١ — طاعة الامام	٣١٦
ب — خلع الامام	٣٢٢
ج — الخروج على الامام	٣٢٤
<b>سادسا : الامامة في التاريخ ، انهيار أم نهضة ؟</b>	٣٣٦
١ — ماذا يعنى التفضيل بين الائمة ؟	٣٣٧
٢ — التفضيل بداية الانهيار	٣٤١
١ — هل هناك تفضيل في نساء النبي وبناته ؟	٣٤٢
ب — هل هناك تفضيل بين الخلفاء الاربعة ؟	٣٤٦
ج — هل هناك تفضيل بين الصحابة ؟	٣٥٨
د — هل هناك تفضيل بين القورن ؟	٣٦٤
هـ — هل هناك تفضيل بين العلماء ؟	٣٧٠
و — هل هناك تفضيل بين الامم ؟	٣٨٠

الصفحة	الموضوع
٣٨٠	٣ — التوحيد بداية النهضة
٣٨١	أ — الانسان والتاريخ
٣٨٣	ب — التوحيد والثورة
٣٨٧	ج — الحزب الثورى
٣٩٣	خاتمة : من الفرقة العقائدية الى الوحدة الوطنية
٣٩٨	أولا : مقدمة ، هل يجوز تكفير الفرق ؟
٤٠٧	ثانيا : هل هناك تكفير عقائدى نظرى ؟
٤٠٩	أ — هل هناك تكفير فى المقدمات النظرية ؟
٤٠٩	أ — نظرية العلم
٤١٢	ب — نظرية الوجود
٤٢٤	٢ — هل هناك تكفير فى العقليات ( الالهيات ) ؟
٤٢٧	أ — الوعى الخالص ( الذات )
٤٣٠	ب — الوعى المتعين ( الصفات )
٤٤٠	ج — خلق الانفعال
٤٤٥	د — العقل الغائى
٤٥٠	٣ — هل هناك تكفير فى السمعيات ( النبوات ) ؟
٤٥١	أ — تطور الوعى ( النبوة )
٤٥٤	ب — مستقبل الانسانية ( المعاد )
٤٥٦	ج — النظر والعمل ( الاسماء والاحكام )
٤٦٥	د — الحكم والثورة ( الامامة )
٤٦٩	ثالثا : هل هناك تكفير شرعى عملى ؟
٤٧٥	أ — حقوق الافراد

الموضوع	الصفحة
١ — الحقوق الاجتماعية	٤٧٦
ب — الحقوق الاقتصادية	٤٧٨
ج — الحقوق السياسية	٤٨٠
٢ — فرق الامة	٤٨٢
أ — هل هناك كفرة لا تقبل منهم الجزية ؟	٤٨٤
ب — هل هناك كفرة تقبل منهم الجزية ؟	٤٩٢
ج — حكم من لم يبلغهم الاسلام أو المرتدين عنه	٤٩٦
٣ — فرق المعارضة	٤٩٩
أ — المعارضة السرية في الداخل	٥٠٠
ب — المعارضة العلنية في الخارج	٥١١
ج — المعارضة العلنية في الداخل	٥١٦
٤ — فرقة السلطان	٥٣٦
رابعاً من الوحدة الى التفرق أو من التفرق الى الوحدة	٥٤٨
١ — أصول التفرق والوحدة	٥٥١
أ — هل التفرق جغرافي طبيعي ؟	٥٥١
ب — هل التفرق قومي حضاري ؟	٥٥٢
ج — التفرق العقائدي المذهبي	٥٥٤
د — تحديد المصطلحات	٥٦٠
٢ — من الوحدة الى التفرق	٥٦٦
أ — التاريخ الرمزي	٥٦٦
ب — التاريخ الموجه	٥٨٠
ج — الاحصاء العددي	٥٩٦

الموضوع	الصفحة
٣ — من التفرق الى الوحدة	٦٠٧
أ — الشعور البنائى ( المذهبى )	٦٠٨
ب — الشعور الجدلى ( التاريخى )	٦١٣
ج — الشعور الاجتماعى ( السياسى )	٦٣٠
٤ — خاتمة الخاتمة	٦٥١

#### المصادر والمراجع

أولا : العقائد الاشعرية	٦٥٥
ثانيا : العقائد الاعتزالية	٦٦٣
ثالثا : تاريخ الفرق	٦٦٦
رابعا : بعض المراجع المطبوعة والمخطوطات التى لم نطلع عليها	٦٧٠
فهرس الموضوعات	٦٧٣



« التراث والتجديد » في جبهته الأولى « موقفنا من التراث القديم » هو مشروع جيلنا في مطلع القرن الخامس عشر ، وفي نهاية السبعة قرون الثانية في تاريخ الحضارة الإسلامية ، يضع شروط النهضة بعد أن وصف ابن خلدون نشأة الحضارة وتطورها وانهارها في السبعة قرون الأولى . يقيل الإصلاح الديني من عثرته بعد كبوته ، ويحول إلى نهضة شاملة ، يعيد بناء العلوم القديمة التي تكونت في فترة الانتصار ، وتوقفت بنهاية الفترة الأولى ، وينقلها إلى فترة الهزيمة حتى يتطابق « الروح » مع اللحظة التاريخية التي نمر بها .

« من العقيدة إلى الثورة » هي المحاولة الأولى منذ المغنى في أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبد الجبار ، و « رسالة التوحيد » للإمام محمد عبده ، و « تجديد التفكير الدينى في الإسلام » للفيلسوف محمد اقبال ، لإعادة بناء علم أصول الدين القديم بناء على الظروف الحالية للمجتمع الإسلامى كأيدولوجية ثورية للشعوب الإسلامية تجعلها قادرة على مواجهة التحديات الرئيسية للعصر : الاحتلال ، والقهر ، والفقر ، والتجزئة ، والتخلف ، والتغريب ، والفتور ، وحتى يتحول التوحيد من مجرد شهادة لفظية وإيمان قلبى إلى شهادة عملية على العصر تفجر الطاقات ، وتساعد على التغير الاجتماعى .

« النظر والعمل — الامامة » هو المجلد الخامس من هذه المحاولة . ويشمل الباب الخامس « التاريخ المتعين » أى تحقق التاريخ العام في حياة الفرد والدولة . الفصل الأول « النظر والعمل » أو « الأسماء والأحكام » . هل الإيمان نظرتصديق أم إقرار وعمل ؟ هل يمكن إصدار أحكام على حوادث التاريخ الماضية مثل الفتنة الكبرى ؟ الفصل الثانى « الحكم والثورة » أو « الامامة » . وإذا كان الغالب على القدماء طاعة الامام فإن سؤالنا : متى تجب الثورة على الحكم ؟ وإذا كان حكم القدماء على التاريخ بأنه انهيار من النبوة والخلافة إلى الملك العضود فهل يمكن لجيلنا أن يضع شروط النهضة ؟ وتعرض الخاتمة لحديث الفرقة الناجية ، وهل يجوز تكفير فرق الأمة ؟ وكيف يمكن الانتقال من الفرقة العقائدية إلى الوحدة الوطنية ؟

### مكتبة مذبولا

٦ ميدان طلعت حرب — القاهرة ت : ٧٥٦٤٢١

طبع الغلاف بالمطبعة الفنية ت : ٩١١٨٦٢